

تفسير سورة الأحزاب

قال الله تعالى:

(بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ)

يَتَّيِّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١﴾ وَأَتَّبِعْ مَا يُوْحَىٰ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿٢﴾ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا ﴿٣﴾ مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۖ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهَرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۖ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ﴿٤﴾ ادْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ ۚ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۖ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٥﴾ النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ ۖ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ ۚ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ ۚ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَّعْرُوفًا ۚ كَانَ ذَٰلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا ﴿٦﴾ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ ۖ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ۚ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ﴿٧﴾ لِّيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿٨﴾ [الأحزاب: ١-٨].

س: اذكر معنى ما يلي:

﴿أَتَى اللَّهَ - وَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ - وَكَيْلًا - تُظَاهِرُونَ - يَهْدِي السَّبِيلَ - أَدْعُوهُمْ لَابَائِهِمْ - أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ - وَمَوْلَايَكُمْ - جُنَاحٌ - أُولَى - وَأُولُوا الْأَرْحَامِ - كِتَابِ اللَّهِ - أُولِيَايَكُمْ - مَسْطُورًا - مِثْنَقَهُمْ - مِثْنَقًا غَلِيظًا﴾؟

ج:

الكلمة	معناها
(أَتَى اللَّهَ) ﴿	اجعل بينك وبين عذاب الله وغضبه وقاية (بطاعته واجتناب معصيته)
(وَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ) ﴿	اعتمد على الله - فوَّضَ أمرك إلى الله
(وَكَيْلًا) ﴿	من يقض الأمور ويتولاها
(تُظَاهِرُونَ) ﴿	تقولون إنهن عليكم محرماً كظهور أمهاتكم
(يَهْدِي السَّبِيلَ) ﴿	يرشد إلى الحق والصواب ويوفق له
(أَدْعُوهُمْ لَابَائِهِمْ) ﴿	انسبوهم لآبائهم الحقيقيين
(أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ) ﴿	أعدل عند الله
(وَمَوْلَايَكُمْ) ﴿	المولى هو العبد المعتقد يكون مولى لمن أعتقه ^(١)
(جُنَاحٌ) ﴿	إثم
(أُولَى) ﴿	أحق
(وَأُولُوا الْأَرْحَامِ) ﴿	الأقارب
(كِتَابِ اللَّهِ) ﴿	حكم الله - القرآن - اللوح المحفوظ

(١) فإذا مات وله تركة وليس له وارث ورثه من أعتقه.

(٧) أحمر أسود

تفسير سورة الأحزاب

٧

أُولِيَّائِكُمْ ﴿١﴾	حلفائكم - أنصاركم - أصحاب المؤاخاة
مَسْطُورًا ﴿٢﴾	مكتوبًا
مِيثَاقَهُمْ ﴿٣﴾	عهدهم
مِيثَاقًا غَلِيظًا ﴿٤﴾	عهدًا مؤكدًا (باليمين)

س: ما مدى صحة هذا الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد في مسنده من طريق زرّ قال: قَالَ لِي أَبِي بْنُ كَعْبٍ: كَأَيِّنْ تَقْرَأُ سُورَةَ الْأَحْزَابِ؟ أَوْ كَأَيِّنْ تُعَدُّهَا؟ قَالَ: قُلْتُ: ثَلَاثًا وَسَبْعِينَ آيَةً. فَقَالَ: قَطُّ! لَقَدْ رَأَيْتُهَا وَإِنَّهَا لَتُعَادِلُ «سُورَةَ الْبَقَرَةِ»، وَلَقَدْ قَرَأْنَا فِيهَا: «الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إِذَا زَنِيَا فَارْجُمُوهُمَا أَلَبَّتْهُ نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ»^(١)؟

ج: هذا الحديث إسناده حسن.

وقد حسنه الحافظ ابن كثير فقال **رحمته الله**: وهذا إسناده حسن، وهو يقتضي أنه قد كان فيها قرآن ثم نسخ لفظه وحكمه أيضًا، والله أعلم.

وقال القرطبي بعد إيراده هذا الحديث:

أراد أبي أن ذلك من جملة ما نسخ من القرآن. وأما ما يحكى من أن تلك الزيادة كانت في صحيفة في بيت عائشة فأكلتها الداجن فمن تأليف الملاحدة والروافض.

وقال أيضًا:

وهذا يحمله أهل العلم على أن الله تعالى رفع من الأحزاب إليه ما يزيد على ما في أيدينا، وأن آية الرجم رفع لفظها.

(١) أحمد (١٣٢/٥)، والنسائي (٧١٥٠)، وله شواهد يحسن بها، والله أعلم.

النهي عن طاعة الكفار والمنافقين

س: اذكر بعض الآيات التي وردت في النهي عن طاعة الكفار والمنافقين؟

ج: من هذه الآيات ما يلي:

قوله تعالى: (وَلَا تُطِيعُوا الْكُفْرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعُوا أَذُنَهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ) .

[الأحزاب: ٤٨]

وقوله تعالى: (يَتَأْتِيَ النَّبِيَّ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تُطِيعُوا الْكُفْرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ) [الأحزاب: ١].

وقوله تعالى: (يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْ تُطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا يُرِيدُوكُمْ عَلَى

أَعْقَابِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ ﴿١٤٩﴾ [آل عمران: ١٤٩].

وقوله تعالى: (كَلَّا لَا تُطِيعُوا وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ ﴿١٩﴾ [العلق: ١٩].

وقوله تعالى: (وَلَا تُطِيعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا ﴿٢٨﴾).

[الكهف: ٢٨]

وقوله تعالى: (وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ ﴿١٥١﴾ الَّذِينَ يَفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يَصْلَحُونَ ﴿١٥٢﴾)

[الشعراء: ١٥١-١٥٢]

س: ألم يكن النبي ﷺ أتقى الناس؟! فكيف يوجه قوله تعالى: (يَتَأْتِيَ النَّبِيَّ

أَتَقَى اللَّهَ؟)

ج: لأهل العلم في ذلك أقوال:

أحدها: أن هذا تنبيه بالأعلى على الأدنى فإذا كان سيد ولد آدم رسول الله

ﷺ يؤمر بتقوى الله، وهو إمام المتقين، فلأن يؤمر غيره فمن باب أولى.

الثاني: أن المراد الثبات على تقوى الله ﷻ والازدياد من ذلك، كما قال

تعالى: (يَتَأْتِيَ الَّذِينَ ءَامَنُوا ءَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ) [النساء: ١٣٦].

س: وضح معنى قوله تعالى: ﴿يَتَأْتِيَهَا النَّبِيُّ آتَى اللَّهِ وَلَا تُطْعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ١﴾ وَأَتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ٢ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا ٣﴾؟

ج: هذا - والله أعلم - أمرٌ من الله ﷻ لنبیه محمد ﷺ، وللمؤمنين بالتبع أمرٌ بتقوى الله ﷻ، وذلك أن يجعل بينه وبين عذاب الله وغضبه وقاية، تلك الوقاية تتمثل في أمور، أعظمها الشهادتان (شهادة ألا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله) وكذا طاعة الله على العموم، واجتناب معاصيه، وإن اختلفت عبارات العلماء في ذلك إلا أنها تدور حول هذا المعنى المذكور.

قال الحافظ ابن كثير \$:

وقد قال طلق بن حبيب: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله مخافة عذاب الله. ثم إن الله ﷻ نهى نبيه ﷺ عن طاعة الكفار والمنافقين، وهذا من التقوى، ومن التقوى عدم طاعة الكفار والمنافقين فيما يدعون إليه من الباطل والمنكر والكفر والضلال، ثم بين الله ﷻ علمه بأهل النفاق هؤلاء حتى يطمئن رسوله ﷺ، وإن كان رسول الله ﷺ مطمئناً لكل أمر الله ﷻ، فيقول تعالى: (إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ١) كان ولا يزال عليمًا بعباده وما تنطوي عليه قلوبهم، عليمًا بأهل الكفر والنفاق، وما يريدونه منك من الإغواء والإخلال والكفر والردة حكيماً فيما يأمرك به وينهاك عنه، حكيماً في كل شيء، ثم إن الله ﷻ لما نهى نبيه ﷺ عن طاعة الكافرين والمنافقين، أمره باتباع الوحي القرآني المنزل عليه من عند الله، وذكّره، وحتى يجتهد في الطاعة والعمل الصالح؛ بأنه سبحانه وتعالى خيرٌ بعمله وعمل أهل الإيمان معه وعمل الناس كلهم على

العموم فقال: (إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا) ﴿٢﴾ وأمره سبحانه وتعالى بالاعتماد عليه وتفويض الأمور كلها إليه فقال: (وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ) ﴿١﴾ واعتمد على الله وفوض أمرك إلى الله، (وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا) ﴿٢﴾ ونعم الوكيل الذي وكلته في أمورك كلها فهو يكفي عن غيره في كل الأمور، والله أعلم، وبنحو هذا قال أهل العلم.

قال الطبري §:

يقول تعالى ذكره لنبيه ﷺ: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ) ﴿١﴾ بطاعته، وأداء فرائضه، وواجب حقوقه عليك، والانتهاء عن محارمه، وانتهاك حدوده (وَلَا تُطِيعِ الْكَافِرِينَ) ﴿٢﴾ الذين يقولون لك: اطرده عنك أتباعك من ضعفاء المؤمنين بك حتى نجالسك (وَالْمُنَافِقِينَ) ﴿٣﴾ الذين يظهرون لك الإيمان بالله والنصيحة لك، وهم لا يألونك وأصحابك ودينك خبالاً، فلا تقبل منهم رأياً، ولا تستشرهم مستنصحين بهم، فإنهم لك أعداء (إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا) ﴿١﴾ يقول: إن الله ذو علم بما تضرمه نفوسهم، وما الذي يقصدون في إظهارهم لك النصيحة، مع الذي ينطوون لك عليه، حكيم في تدبير أمرك وأمر أصحابك ودينك، وغير ذلك من تدبير جميع خلقه (وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ) ﴿٢﴾ يقول: واعمل بما ينزل الله عليك من وحيه، وآي كتابه (إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا) ﴿٢﴾ يقول: إن الله بما تعمل به أنت وأصحابك من هذا القرآن، وغير ذلك من أموركم وأمور عباده خبيراً أي: ذا خبرة، لا يخفى عليه من ذلك شيء، وهو مجازيكم على ذلك بما وعدكم من الجزاء.

وأورد بإسناد حسن: عن قتادة (وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ) ﴿٢﴾ أي هذا

القرآن (إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا) ﴿٢﴾.

وقال الطبري في تفسيره قوله تعالى: (وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ) .

يقول تعالى ذكره: وفوض إلى الله أمرك يا محمد، وثق به (وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا ﴿٢﴾) يقول: وحسبك بالله فيما يأمرك وكيلا وحفيظا بك.

وقال الحافظ ابن كثير رَحِمَهُ اللَّهُ:

وقوله: (وَلَا تُطِيعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ) أي: لا تسمع منهم ولا تستشرهم، (إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١﴾) أي: فهو أحق أن تتبع أوامره وتطيعه، فإنه عليم بعواقب الأمور، حكيم في أقواله وأفعاله. ولهذا قال: (وَأَتَّبِعْ مَا يُوْحَىٰ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ) أي: من قرآن وسنة، (إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿٢﴾) أي: فلا تخفى عليه خافية.

(وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ) أي: في جميع أمورك وأحوالك، (وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا) أي: وكفى به وكيلا لمن توكل عليه وأتاب إليه.

س: هل صح لقوله تعالى: ﴿ مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرِجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ﴾ سبب

نزول؟

ج: لم أقف لها على سبب نزول صحيح، والله أعلم.

س: ما المراد بالقلبين المنفيين بقوله تعالى: ﴿ مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرِجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي

جَوْفِهِ ﴾؟

ج: ذهب كثير من العلماء إلى أن المراد هو المضغة التي تكون في صدر الإنسان، ويكون في الجانب الأيسر منه في غالب الأحوال.

وقال القرطبي رَحِمَهُ اللَّهُ: والمعنى في الآية: أنه لا يجتمع في القلب الكفر

والإيمان والهدى والضلال والإنابة والإصرار وهذا نفي لكل ما توهمه أحد في ذلك من حقيقة أو مجاز والله أعلم.

وقال: أعلم الله ﷻ في هذه الآية أنه لا أحد بقلبين ويكون في هذا طعن على المنافقين الذين تقدم ذكرهم أي إنما هو قلب واحد فإما فيه إيمان وإما فيه كفر؛ لأن درجة النفاق كأنها متوسطة فنفاها الله تعالى وبين أنه قلب واحد وعلى هذا النحو يستشهد الإنسان بهذه الآية متى نسى شيئاً أو وهم يقول على جهة الاعتذار: (مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ) ❀.

س: هل التقييد بقوله تعالى: (لِرَجُلٍ) له اعتبار هنا؟

ج: ذكر بعض أهل العلم أن له اعتباراً للاحتراز عن المرأة التي قد يكون في جوفها جنين أو أكثر وله قلب، وهذا، وإن أريد بالنفي في قوله: (مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ) ❀ نفي اجتماع الإيمان والكفر فهذا يتعلق بالرجال والنساء على السواء - والله أعلم.

س: هل لقوله تعالى: (مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ) ❀ تعلق بما قبله

من الآيات.

ج: الذي يظهر لي - والله أعلم - : أن هناك تعلق، حاصله كما أن الله ﷻ لم يجعل لرجل من قلبيين في جوفه وكما أن الإيمان لا يجتمع في قلب واحد مع الكفر فكذلك لا يصلح أن تطيع الكافرين والمنافقين وأن تتبع ما يوحى إليك من ربك، فبين هذين تعارض فلذلك نهى عن طاعة الكافرين والمنافقين، وأمر باتباع ما يوحى إليه من ربه ﷻ، والله أعلم.

النهي عن التبني

س: وضح معنى قوله تعالى: ﴿ مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۚ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۚ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ﴾ (٤)؟

ج: هذا - والله أعلم - ردُّ على أهل النفاق الذين زعموا أن رسول الله ﷺ له قلبان فقد أخرج أحمد والترمذي والطبري^(١) وغيرهم من طريق زهير، عن قابوس - يعني: ابن أبي ظبيان - أن أباَه حَدَّثَهُ قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: أَرَأَيْتَ قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَى: (مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۚ مَا عَنِ بَذَلِك؟ قَالَ: قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمًا يُصَلِّي، فَخَطَرَ خَطَرَةً. فَقَالَ الْمُنَافِقُونَ الَّذِينَ يُصَلُّونَ مَعَهُ: أَلَا تَرَوْنَ لَهُ قَلْبَيْنِ، قَلْبٌ مَّعَكُمْ وَقَلْبٌ مَّعَهُمْ؟ فَأَنْزَلَ اللَّهُ ﷻ: (مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۚ).

وكذا ردُّ على رجل كان على عهد رسول الله ﷺ يدعي أن له قلبان، ويقول إن في جوفي قلبين وقد وردت بذلك عدة أسانيد مرسلة عند الطبري وغيره تصح بمجموعها، فالآية فيها ردُّ عليه.

وكذا في الآية الكريمة إشارة إلى أنه لا يجتمع إيمان مع كفر، ولا طاعة الله مع طاعة الشياطين والكفار

قال الطبري §:

اختلف أهل التأويل في المراد من قول الله: (مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۚ) فقال بعضهم: عنى بذلك تكذيب قوم من أهل النفاق، وصفوا نبي الله ﷺ بأنه ذو قلبين، فنفى الله ذلك عن نبيه وكذبهم.

وقال آخرون: بل عنى بذلك: رجل من قريش كان يُدعى ذا القلبين من

(١) أحمد (٢٦٧/١)، والترمذي (٣١٩٩)، والطبري (٢٨٣١٨).

دهيه.

وقال آخرون: بل عنى بذلك زيد بن حارثة من أجل أن رسول الله ﷺ كان تبناه، فضرب الله بذلك مثلاً.

وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: ذلك تكذيب من الله تعالى قول من قال لرجل في جوفه قلبان يعقل بهما، على النحو الذي روي عن ابن عباس، وجائز أن يكون ذلك تكذيباً من الله لمن وصف رسول الله ﷺ بذلك، وأن يكون تكذيباً لمن سمي القرشي الذي ذكر أنه سمي ذا القلبين من دهيه، وأي الأمرين كان فهو نفي من الله عن خلقه من الرجال أن يكونوا بتلك الصفة.

قلت مصطفى:

وقوله تعالى: (وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ) * حاصل معناه أن الله ﷻ لم يجعل أمك هي التي جعلتها أنت لنفسك أمًّا بقولك لزوجتك (أنت عليّ كظهر أمي) أي: أن زوجتك لا تصير أمًّا لك بقولك لها (أنت عليّ كظهر أمي) بل هذا منكر من القول وزور ولا قيمة له ولا اعتبار.

وكما هو معلوم فإن الرجل كان يحرم امرأته على نفسه بقوله لها: (أنت عليّ كظهر أمي) فنزل في ذلك قوله تعالى: (الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتُهُمْ إِنْ أُمَّهُتُكُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدَنَّهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا) * [المجادلة: ٢].

قال الطبري §:

وقوله: ﴿وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ﴾ يقول تعالى ذكره: ولم يجعل الله أيها الرجال نساءكم اللائي تقولون لهنّ: أنتنّ علينا كظهر أمهاتنا أمهاتكم، بل جعل ذلك من قبلكم كذباً، وألزمكم عقوبة لكم كفارة.

وأورد بإسناد حسن عن قتادة: قوله: ﴿وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ﴾: أي ما جعلها أمك؛ فإذا ظاهر الرجل من امرأته، فإن الله لم يجعلها أمه، ولكن جعل فيها الكفارة.

وقال الحافظ ابن كثير \$:

يقول تعالى موطنًا قبل المقصود المعنوي أمرًا حسيًا معروفًا، وهو أنه كما لا يكون للشخص الواحد قلبان في جوفه، ولا تصير زوجته التي يظاهر منها بقوله: أنت عليّ كظهر أمي أمًا له، كذلك لا يصير الدعي ولدًا للرجل إذا تبناه فدعاه ابنًا له، فقال: (مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ) وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ \$، كقولـه: (مَا هُنَّ أُمَّهَاتُهُمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورًا) [المجادلة: ٣].

وقوله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ﴾ أي: وما جعل الولد الذي تدعيه ولدًا لك، وليس هو في الحقيقة بابنك، ما جعله الله بمجرد دعواك ولدًا لك، بل أبوه الذي نكح أمه فولدته بذلك النكاح، وقد كان في الجاهلية يتبنون أبناء ليسوا بأبنائهم ويلحقونهم بهم وينسبونهم إليهم.

وكان هذا شائعًا فيهم كما كان يقال سالم بن أبي حذيفة، وقيل بعد: سالم مولى أبي حذيفة، وكما كان يقال لزيد بن حارثة زيد بن محمد، وبعد قيل زيد بن حارثة مولى رسول الله ﷺ.

قال الطبري رحمه الله: ﴿وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ﴾ يقول: ولم يجعل الله من ادعيت أنه ابنك، وهو ابن غيرك ابنك بدعواك.

وذكر أن ذلك نزل على رسول الله ﷺ من أجل تبنيه زيد بن حارثة.

وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله:

وقوله: (وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ) ﴿١٦﴾: هذا هو المقصود بالنفي؛ فإنها نزلت في شأن زيد بن حارثة مولى النبي ﷺ، كان النبي ﷺ قد تبناه قبل النبوة، وكان يقال له: «زيد بن محمد» فأراد الله تعالى أن يقطع هذا الإلحاق وهذه النسبة بقوله: (وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ) ﴿١٦﴾ كما قال في أثناء السورة: (مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ) وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٤٠﴾ [الأحزاب: ٤٠] وقال هاهنا: (ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ) ﴿١٧﴾ يعني: تبنيكم لهم قول لا يقتضي أن يكون ابناً حقيقياً، فإنه مخلوق من صلب رجل آخر، فما يمكن أن يكون له أبوان، كما لا يمكن أن يكون للبشر الواحد قلبان.

وقال القرطبي رحمه الله:

أجمع أهل التفسير على أن قوله تعالى: (وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ) ﴿١٦﴾ نزل في زيد بن حارثة رضي الله عنه والله أعلم.

أما قوله تعالى: (ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ) ﴿١٧﴾ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ﴿١٨﴾ فحاصل معناه أن دعواكم أن أزواجكم عليكم كأمهاتكم، وأن الغلام الذي تبنيتموه كأبنائكم كل ذلك لا قيمة له ولا اعتبار، إنما هي أقوال بالأفواه فقط، وليس لها من الحقيقة والصواب شيء يذكر، والله هو الذي يقول الحق، فقوله حق كله وهو سبحانه يرشد إلى الطريق الأقوم والسبيل الأرشد والأمر الحق، ويوفق لكل ذلك ويبين وجوه الصواب والحق في كل وقت وحين.

قال الطبري رحمه الله:

وقوله: (ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ) ﴿١٧﴾ يقول تعالى ذكره هذا القول وهو قول الرجل لامرأته: أنت علي كظهر أمي، ودعاؤه من ليس بابنه أنه ابنه، إنما هو قولكم بأفواهكم لا حقيقة له، لا يثبت بهذه الدعوى نسب الذي ادعيت بنوته،

ولا تصير الزوجة أمًّا بقول الرجل لها: أنت عليّ كظهر أمي (وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ) يقول: والله هو الصادق الذي يقول الحق، ويقول له يثبت نسب من أثبت نسبه، وبه تكون المرأة للمولود، أمًّا إذا حكم بذلك (وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ) يقول تعالى ذكره: والله يبين لعباده سبيل الحق، ويرشدهم لطريق الرشاد.

وقال القرطبي رحمه الله:

قوله تعالى: (ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ) بأفواهكم تأكيد لبطلان القول أي أنه قول لا حقيقة له في الوجود إنما هو قول لساني فقط وهذا كما تقول: أنا أمشي إليك على قدم فإنما تريد بذلك المبرة وهذا كثير وقد تقدم هذا المعنى في غير موضع (وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ) الحق نعت لمصدر محذوف أي يقول القول الحق (وَيَهْدِي) معناه يبين فهو يتعدى بغير حرف جر.

وقال: الأدعياء جمع الدعي وهو الذي يدعي ابناً لغير أبيه أو يدعي غير أبيه والمصدر الدعوة بالكسر فأمر تعالى بدعاء الأدعياء إلى آبائهم للصلب فمن جهل ذلك فيه ولم تشتهر أنسابهم كان مولى وأخاً في الدين وذكر الطبري أن أبا بكره قرأ هذه الآية وقال: أنا ممن لا يعرف أبوه فأنا أخوكم في الدين ومولاكم قال الراوي عنه: ولو علم والله أن أباه حمار لانتفى إليه ورجال الحديث يقولون في أبي بكره: نفع بن الحارث.

وقال: روى الصحيح عن سعد بن أبي وقاص وأبي بكره كلاهما قال: سمعته أذناي ووعاه قلبي محمداً ﷺ يقول: «من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام»^(١).

وفي حديث أبي ذر أنه سمع النبي ﷺ يقول: «ليس من رجل ادعى لغير أبيه

(١) البخاري (٦٧٦٦)، ومسلم (٦٣).

وهو يعلمه إلا كفر»^(١).

س: **وضح قوله تعالى: ﴿ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ، وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾؟**

ج: **المعنى** -والله تعالى أعلم- يا من نسبتم بعض الأطفال إليكم وقلتم إنهم لكم أبناء، وهم في الحقيقة ليسوا بأبناء لكم، يا هؤلاء ادعو هؤلاء الأبناء لآبائهم فقولوا فلان ابن فلان (لأبيه على الحقيقة ليس على الادعاء) فذلكم أعدل عند الله فإن لم تعلموا آباءهم، لجهلكم بآبائهم فيبينكم وبينهم أخوة الدين والموالة فليقل فلان مولى فلان، أما الذي أخطأتم فيه ولم تتعمدوا الخطأ فلا إثم عليكم فيه، ولكن الإثم يلحقكم إذا تعمدتم خلاف أمر الله ﷻ وتوبوا إلى الله مما صنعتموه واستغفروه (وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا) كثير المغفرة (رَحِيمًا) بعباده.

وبنحو هذا قال العلماء.

قال الطبري رحمه الله:

يقول الله تعالى ذكره: انسبوا أدياءكم الذين ألحقتم أنسابهم بكم لآبائهم، يقول لنبه محمد ﷺ: ألحق نسب زيد بأبيه حارثة، ولا تدعه زيدا بن محمد. وقوله: (هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ) يقول: دعاؤكم إياهم لآبائهم هو أعدل عند الله، وأصدق وأصوب من دعائكم إياهم لغير آبائهم ونسبتكموهم إلى من تبنّاهم وادّعاهم وليسوا له بنين.

(١) البخاري (٣٥٠٨)، ومسلم (٦١).

وقوله: (فَإِنْ لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ) يقول تعالى ذكره: فإن أنتم أيها الناس لم تعلموا آباء أديائكم من هم فتنسبوا إليهم، ولم تعرفوهم، فتلحقوهم بهم، (فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ) يقول: فهم إخوانكم في الدين، إن كانوا من أهل ملتكم، ومواليكم إن كانوا محرريكم وليسوا ببنيتكم. **وأورد بإسناد حسن عن قتادة:** (أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ): أي أعدل عند الله (فَإِنْ لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ) فإن لم تعلموا من أبوه وإنما هو أخوك ومولاك.

وقال رحمه الله تعالى: حدثني يعقوب، قال: ثنا ابن عليّة، عن عُيينة بن عبد الرحمن، عن أبيه، قال: قال أبو بكر: قال الله: (أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ) فأنا ممن لا يُعرف أبوه، وأنا من إخوانكم في الدين، قال: قال أبي: والله إني لأظنه لو علم أن أباه كان حمّارًا لانتفى إليه.

قلت (مصطفى): وسنده صحيح.

قال الطبري: وقوله: (وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ) يقول: ولا حرج عليكم ولا وزر في خطأ يكون منكم في نسبة بعض من تنسبونه إلى أبيه، وأنتم ترونه ابن من ينسبونه إليه، وهو ابن لغيره (وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ) يقول: ولكن الإثم والحرج عليكم في نسبتكموه إلى غير أبيه، وأنتم تعلمونه ابن غير من تنسبونه إليه.

وأورد الطبري بإسناد حسن عن قتادة: (وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ) يقول: إذا دعوت الرجل لغير أبيه، وأنت ترى أنه كذلك (وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ) يقول الله: لا تدعه لغير أبيه متعمداً. أما الخطأ فلا يؤاخذكم

الله به (وَلَكِنْ ﴿ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ﴾). يؤخذكم بـ(مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ) ﴿.

وقال الطبري رَحِمَهُ اللهُ:

«ما» التي في قوله: (وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ) ﴿ خفض رداً على «ما» التي في قوله: (فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ) ﴿ وذلك أن معنى الكلام: ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، ولكن فيما تعمدت قلوبكم.

وقوله: (وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا) ﴿ يقول الله تعالى ذكره: وكان الله ذا ستر على ذنب من ظاهر من زوجته فقال الباطل والزور من القول، وذم من ادعى ولد غيره ابناً له، إذا تابا وراجعا أمر الله، وانتهيا عن قيل الباطل بعد أن نهاهما ربهما عنه، ذا رحمة بهما أن يعاقبهما على ذلك بعد توبتهما من خطيئتهما.

وقال الحافظ ابن كثير رَحِمَهُ اللهُ:

وقوله: (أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ) ﴿ : هذا أمر ناسخ لما كان في ابتداء الإسلام من جواز ادعاء الأبناء الأجانب، وهم الأدياء، فأمر الله تعالى برد نسبهم إلى آبائهم في الحقيقة، وأن هذا هو العدل والقسط. وأورد ابن كثير ما أخرجه البخاري ومسلم ^(١) من حديث عبد الله بن عمر؛ أن زيد بن حارثة مولى رسول الله ﷺ، ما كنا ندعوه إلا زيد بن محمد، حتى نزل القرآن: (أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ) ﴿. وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي، من طرق، عن موسى بن عقبة، به.

قال ابن كثير: وقد كانوا يعاملونهم معاملة الأبناء من كل وجه، في الخلوة بالمحارم وغير ذلك؛ ولهذا قالت سهلة بنت سهيل امرأة أبي حذيفة: يا رسول

(١) البخاري (٤٧٨٢)، ومسلم (٢٤٢٥).

الله، كنا ندعو سالما ابناً، وإن الله قد أنزل ما أنزل، وإنه كان يدخل عليّ، وإنني أجد في نفس أبي حذيفة من ذلك شيئاً، فقال ﷺ: «أرضعيه تحرمي عليه»^(١) الحديث.

ولهذا لما نسخ هذا الحكم، أباح تعالى زوجة الدعي، وتزوج رسول الله ﷺ بزَيْنَب بنت جحش زوجة زيد بن حارثة، وقال: (لَيْسَ لَا يَكُونُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَنْزَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا) [الأحزاب: ٣٧]، وقال في آية التحريم: (وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ) [النساء: ٢٣]، احترازاً عن زوجة الدعي، فإنه ليس من الصلب، فأما الابن من الرضاعة، فمَنْزِل منزلة ابن الصلب شرعاً، بقوله ﷺ في الصحيحين^(٢): «حرموا من الرضاعة ما يحرم من النسب».

فأما دعوة الغير ابناً على سبيل التكريم والتحيب، فليس مما نهى عنه في هذه الآية، بدليل ما رواه الإمام أحمد وأهل السنن إلا الترمذي، من حديث سفيان الثوري، عن سلمة بن كهيل، عن الحسن العُري، عن ابن عباس رضيهما، قال: قدمنا على رسول الله ﷺ أغيلمة بني عبد المطلب على حُمُرَات لنا من جَمْع، فجعل يَلْطَخُ أفخاذنا ويقول: «أُبَيِّنِي لَا تَرْمُوا الْجَمْرَةَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ»^(٣).

قال أبو عبيد وغيره: «أُبَيِّنِي: تصغير ابني». وهذا ظاهر الدلالة، فإن هذا كان في حجة الوداع سنة عشر.

وقوله: (أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ) في شأن زيد بن حارثة، وقد قتل في يوم مؤتة

(١) مسلم (١٤٥٣).

(٢) البخاري (٥٠٩٩)، ومسلم (١٤٤٤)، وأحمد (٧٢/٦) بنحوه.

(٣) أحمد (٢٣٤/١).

سنة ثمان، وأيضاً ففي صحيح مسلم ^(١)، من حديث أبي عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري، عن الجعد أبي عثمان البصري، عن أنس بن مالك، رضي الله عنه، قال: قال لي رسول الله ﷺ: «يا بُني».

وقوله: (فَإِنْ لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ) *: أمر الله تعالى برد أنساب الأدياء إلى آبائهم، إن عرفوا، فإن لم يعرفوا آباءهم، فهم إخوانهم في الدين ومواليهم، أي: عوضاً عما فاتهم من النسب. ولهذا قال رسول الله ﷺ يوم خرج من مكة عام عمرة القضاء، وتبعته ابنة حمزة تنادي: يا عم، يا عم. فأخذها علي وقال لفاطمة: دونك ابنة عمك فاحتمليها. فاختصم فيها علي، وزيد، وجعفر في أيهم يكفلها، فكل أدلى بحجة؛ فقال علي: أنا أحق بها وهي ابنة عمي - وقال زيد: ابنة أخي. وقال جعفر بن أبي طالب: ابنة عمي، وخالتها تحتي - يعني أسماء بنت عميس. فقضى النبي ﷺ لخالتها، وقال: «الخالة بمنزلة الأم». وقال لعلي: «أنت مني، وأنا منك». وقال لجعفر: «أشبهت خلقي وخلقي». وقال لزيد: «أنت أخونا ومولانا» ^(٢).

ففي هذا الحديث أحكام كثيرة من أحسنها: أنه، عليه الصلاة والسلام حكم بالحق، وأرضى كلا من المتنازعين، وقال لزيد: «أنت أخونا ومولانا»، كما قال تعالى: (فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ) *.

وقد جاء في الحديث: «من ادعى لغير أبيه، وهو يعلمه إلا كفر» ^(٣). وهذا تشديد وتهديد ووعد أكيد، في التبري من النسب المعلوم؛ ولهذا قال: (أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ) *.

(١) مسلم (٢١٥١).

(٢) البخاري (٦٩٩).

(٣) البخاري (٣٥٠٨) بنحوه.

س: المسلم إذا أخطأ فلا إثم عليه دَلِّل على ذلك؟

ج: من الأدلة على ذلك ما يلي:

قوله تعالى: (وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ) ﴿١﴾.

وقوله تعالى: (رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا) ﴿البقرة: ٢٨٦﴾ «قال الله: قد

فعلت». أخرجه مسلم ^(١) في صحيحه.

وقول النبي ﷺ: «إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ

فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ» ^(٢).

وما روي عن النبي ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ رَفَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا

عَلَيْهِ» وهو صحيح لشواهده، وقد تقدم.

س: هل يجوز أخذ الأطفال اللقطاء ونسبتهم إلينا لكوننا نربيهم معنا في

البيوت، ولا نعرف آباءهم؟

ج: لا تجوز نسبتهم إليك، وذلك لقوله تعالى: (فَإِنْ لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ

فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ) ﴿١﴾.

س: اذكر بعض الأحاديث المحذرة من انتساب شخص إلى غير أبيه عن عمد؟

تقدم قريباً شيء من هذا في ثنايا كلام القرطبي رَحِمَهُ اللَّهُ ومن ذلك أيضاً ما

أخرجه البخاري ومسلم ^(٣) من حديث أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: «لَا تَرْغَبُوا عَنْ

آبَائِكُمْ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ أَبِيهِ فَهُوَ كُفْرٌ».

(١) مسلم (١٢٦).

(٢) البخاري (٧٣٥٢).

(٣) البخاري (٦٧٦٨)، ومسلم (٦٢).

س: وضح معنى قوله تعالى: ﴿الَّتِي أُولَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ﴾؟

ج: المعنى - والله أعلم - أن رسول الله ﷺ أولى بالمؤمنين من أنفسهم في أمور، منها:

محبتة أعظم من محبة النفس، فرسول الله ﷺ أولى بأن أحبه وأحق أن أحبه من محبتي لنفسي.

ففي الصحيحين ^(١) من حديث: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ نَفْسِهِ وَمَالِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ».

وفي الصحيح ^(٢) أيضًا أن عمر رضي الله عنه قال: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَاللَّهِ لَا أَتَى أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا مِنْ نَفْسِي فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَا يَا عُمَرُ، حَتَّىٰ أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْكَ مِنْ نَفْسِكَ» فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَا أَتَى أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّىٰ مِنْ نَفْسِي. «الآن يَا عُمَرُ». ولهذا قال تعالى في هذه الآية: (الَّتِي أُولَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ).

* وأولى بنا كذلك في قضائه وحكمه فحكمه مقدم في النفاذ فينا على حكم غيره، بل على حكم أنفسنا في أنفسنا.

قال الطبري رحمته الله:

يقول تعالى ذكره: (الَّتِي) محمد (أُولَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ) يقول: أحق بالمؤمنين به (مِنْ أَنْفُسِهِمْ)، أن يحكم فيهم بما يشاء من حكم، فيجوز ذلك عليهم.

وأورد بإسناد صحيح عن ابن زيد قال: (الَّتِي أُولَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ) كما

أنت أولى بعبدك ما قضى فيهم من أمر جاز، كما كلما قضيت على عبدك جاز.

(١) أخرجه البخاري (حديث ١٥)، ومسلم (٤٤).

(٢) البخاري (٦٦٣٢).

وقال ابن كثير رحمه الله:

قد علم الله تعالى شفقة رسوله ﷺ على أمته، ونصحَه لهم، فجعله أولى بهم من أنفسهم، وحكمه فيهم مُقدِّماً على اختيارهم لأنفسهم، كما قال تعالى: (فَلَا وَرَيْكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا) ﴿٦٥﴾ [النساء: ٦٥] .

فكذلك أولى بنا من أنفسنا في السمع والطاعة والاتباع فنسمع قوله ونتبعه ونطيعه، وإن خالف ذلك ما في أنفسنا.

وكذلك يدخل فيما ذكر ما أخرجه البخاري ^(١) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: «ما من مؤمن إلا وأنا أولى الناس به في الدنيا والآخرة. اقرؤوا إن شئتم: (الَّتِي أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ)»، فأیما مؤمن ترك ما لا فليتره عَصَبَتُهُ مَنْ كانوا. فإن ترك ديناً أو ضياعاً، فليأتني فأنا مولاه».

وأورد بعض أهل العلم وجهاً آخر حاصله أنه صلوات الله وسلامه عليه أولى بهم من أنفسهم لكون أنفسهم تدعوهم إلى النار وهو يدعوهم إلى الجنة، وذلك كما في الأحاديث عن رسول الله ﷺ، منها حديث أبي موسى ^(٢) عن النبي ﷺ قال: «إِنَّ مَثَلِي وَمَثَلَ مَا بَعَثَنِي اللَّهُ بِهِ كَمَثَلِ رَجُلٍ أَتَى قَوْمَهُ، فَقَالَ: يَا قَوْمِ إِنِّي رَأَيْتُ الْجَيْشَ بَعِثَنِي، وَإِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْعُرْيَانُ فَالْنَجَاءُ، فَأَطَاعَهُ طَائِفَةٌ مِنْ قَوْمِهِ. فَأَذْلَجُوا فَاَنْطَلَقُوا عَلَىٰ مُهْلَتِهِمْ، وَكَذَّبَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ فَأَصْبَحُوا مَكَانَهُمْ، فَصَبَّحَهُمُ الْجَيْشُ فَأَهْلَكَهُمْ وَاجْتَاَحَهُمْ، فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ أَطَاعَنِي وَاتَّبَعَ مَا جِئْتُ بِهِ، وَمَثَلُ مَنْ عَصَانِي وَكَذَّبَ مَا جِئْتُ بِهِ مِنَ الْحَقِّ».

(١) البخاري (٤٧٨١)، وكثيراً ما تأتي كلمة «اقرؤوا إن شئتم» مدرجة من قول أبي هريرة فينبغي أن تحرر ها هنا.

(٢) حديث أبي موسى عند البخاري (٧٢٨٣)، ومسلم (٢٢٨٤)، واللفظ لمسلم.

وفي الصحيحين ^(١) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «إِنَّمَا مَثَلِي وَمَثَلُ أُمَّتِي كَمَثَلِ رَجُلٍ اسْتَوْقَدَ نَارًا فَجَعَلَتْ الدَّوَابُّ وَالْفَرَاشُ يَقَعْنَ فِيهِ فَأَنَا آخِذٌ بِحُجَزِكُمْ وَأَنْتُمْ تَقَحَّمُونَ فِيهِ».

وما أخرجه مسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَثَلِي وَمَثَلُكُمْ كَمَثَلِ رَجُلٍ أَوْقَدَ نَارًا فَجَعَلَ الْجَنَادِبُ وَالْفَرَاشُ يَقَعْنَ فِيهَا وَهُوَ يَذُبُّهُنَّ عَنْهَا وَأَنَا آخِذٌ بِحُجَزِكُمْ عَنِ النَّارِ وَأَنْتُمْ تَقْلَتُونَ مِنْ يَدَيَّ» ^(٢).

قال القرطبي رحمته الله بعد ذكره بعض هذه الأحاديث:

وهذا قول حسن في معنى الآية وتفسيرها.

ثم قال: في شرح بعض ألفاظ الحديث، قال العلماء: الحجة للسراويل والمعقد للإزار فإذا أراد الرجل إمساك من يخاف سقوطه أخذ بذلك الموضع منه وهذا مثل لا جتهاد نبينا عليه الصلاة والسلام في نجاتنا وحرصه على تخلصنا من الهلكات التي بين أيدينا فهو أولى بنا من أنفسنا ولجهلنا بقدر ذلك وغلبة شهواتنا علينا وظفر عدونا اللعين بنا صرنا أحقر من الفراش وأذل من الفراش ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وقيل: أولى بهم أي أنه إذا أمر بشيء ودعت النفس إلى غيره كان أمر النبي ﷺ أولى وقيل: أولى بهم أي هو أولى بأن يحكم على المؤمنين فينفذ حكمه في أنفسهم أي فيما يحكمون به لأنفسهم مما يخالف حكمه.

(١) حديث أبي هريرة عند البخاري (٦٤٨٣)، ومسلم (٢٢٨٤)، واللفظ لمسلم.

(٢) مسلم (٢٢٨٥).

شيء من فضيلة أزواج النبي ﷺ

س: قوله تعالى: ﴿وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ﴾ أمهاتهم في ماذا؟

ج: أمهاتهم في التشريف والتعظيم والتبجيل، وكذا في حرمة زواج الرجال

بهن.

قال الطبري رحمه الله:

وقوله: ﴿وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ﴾ يقول: وحرمة أزواجه حرمة أمهاتهم عليهم، في أنهم يحرم عليهم نكاحهن من بعد وفاته، كما يحرم عليهم نكاح أمهاتهم. وأورد بإسناد حسن عن قتادة (الَّتِي أُولَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ) يعظم بذلك حقهن، وفي بعض القراءة: (وَهُوَ أَبٌ لَهُمْ). وبإسناد صحيح عن ابن زيد في قوله: ﴿وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ﴾ محرمات عليهم.

وقال ابن كثير رحمه الله:

وقوله: ﴿وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ﴾ أي: في الحرمة والاحترام، والإكرام والتوقير والإعظام، ولكن لا تجوز الخلوة بهن، ولا ينتشر التحريم إلى بناتهن وأخواتهن بالإجماع، وإن سمي بعض العلماء بناتهن أخوات المؤمنين، كما هو منصوص الشافعي في «المختصر»، وهو من باب إطلاق العبارة لا إثبات الحكم.

وقال القرطبي رحمه الله:

قوله تعالى: ﴿وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ﴾ شرف الله تعالى أزواج نبيه ﷺ بأن جعلهن أمهات المؤمنين أي في وجوب التعظيم والمبرة والإجلال وحرمة النكاح على الرجال وحجبهن رضي الله تعالى عنهن بخلاف الأمهات وقيل: لما كانت شفقتهم عليهم كشفقة الأمهات أنزلن منزلة الأمهات ثم هذه الأمومة لا

توجب ميراثاً كأمومة التبني و جاز تزويج بناتهن ولا يجعلن أخوات للناس
وسياتي عدد أزواج النبي ﷺ في آية التخيير إن شاء الله تعالى .

س: هل أزواج النبي ﷺ أمهات للمؤمنات أيضاً؟

ج: الظاهر؛ أن نعم -والله أعلم- وذلك لكونهن شرفن بذلك فالتشريف
يقتضي التعميم.

قال القرطبي رحمه الله:

واختلف الناس هل هن أمهات الرجال والنساء أم أمهات الرجال خاصة
على قولين : فروى الشعبي عن مسروق عن عائشة ؓ أن امرأة قالت لها : يا
أمة فقالت لها : لست لك بأم إنما أنا أم رجالكم قال ابن العربي : وهو
الصحيح.

قلت : لا فائدة في اختصاص الحصر في الإباحة للرجال دون النساء والذي
يظهر لي أنهم أمهات الرجال والنساء تعظيماً لحقهن على الرجال والنساء يدل
عليه صدر الآية : (الَّتِي أُولَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ) وهذا يشمل الرجال
والنساء ضرورة ويدل على ذلك حديث أبي هريرة وجابر فيكون قوله :
(وَأَزْوَجُهُنَّ أُمَّهَاتُهُمْ) عائداً إلى الجميع ثم إن في مصحف أبي بن كعب وأزواجه
أمهاتهم وهو أب لهم وقرأ ابن عباس : من أنفسهم وهو أب^(١) لهم وأزواجه
أمهاتهم وهذا كله يوهن ما رواه مسروق إن صح من جهة الترجيح وإن لم
يصح فيسقط الاستدلال به في التخصيص وبقينا على الأصل الذي هو العموم
الذي يسبق إلى الفهوم والله أعلم.

(١) لا بد وأن يفهم هذا في ضوء قوله تعالى: (مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ ...).

س: ما مدى صحة حديث أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ بِمَنْزِلَةِ الْوَالِدِ أَعْلَمُكُمْ، فَإِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ الْغَائِطُ فَلَا يَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ وَلَا يَسْتَدْبِرُهَا، وَلَا يَسْتَطِبُّ بِيَمِينِهِ»، وَكَانَ يَأْمُرُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ وَيَنْهَى عَنِ الرَّوْثِ وَالرَّمَّةِ.

ج: الحديث أخرجه أبو داود وغيره بسند حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه.

س: ما معنى قوله تعالى: (وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ)؟

ج: المعنى - والله تعالى أعلم - : والقربات الذين ورث الله بعضهم من بعض أولى بالميراث من غيرهم، وذلك موجود في كتاب الله وحكمه، موجود أن القربات هم الذين يرثون الميت (إذا كان الأقرباء مسلمون) وهم أولى به من سائر المؤمنين والمهاجرين (أولى بميراثه)، ولمزيد إيضاح فقد كان الأمر في أول الهجرة، وقد آخى النبي ﷺ بين المهاجرين والأنصار فقد المهاجري الذي آخى النبي ﷺ بينه وبين أنصاري، يرث المهاجري الأنصاري دون سائر قراته، وكذا يرث الأنصاري المهاجري دون سائر قراته.

وقال بعض العلماء: إن التوارث كان بالهجرة بمعنى أن المسلم المهاجر يرث المسلم المهاجر دون سائر قراته من المسلمين الذين لم يهاجروا فنسخ كل ذلك بآية الموارث، وبالآية التي بين أيدينا وبغير ذلك مما في هذا المعنى - والله أعلم، والوجه الأول الذي قدمته هو قول مجاهد.

وإن كانت هناك أقوال آخر.

وهذه طائفة من أقوال العلماء في ذلك.

(١) أبو داود حديث (٨).

قال الحافظ ابن كثير رَحِمَهُ اللهُ:

وقوله: (وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ) أي: في حكم الله (مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ) أي: القرابات أولى بالتوارث من المهاجرين والأنصار. وهذه ناسخة لما كان قبلها من التوارث بالحلف والمؤاخاة التي كانت بينهم، كما قال ابن عباس وغيره: كان المهاجري يرث الأنصاري دون قراباته وذوي رحمه، للأخوة التي آخى بينهما رسول الله ﷺ، وكذا قال سعيد ابن جبير، وغير واحد من السلف والخلف.

وقد أورد فيه ابن أبي حاتم حديثاً عن الزبير بن العوام، رَوَاهُ اللهُ فَقَالَ: حدثنا أبي، حدثنا أحمد بن أبي بكر المصعبي -من ساكني بغداد- عن عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن الزبير بن العوام قال: أنزل الله، ﷻ، فينا خاصة معشر قريش والأنصار: (وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ) وذلك أنا معشر قريش لما قدمنا المدينة، قدمنا ولا أموال لنا، فوجدنا الأنصار نِعَمَ الإخوان، فواخيناهم ووارثناهم. فأخى أبو بكر خارجة بن زيد، وأخى عمر فلانا، وأخى عثمان بن عفان رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عنه رجلاً من بني زُرَيْق، سعد الزرقى، ويقول بعض الناس غيره. قال الزبير: وواخيت أنا كعب بن مالك، فجئته فابتعلته فوجدت السلاح قد ثقله فيما يرى، فوالله يا بني، لو مات يومئذٍ عن الدنيا، ما ورثه غيري، حتى أنزل الله هذه الآية فينا معشر قريش والأنصار خاصة، فرجعنا إلى موارثنا (١).

وقال الطبري رَحِمَهُ اللهُ:

وقوله: (وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ) أي: في حكم الله (مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ)

(١) سنده صحيح، وعبد الرحمن بن أبي الزناد من الأثبات في هشام بن عروة. والله أعلم.

وَالْمُهَاجِرِينَ ﴿٦٠﴾ يقول تعالى ذكره: وأولوا الأرحام الذين ورثت بعضهم من بعض، هم أولى بميراث بعض من المؤمنين والمهاجرين أن يرث بعضهم بعضاً، بالهجرة والإيمان دون الرحم.

وأورد بإسناد حسن: عن قتادة: (وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ) ﴿٦٠﴾ لبث المسلمون زماناً يتوارثون بالهجرة، والأعرابي المسلم لا يرث من المهاجرين شيئاً، فأنزل الله هذه الآية، فخلط المؤمنين بعضهم ببعض، فصارت الموارث بالملل.

وبإسناد صحيح عن ابن زيد في قوله: (وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ) ﴿٦٠﴾ قَالَ: قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ قَدْ آخَى بَيْنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ أَوَّلَ مَا كَانَتِ الْهَجْرَةُ، وَكَانُوا يَتَوَارَثُونَ عَلَى ذَلِكَ، وَقَالَ اللَّهُ: (وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ) وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَنُكُمْ فَأَتَوْهُمْ نَصِيْبُهُمْ ﴿٦١﴾ [النساء: ٣٣] قَالَ: إِذَا لَمْ يَأْتِ رَحِمٌ لِهَذَا يَحُولُ دُونَهُمْ، قَالَ: فَكَانَ هَذَا أَوَّلًا، فَقَالَ اللَّهُ: (إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا) ﴿٦٢﴾ يَقُولُ: إِلَّا أَنْ تَوْصُوا لَهُمْ (كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا) ﴿٦٣﴾ ﴿٦٤﴾ أَنْ أَوْلَى الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ، قَالَ: وَكَانَ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُهَاجِرُونَ لَا يَتَوَارَثُونَ إِنْ كَانُوا أَوْلَىٰ رَحِمًا، حَتَّى يَهَاجِرُوا إِلَى الْمَدِينَةِ، وَقَرَأَ: قَالَ اللَّهُ: (وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَدَاعٍ لِلْبَنِي وَلَا حَتَّى يَهَاجِرُوا... ﴿٦٥﴾) إِلَى قَوْلِهِ: (وَفَسَادٌ كَبِيرٌ) ﴿٦٦﴾ [الأنفال: ٧٣] فَكَانُوا لَا يَتَوَارَثُونَ حَتَّى إِذَا كَانَ عَامُ الْفَتْحِ، انْقَطَعَتِ الْهَجْرَةُ، وَكَثُرَ الْإِسْلَامُ، وَكَانَ لَا يَقْبَلُ مِنْ أَحَدٍ أَنْ يَكُونَ عَلَى الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ وَمَنْ مَعَهُ إِلَّا أَنْ يَهَاجِرَ؛ قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِمَنْ بَعَثَ: «اغْدُوا عَلَى اسْمِ اللَّهِ لَا تَغْلُوا وَلَا تُؤَلُّوا، ادْعُوهُمْ إِلَى

الإسلام، فَإِنْ أَجَابُوكُمْ فَاقْبَلُوا وَادْعُوهُمْ إِلَى الْهِجْرَةِ، فَإِنْ هَاجَرُوا مَعَكُمْ، فَلَهُمْ مَا لَكُمْ، وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَيْكُمْ، فَإِنْ أَبَوْا وَلَمْ يُهَاجِرُوا وَاخْتَارُوا دَارَهُمْ فَأَقْرَبُوهُمْ فِيهَا، فَهُمْ كَالْأَعْرَابِ تَجْرِي عَلَيْهِمْ أَحْكَامُ الْإِسْلَامِ، وَلَيْسَ لَهُمْ فِي هَذَا الْفِيءِ نَصِيبٌ». قال: فلما جاء الفتح، وانقطعت الهجرة، قال رسول الله ﷺ: «لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ» وكثر الإسلام، وتوارث الناس على الأرحام حيث كانوا، ونسخ ذلك الذي كان بين المؤمنين والمهاجرين، وكان لهم في الفيء نصيب، وإن أقاموا وأبوا، وكان حقهم في الإسلام واحداً، المهاجر وغير المهاجر والبدوي وكل أحد، حين جاء الفتح.

فمعنى الكلام على هذا التأويل: وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض من المؤمنين والمهاجرين ببعضهم أن يرثوهم بالهجرة، وقد يحتمل ظاهر هذا الكلام أن يكون من صلة الأرحام من المؤمنين والمهاجرين، أولى بالميراث، ممن لم يؤمن، ولم يهاجر.

وقال القرطبي رحمه الله:

قوله تعالى: (وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ) قيل: إنه أراد بالمؤمنين الأنصار وبالمهاجرين قريشاً وفيه قولان:

أحدهما: أنه ناسخ للتوارث بالهجرة.

الثاني: أن ذلك ناسخ للتوارث بالحلف.

(وَمِنَ الْمُؤْمِنِينَ) متعلق بأولى لا بقوله: وأولو الأرحام بالإجماع لأن ذلك كان يوجب تخصيصاً ببعض المؤمنين ولا خلاف في عمومها وهذا حل إشكالها قاله ابن العربي. النحاس: (وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي

كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ ﴿١٠﴾ يجوز أن يتعلق من المؤمنين بأولو فيكون التقدير: وأولو الأرحام من المؤمنين والمهاجرين ويجوز أن يكون المعنى أولى من المؤمنين.

قلت (مصطفى): ويمكن إيضاح ما ذكر على النحو التالي:

الأول: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض من المؤمنين أي: أن القربات أولى بأن يرث بعضهم بعضاً من أهل الإيمان، أي: أن القربات أولى بالميراث من المؤمنين.

الثاني: أن القربات أولى بأن يرث بعضهم بعضاً من المهاجرين وهذا على قول من قال: إن المؤمن المهاجر كان يرث المؤمن المهاجر، ولا يرث المؤمن الذي لم يهاجر من أخيه شيئاً فتكون الآية قد عمّت، ومعناها: والقربات أولى بالميراث من المؤمنين الذين ليسوا بأقرباء للميت، وأولى بالميراث من المؤمنين الذين هاجروا. والله أعلم.

س: ما المراد بكتاب الله في قوله تعالى: (أُولَئِكَ بِبَعْضِ فِى كِتَابِ اللَّهِ)؟

ج: لأهل العلم في ذلك أقوال:

أحدها: في حكم الله كما في قوله تعالى: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ﴾ [النساء: ٢٤].

الثاني: أن المراد: القرآن.

الثالث: أن المراد: اللوح المحفوظ الذي قضى فيه أحوال خلقه. والله أعلم.

س: وضح معنى قوله تعالى: (إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَيَّ أُولِيَّائِكُمْ مَعْرُوفًا)؟

ج: المعنى - والله أعلم - قد ذهب التوارث الذي كان بين المهاجري والأنصاري، ولم يبق إلا أن توصوا لبعضكم البعض، وينصر بعضكم بعضاً ويحسن بعضكم إلى بعض، أما الميراث فقد ذهب، والأولى به هم القربات المسلمون، وقد قال بعض أهل العلم إلى القربات المسلمة يرث بعضهم بعضاً، ولا يرث أهل الشرك شيئاً من المسلمين، وهذا معلوم فالمسلم لا يرثه مشرك، وهو لا يرث الكافر كذلك إلا أنه يجوز أن يوصي المسلم ببعض ماله لقرباته من أهل الشرك.

وهذه بعض أقوال العلماء في الآية:

قال الطبري رحمه الله:

وقوله: (إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَيَّ أُولِيَّائِكُمْ مَعْرُوفًا) ﴿٣٤﴾ اختلف أهل التأويل في تأويله، فقال بعضهم: معنى ذلك: إلا أن توصوا لذوي قرابتكم من غير أهل الإيمان والهجرة.

وأورد الطبري بإسناد حسن عن قتادة: (إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَيَّ أُولِيَّائِكُمْ مَعْرُوفًا) ﴿٣٤﴾ قال: للقربة من أهل الشرك وصية، ولا ميراث لهم.

وبإسناد حسن عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: ما قوله: (إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَيَّ أُولِيَّائِكُمْ مَعْرُوفًا) ﴿٣٤﴾ فقال: العطاء، فقلت له: المؤمن للكافر بينهما قرابة؟ قال: نعم عطاؤه إياه حياء ووصية له.

وقال آخرون: بل معنى ذلك: إلا أن تمسكوا بالمعروف بينكم بحق الإيمان والهجرة والحلف، فتؤتونهم حقهم من النصرة والعقل عنهم.

وقال آخرون: بل معنى ذلك: أن توصوا إلى أوليائكم من المهاجرين وصية.

وأورد بإسناد صحيح عن ابن زيد: (إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَيَّ أَوْلِيَاكُمْ مَعْرُوفًا) يقول: إلا أن توصوا لهم.

ثم قال الطبري: وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب أن يقال: معنى ذلك إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم الذين كان رسول الله ﷺ آخى بينهم وبينكم من المهاجرين والأنصار، معروفًا من الوصية لهم، والنصرة والعقل عنهم، وما أشبه ذلك، لأن كل ذلك من المعروف الذي قد حث الله عليه عباده.

وإنما اخترت هذا القول، وقلت: هو أولى بالصواب من قيل من قال: عنى بذلك الوصية للقرابة من أهل الشرك، لأن القريب من المشرك، وإن كان ذا نسب فليس بالمولى، وذلك أن الشرك يقطع ولاية ما بين المؤمن والمشرك، وقد نهى الله المؤمنين أن يتخذوا منهم وليًا بقوله: (لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ) [الممتحنة: ١] وغير جائز أن ينهاهم عن اتخاذهم أولياء، ثم يصفهم جل ثناؤه بأنهم لهم أولياء. وموضع «أن» من قوله: (إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا) نصب على الاستثناء ومعنى الكلام: وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين، إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم الذين ليسوا بأولي أرحام منكم معروفًا.

وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله:

وقوله: ﴿إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَيَّ أَوْلِيَاكُمْ مَعْرُوفًا﴾، أي: ذهب الميراث، وبقي النصر والبر والصلة والإحسان والوصية.

وقال القرطبي رحمه الله:

قوله تعالى: (إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَيَّ أَوْلِيَاكُمْ مَعْرُوفًا) يريد الإحسان في الحياة والوصية عند الموت أي إن ذلك جائز قاله قتادة والحسن وعطاء وقال محمد

ابن الحنفية نزلت في إجازة الوصية لليهودي والنصراني أي يفعل هذا مع الولي والقريب وإن كان كافراً فالمشرك ولي في النسب لا في الدين فيوصى له بوصية واختلف العلماء هل يجعل الكافر وصياً فجوز بعض ومنع بعض ورد النظر إلى السلطان في ذلك بعض منهم مالك رحمه الله تعالى وذهب مجاهد وابن زيد والرماني إلى أن المعنى: إلى أوليائكم من المؤمنين، ولفظ الآية يعضد هذا المذهب وتعميم الولي أيضاً حسنٌ وولاية النسب لا تدفع الكافر وإنما تدفع أن يلقي إليه بالمودة كولي الإسلام.

س: ما المراد بالكتاب في قوله تعالى: (كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ

مَسْطُورًا ﴿٦﴾؟

ج: المراد - والله أعلم - اللوح المحفوظ الذي سُطِّرت فيه أعمال العباد، ومن العلماء من قال الكتاب القرآن.

قال ابن كثير رَحِمَهُ اللهُ:

وقوله: (كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا ﴿٦﴾) أي: هذا الحكم، وهو أن أولي الأرحام بعضهم أولى ببعض، حكم من الله مقدَّر مكتوب في الكتاب الأول، الذي لا يبدل، ولا يغير. قاله مجاهد وغير واحد. وإن كان قد يقال: قد شرع خلافه في وقت لما له في ذلك من الحكمة البالغة، وهو يعلم أنه سينسخه إلى ما هو جارٍ في قدره الأزلي، وقضائه القدري الشرعي.

وقال الطبري رَحِمَهُ اللهُ:

وقوله: ﴿كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا ﴿٦﴾﴾ كان أولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله: أي في اللوح المحفوظ مسطوراً: أي

مكتوبًا، كما قال الراجز:

فِي الصُّحُفِ الْأُولَى الَّتِي كَانَ سَطَرُ

وقال القرطبي رحمه الله:

وقوله: (كَانَ ذَلِكَ فِي الْأَكْتَابِ مَسْطُورًا ﴿٦﴾) «الكتاب» يحتمل الوجهين المذكورين المتقدمين في «كتاب الله». و(مَسْطُورًا) من قولك سطرت الكتاب إذا أثبتته أسطارًا. وقال قتادة: أي: مكتوبًا عند الله ﷻ ألا يرث كافر مسلمًا. قال قتادة: وفي بعض القراءة «كان ذلك عند الله مكتوبًا». وقال القرطبي: كان ذلك في التوراة.

الميثاق المأخوذ على النبيين و

س: ما هذا الميثاق الذي أخذه الله على النبيين عليهم صلوات الله وسلامه؟

ج: لأهل العلم في ذلك أقوال، منها:

الأول: أنه الميثاق المذكور في قوله تعالى: (وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا) [الأعراف: ١٧٢].

الثاني: أنه الميثاق المأخوذ عليهم أن يقيموا الدين ولا يتفرقوا فيه، وذلك لقوله تعالى: ﴿لَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿۞﴾ شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ﴾ [الشورى: ١٣].

الثالث: أنه الميثاق المأخوذ على النبيين للتصديق برسول الله ﷺ إذا بُعث وهم أحياء كما قال تعالى: (وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَّا آتَيْنَاكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ) [آل عمران: ٨١].

رابعاً: أنه كل ما أخذ على النبيين من عهود ومواثيق من الله ﷻ. والله أعلم.

س: في الآية الكريمة: (وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ...) عطف للخاص على العام، وضح وبيّن المستفاد منه.

ج: إيضاحه أن الله ﷻ بعد أن ذكر أنه أخذ الميثاق من النبيين، والنيون يدخل فيهم الأنبياء المذكورون ف عطف بذكر بعض الأنبياء، إذ قال: ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم... والمستفاد منه بيان فضيلة هؤلاء الأنبياء فهم أولو العزم من الرسل عليهم صلوات الله وسلامه محمد رسول الله ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم صلوات الله وسلامه.

وقد ذكر خمستهم في آية أخرى؛ إذ الله قال: ﴿شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ﴾.

[الشورى: ١٣]

س: هل الميثاق المذكور في قوله تعالى: (وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ...) هو الميثاق المذكور في قوله تعالى: (وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ...)؟

ج: قال بعض العلماء هو نفسه، وإنما أعيد للتأكيد والتوكيد. وقال آخرون: إن الميثاق الأول هو المأخوذ على الأنبياء وهم في صلب آدم ﷺ، والثاني: هو المأخوذ عليهم بعد إرسالهم أن يؤمنوا برسول الله إذا بعث وهم أحياء.

قال القرطبي رَحِمَهُ اللهُ:

والميثاق هو اليمين بالله تعالى فالميثاق الثاني تأكيد للميثاق الأول باليمين وقيل : الأول هو الإقرار بالله تعالى والثاني في أمر النبوة ونظير هذا قوله تعالى : (وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِءَ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي) الآية أي أخذ عليهم أن يعلنوا أن محمداً رسول الله ﷺ ويعلن محمد ﷺ أن لا نبي بعده.

س: **وضح المعنى الإجمالي لقوله تعالى : (وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا) ٧...؟**

ج: **المعنى** - والله أعلم - وإذ يا رسول الله، ما كان مسطوراً في الكتاب إذ أخذنا من النبيين العهد المؤكد على إقامة الدين وعلى أن يصدق بعضهم بعضاً، وأخذنا هذا الميثاق أيضاً منك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وأكدنا عليهم الميثاق وغلظناه عليهم.

قال القرطبي رَحِمَهُ اللهُ:

قوله تعالى : (وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ) أي عهدهم على الوفاء بما حملوا وأن يبشر بعضهم ببعض ويصدق بعضهم بعضاً أي كان مسطوراً حين كتب الله ما هو كائن وحين أخذ الله تعالى المواثيق من الأنبياء (وَمِنْكَ) يا محمد (وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ) وإنما خص هؤلاء الخمسة وأن دخلوا في زمرة النبيين تفضيلاً لهم وقيل: لأنهم أصحاب الشرائع والكتب وأولو العزم من الرسل وأئمة الأمم ويحتمل أن يكون هذا تعظيماً في قطع

الولاية بين المسلمين والكافرين أي هذا مما لم تختلف فيه الشرائع أي شرائع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أي كان في ابتداء الإسلام توارث بالهجرة والهجرة سبب متأكد في الديانة ثم توارثوا بالقرابة مع الإيمان وهو سبب وكيد فأما التوارث بين مؤمن وكافر فلم يكن في دين أحد من الأنبياء الذين أخذ عليهم المواثيق فلا تداهنوا في الدين ولا تماثلوا الكفار ونظيره: ﴿شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا﴾ - إلى قوله: - ﴿وَلَا تَنْفَرُوا فِيهِ﴾. ومن ترك التفرق في الدين ترك موالاة الكفار وقيل: أي النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم كان ذلك في الكتاب مسطوراً ومأخوذاً به المواثيق من الأنبياء (وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا ﴿٧﴾) أي عهداً وثيقاً عظيماً على الوفاء بما التزموا من تبليغ الرسالة وأن يصدق بعضهم بعضاً.

س: وضع المراد بقوله تعالى: ﴿لَيْسَ لَ الصَّدِيقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ...﴾؟

ج: لأهل العلم في ذلك أقوال:

أحدها: أن الصادقين هم الرسل عليهم صلوات الله وسلامه يسألهم ربهم عن الصدق الذي جاءوا به من عند الله وبماذا أجابتهم أممهم، كما قال تعالى: ﴿فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ ﴿٦﴾﴾ [الأعراف: ٦].

الثاني: أن المراد بالصادقين أيضاً الأنبياء، والمراد أنهم يُسألون عن العهود التي أعطوها ربهم، وأخذها عليهم ربهم ﷺ، هل وفّوا بها أم لا.

الثالث: ليسأل الأنبياء هل بلغوا رسالات ربهم أم لا، والله أعلم.

س: ما فائدة هذا السؤال: (لَيْسَ لَكَ الصَّدِيقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ...؟)

ج: قيل: لتوبيخ أهل الكفر والتكذيب كما قال تعالى: (وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يٰعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ ءَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي آلِهَتَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ) [المائدة: ١١٦] فهذا سؤال لتوبيخ من عبدوا عيسى عليه السلام وكقوله تعالى: (وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ) [سبأ: ٤٠]، وكما قال تعالى: (وَإِذَا الْمَوْءِدَةُ سِيلَتْ) (٨) بِأَيِّ ذَنْبٍ قُنِلَتْ) (٩) [التكوير: ٨، ٩] وذلك لتوبيخ من وأدها.

س: وضع المعنى قوله تعالى: (وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا) (٨)؟

ج: المعنى - والله أعلم - : وأعدَّ الله للجاحدين وحادانيته والمكذبيين لرسله عذابًا مؤلماً موجعاً.

شيء من الوارد في غزوة الأحزاب (الخدق)
قال الله تعالى:

﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ۝٩ إِذْ جَاءُوكُمْ مِّنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونًا ۝١٠ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا ۝١١ وَإِذْ يَقُولُ الْمَتَفِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا ۝١٢ وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَتَأَهَّلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا ۝١٣ وَلَوْ دَخَلَتْ عَلَيْهِمْ مِّنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَا تَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوا فِيهَا إِلَّا بَسِيرًا ۝١٤ وَلَقَدْ كَانُوا عَاهِدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُؤَلَّفُوكَ إِلَّا ذَبْرًا وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا ۝١٥ قُلْ لَن يَنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِن فَرَرْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذًا لَا تُمْنَعُونَ إِلَّا قَلِيلًا ۝١٦ قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُم مِّنَ اللَّهِ إِن أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً وَلَا يَجِدُونَ لَهْم مِّنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ۝١٧﴾

[الأحزاب: ٩-١٧]

س: اذكر معنى ما يلي:

﴿وَجُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا - زَاغَتِ الْأَبْصَارُ - وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ - ابْتُلِيَ - وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا - فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ - غُرُورًا - طَائِفَةٌ - يَثْرِبَ - لَا مَقَامَ لَكُمْ - يُؤْتِنَا غُورَةً - أَقْطَارِهَا - سُيْلُوا الْفِتْنَةَ - تَلَبَّثُوا فِيهَا - يَسِيرًا - لَا يُؤْلُونَ الْأَذْبَرُ - لَا تُمْنَعُونَ - يَعَصِمُكُمْ - سُوءًا - رَحْمَةً - وَلِيًّا - نَصِيرًا﴾

ج:

الكلمة	معناها
﴿وَجُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا﴾	جنودًا لم تبصروها، وهم الملائكة
﴿زَاغَتِ الْأَبْصَارُ﴾	شخصت العيون - مالت العيون
﴿وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ﴾	انتقلت القلوب من أماكنها من شدة الخوف من الصدور إلى الحناجر، وقيل هذا مثل يضرب لمن غلبه الخوف الشديد فاضطرب قلبه اضطرابًا شديدًا
﴿ابْتُلِيَ﴾	اختبر
﴿وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا﴾	تحركوا تحركًا شديدًا - تحركت قلوبهم تحركًا شديدًا (منها قلوب تحركت خوفًا، وأخرى إيمانًا وطمأنينة)
﴿فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ﴾	في قلوبهم شك، وضعف إيمان
﴿غُرُورًا﴾	خداعًا وغشًا
﴿طَائِفَةٌ﴾	جماعة
﴿يَثْرِبَ﴾	المدينة، وقيل: يثرب أرض والمدينة جزء منها في أطرافها

(٤٤) أحمر
أسود

التسهيل لتأويل التنزيل

٤٤

لا وجه لمرا ببطتكم هنا حول الخندق فهذا مقام لن تحفظوا فيه	(لَا مَقَامَ لَكُمْ) ❖
مكشوفة معرضة للسرقة - غير مرتفعة الأسوار، وذلك يعرضها للسرقة	(يُوتَنَعَوْرَةٌ) ❖
جوانبها - نواحيها	(أَقْطَارِهَا) ❖
طلب منهم الشرك - طلب منهم أن يشركوا - طلبت منهم الخيانة	(سَمِلُوا الْفِتْنَةَ) ❖
تمسكوا بها	(تَلَبَّثُوا بِهَا) ❖
زمنًا قليلًا	(لِسِيرًا) ❖
لا يفرون عند لقاء العدو فيجرون أمامه وهو يتبعهم	(لَا يُؤَلُّونَ الْأَدْبَرَ) ❖
لا تعيشون متمتعين بدنياكم	(لَا تَمْنَعُونَ) ❖
يمنعكم	(يَعْصِمُكُمْ) ❖
شرًا - بلاءً - هزيمة - مرضًا	(سُوءًا) ❖
عافيةً ونصرًا وسعةً ورزقًا وإيمانًا	(رَحْمَةً) ❖
أحدًا يتولى أمركم	(وَلِيًّا) ❖
شخصًا ينصركم	(نَصِيرًا) ❖

س: قوله تعالى: (أَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ) ❖ ما المراد به.

ج: المراد، والله أعلم، أحد أمرين:

الأول: تذكروها، فاشكروها واعملوا بمقتضى هذا الشكر.

الثاني: حدثوا بها الناس شاكرين لها.

س: ما هذه النعمة التي أنعم الله بها على أهل الإيمان وعناها الله بقوله:

﴿اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ...﴾؟

ج: هل التي ذكرت عقيب ذلك إذ الله قال: ﴿فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا﴾ فالنعمة هي حفظ الله لعباده المؤمنين وتسليمه لهم مما حلَّ بهم من الخوف، ومما كان سيحلُّ بهم من القتل، والتشريد والسبي وانتهاك الأعراض على أيدي الأحزاب الذين تحزبوا عليهم من أهل الشرك من قريش وغطفان ويهود بني قريظة، وكانت هذه النعمة ممثلة في ريح سلَّطها الله ﷻ وأرسلها على أهل الكفر فانقلبوا خائبين، وكذا كانت النعمة إرسال جنودٍ لم يرها المؤمنون، وهم الملائكة لنصرة أهل الإيمان وتثبيتهم وموازرتهم وطمأنينتهم.

قال الطبري \$:

يقول تعالى ذكره: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ﴾ التي أنعمها على جماعتكم وذلك حين حوَّصر المسلمون مع رسول الله ﷺ أيام الخندق (إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ): جنود الأحزاب: قُريش، وغطفان، ويهود بني النضير (فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا) وهي فيما ذكر: ريح الصبا.

س: ما هذه الريح، وما تلك الجنود التي لم يرها المؤمنون؟

ج: هي ريح الصبا، وتلك التي قال فيها رسول الله ﷺ: «نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور»^(١).

أما الجنود الذين لم يرها المؤمنون فهم الملائكة.

قال الحافظ ابن كثير \$:

(١) مسلم (٩٠٠)، والبخاري (١٣٥).

وقوله: ﴿وَجُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا﴾، وهم الملائكة، زلزلتهم وألقت في قلوبهم الرعب والخوف، فكان رئيس كل قبيلة يقول: يا بني فلان إليّ، فيجتمعون إليه فيقول: النجاء، النجاء، لما ألقى الله تعالى في قلوبهم من الرعب.

س: أية غزوة تلك التي ذكر الله ﷺ بنعمته على المسلمين فيها إذ قال: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا) وفي أي السنوات كانت؟

ج: هي غزوة الأحزاب، وأيضًا يطلق عليها غزوة الخندق، وهي بها أشهر وأما في أي السنوات كانت فأقوال العلماء أغلبها دائر بين كونها في السنة الرابعة من الهجرة إلى السنة الخامسة، ورجح الحافظ ابن كثير كونها كانت في السنة الخامسة من الهجرة، ولعلّ الجمع بين الأقوال ممكن بأن تكون بعد أربع سنوات وبضعة أشهر من الهجرة، ومن العلماء من قرّب السنوات إلى خمس، ومنهم من قرّبها إلى الأربع والله أعلم.

قال القرطبي رحمه الله:

اختلف في أي سنة كانت، فقال ابن إسحاق: كانت في شوال من السنة الخامسة، وقال ابن وهب وابن القاسم عن مالك رحمه الله: كانت وقعة الخندق سنة أربع، وهي وبنو قريظة في يوم واحد، وبين بني قريظة والنضير أربع سنين.

وصحح الحافظ ابن كثير رحمه الله كونها كانت سنة خمس؛ إذ قال:

يقول تعالى مخبراً عن نعمته وفضله وإحسانه إلى عباده المؤمنين، في صرفه أعداءهم وهزمه إياهم عام تألبوا عليهم وتحزبوا وذلك عام الخندق، وذلك في شوال سنة خمس من الهجرة على الصحيح المشهور. وقال موسى

ابن عقبة وغيره: كانت في سنة أربع.

س: وضح معنى قوله تعالى: (وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا) ﴿١﴾؟

ج: الخطاب لأهل الإيمان، وما كان من شأنهم يوم الخندق فأخبر الله ﷻ أنه بصير بأحوالهم آنذاك وما هم فيه من الكرب والبلاء، وبصير بعملهم الذي كانوا يعملون وما حدث لهم من جهد ومشقة وعناء، وأن كل ذلك معلوم لديه سبحانه وسيوافيهم به جزاء حسناً.

قال الطبري رحمه الله:

وقوله: ﴿وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا﴾ ﴿١﴾ يقول تعالى ذكره: وكان الله بأعمالكم يومئذٍ، وذلك صبرهم على ما كانوا فيه من الجهد والشدة، وثباتهم لعدوهم، وغير ذلك من أعمالهم، بصيراً لا يخفى عليه من ذلك شيء، يحصيه عليهم، ليجزيهم عليه.

ذِكْرُ بَعْضِ الْأَحَادِيثِ الْوَارِدَةِ
فِي غَزْوَةِ الْأَحْزَابِ (الْخَنْدَقِ)
شَيْءٌ مِنَ الْوَارِدِ فِي حَفْرِ الْخَنْدَقِ،
وَفِي ثَنَائِهِ وَبَعْضِ الْآيَاتِ الْمَعْجَزَاتِ

أَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ ^(١) مِنْ حَدِيثِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : قَالَ : «كُنَّا مَعَ
رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي الْخَنْدَقِ وَهُمْ يَحْفَرُونَ وَنَحْنُ نَنْقُلُ التُّرَابَ عَلَى أَكْتَادِنَا، فَقَالَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : اللَّهُمَّ لَا عَيْشَ إِلَّا عَيْشُ الْآخِرَةِ فَاغْفِرْ لِلْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ» .

وَفِي الصَّحِيحَيْنِ ^(٢) مِنْ حَدِيثِ الْبَرَاءِ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ الْأَحْزَابِ
يَنْقُلُ مَعَنَا التُّرَابَ . وَلَقَدْ وَارَى التُّرَابُ بَيَاضَ بَطْنِهِ وَهُوَ يَقُولُ :

«وَاللَّهِ لَوْ لَا أَنْتَ مَا اهْتَدَيْنَا وَلَا تَصَدَّقْنَا وَلَا صَالَيْنَا

فَأَنْزَلَنَّا سَكِينَةً عَلَيْنَا إِنَّ الْأَوَّلَى قَدْ أَبَوْا عَلَيْنَا

قَالَ : وَرُبَّمَا قَالَ :

إِنَّ الْمَلَاقِدَ أَبَوْا عَلَيْنَا إِذَا أَرَادُوا فِتْنَةً أَبَيْنَا

وَيَرْفَعُ بِهَا صَوْتَهُ .

وَفِي رَوَايَةِ الْبُخَارِيِّ :

إِنَّ الْأَوَّلَى قَدْ بَغَوْا عَلَيْنَا إِذَا أَرَادُوا فِتْنَةً أَبَيْنَا

وَعِنْدَ مُسْلِمٍ مِنْ طَرِيقٍ : حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ أَصْحَابَ
مُحَمَّدٍ ﷺ كَانُوا يَقُولُونَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ :

نَحْنُ الَّذِينَ بَايَعُوا مُحَمَّدًا عَلَى الْإِسْلَامِ مَا بَقِينَا أَبَدًا

(١) البخاري (٤٠٩٨)، ومسلم (١٨٠٤).

(٢) البخاري (٢٨٣٧)، (٤١٠٤)، ومسلم (١٨٠٣) ونحوه من حديث أنس عند البخاري

(٢٧٩٥)، ومسلم (١٨٠٥).

أَوْ قَالَ: عَلَى الْجِهَادِ. شَكَ حَمَّادٌ. وَالنَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ:

«اللَّهُمَّ إِنَّ الْخَيْرَ خَيْرُ الْآخِرَةِ فَأَغْفِرْ لِلْأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَةِ»

وأخرج البخاري^(١) من حديث جابر رضي الله عنه قال: «إِنَّا يَوْمَ الْخَنْدَقِ نَحْفِرُ فَعَرَضْتُ كُذِيَّةً شَدِيدَةً فَجَاءُوا النَّبِيَّ ﷺ فَقَالُوا: هَذِهِ كُذِيَّةٌ عَرَضَتْ فِي الْخَنْدَقِ، فَقَالَ: أَنَا نَازِلٌ. ثُمَّ قَامَ وَبَطْنُهُ مَعْصُوبٌ بِحَجَرٍ، وَلِشِنَا ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ لَا نَذُوقُ ذَوَاقًا، فَأَخَذَ النَّبِيُّ ﷺ الْمِعْوَلَ فَضْرَبَ فِي الْكُذِيَّةِ، فَعَادَ كَثِيرًا أَهِيلَ أَوْ أَهِيَمَ. فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَئِذْنٌ لِي إِلَى الْبَيْتِ. فَقُلْتُ لِمَرَأَتِي: رَأَيْتُ بِالنَّبِيِّ ﷺ شَيْئًا مَا كَانَ فِي ذَلِكَ صَبْرٌ، فَعِنْدَكَ شَيْءٌ؟ فَقَالَتْ: عِنْدِي شَعِيرٌ وَعَنَاقٌ. فَذَبَحَتِ الْعَنَاقَ، وَطَحَنَتِ الشَّعِيرَ، حَتَّى جَعَلْنَا اللَّحْمَ فِي الْبُرْمَةِ. ثُمَّ جِئْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَالْعَجِينُ قَدْ انْكَسَرَ، وَالْبُرْمَةُ بَيْنَ الْأُثَافِي قَدْ كَادَتْ أَنْ تَنْصَجَ، فَقُلْتُ: طُعِيمٌ لِي، فَقُمِ أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَرَجُلٌ أَوْ رَجُلَانِ. قَالَ: «كَمْ هُو؟» فَذَكَرْتُ لَهُ، فَقَالَ: «كَثِيرٌ طَيِّبٌ». قَالَ: «قُلْ لَهَا لَا تَنْزِعِ الْبُرْمَةَ وَلَا الْخُبْزَ مِنَ التَّنُورِ حَتَّى آتِي» فَقَالَ: «قُومُوا». فَقَامَ الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ. فَلَمَّا دَخَلَ عَلَى امْرَأَتِهِ قَالَ: وَيْحَكَ، جَاءَ النَّبِيُّ ﷺ بِالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَمَنْ مَعَهُمْ. قَالَتْ: هَلْ سَأَلَكَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. فَقَالَ: «ادْخُلُوا وَلَا تَضَاعَطُوا» فَجَعَلَ يَكْسِرُ الْخُبْزَ وَيَجْعَلُ عَلَيْهِ اللَّحْمَ، وَيُخَمِّرُ الْبُرْمَةَ وَالتَّنُورَ إِذَا أَخَذَ مِنْهُ، وَيَقْرُبُ إِلَى أَصْحَابِهِ ثُمَّ يَنْزِعُ، فَلَمْ يَزَلْ يَكْسِرُ الْخُبْزَ وَيَعْرِفُ حَتَّى سَبِعُوا وَبَقِيَ بَقِيَّةٌ، قَالَ: كُلِّي هَذَا وَأَهْدِي، فَإِنَّ النَّاسَ أَصَابَتْهُمْ مَجَاعَةٌ».

وفي رواية^(٢) من طريق سعيد بن ميناء قال: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنه

(١) البخاري (٤١٠١).

(٢) البخاري (٤١٠٢).

قَالَ: لَمَّا حُفِرَ الْخَنْدَقُ رَأَيْتُ بِالنَّبِيِّ ﷺ خَمَصًا شَدِيدًا فَاِنْكَفَأْتُ إِلَى امْرَأَتِي فَقُلْتُ: هَلْ عِنْدَكَ شَيْءٌ؟ فَإِنِّي رَأَيْتُ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ خَمَصًا شَدِيدًا. فَأَخْرَجَتْ إِلَيَّ جِرَابًا فِيهِ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ، وَلَنَا بِهِيمَةٌ دَاجِنٌ فَذَبَحْتُهَا، وَطَحَنَتِ الشَّعِيرَ، فَفَرَعْتُ إِلَى فَرَاعِي، وَقَطَعْتُهَا فِي بُرْمَتِهَا. ثُمَّ وَلَّيْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ: لَا تَفْضَحْنِي بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَبِمَنْ مَعَهُ فَجِئْتُهُ فَسَارَرْتُهُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ذَبَحْنَا بِهِيمَةً لَنَا وَطَحَنَّا صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ كَانَ عِنْدَنَا، فَتَعَالَ أَنْتَ وَنَقْرُ مَعَكَ، فَصَاحَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: «يَا أَهْلَ الْخَنْدَقِ إِنَّ جَابِرًا قَدْ صَنَعَ سُورًا فَحَيَّ هَلَّا بِهِلَّكُمْ» فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا تُنْزِلَنَّ بُرْمَتَكُمْ وَلَا تُخْبِرَنَّ عَجِينَكُمْ حَتَّى أَجِيءَ» فَجِئْتُ وَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْدُمُ النَّاسَ؛ حَتَّى جِئْتُ امْرَأَتِي فَقَالَتْ: بِكَ وَبِكَ. فَقُلْتُ: قَدْ فَعَلْتُ الَّذِي قُلْتَ. فَأَخْرَجَتْ لَهُ عَجِينًا، فَبَصَقَ فِيهِ وَبَارَكَ، ثُمَّ عَمَدَ إِلَى بُرْمَتِنَا فَبَصَقَ وَبَارَكَ، ثُمَّ قَالَ: ادْعُ خَابِرَةَ فَلْتَخْبِرْ مَعِي. وَأَقْدَحِي مِنْ بُرْمَتِكُمْ وَلَا تُنْزِلُوهَا، وَهُمْ أَلْفٌ، فَأُقْسِمُ بِاللَّهِ لَقَدْ أَكَلُوا حَتَّى تَرَكَوهُ وَانْحَرَفُوا، وَإِنْ بُرْمَتَنَا لَتَغِطُّ كَمَا هِيَ، وَإِنْ عَجِينَنَا لَيُخْبِرُ كَمَا هُوَ».

قول النبي ﷺ من يأتيني بخبر القوم

وفيه فضيلة للزبير وحذيفة رضى الله عنهما

أخرج البخاري^(١) من حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال: قال: رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ الْأَحْزَابِ: «مَنْ يَأْتِينَا بِخَبَرِ الْقَوْمِ؟» فَقَالَ الزُّبَيْرُ: أَنَا. ثُمَّ قَالَ: «مَنْ يَأْتِينَا بِخَبَرِ الْقَوْمِ؟» فَقَالَ الزُّبَيْرُ: أَنَا، ثُمَّ قَالَ: «مَنْ يَأْتِينَا بِخَبَرِ الْقَوْمِ؟» فَقَالَ الزُّبَيْرُ: أَنَا. ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَارِيَّ وَإِنَّ حَوَارِيَّ الزُّبَيْرِ».

وأورد ابن إسحاق^(٢) من وجه آخر فقال: فحدَّثني يزيد بن زياد، عن محمد بن كعب القرظي، قال: قال رجل من أهل الكوفة لحذيفة بن اليمان: يا أبا عبد الله أرايتم رسول الله ﷺ وصحبتموه؟ قال: نعم يا ابن أخي، قال: فكيف كنتم تصنعون؟ قال: والله لقد كننا نجهد، قال: فقال: والله لو أدركناه ما تركناه يمشي على الأرض ولحملناه على أعناقنا. قال: فقال حذيفة: يا ابن أخي والله لقد رأيتنا مع رسول الله ﷺ بالخندق وصلى رسول الله ﷺ من الليل هويًا ثم التفت إلينا فقال: «من رجل يقوم فينظر لنا ما فعل القوم ثم يرجع - يشرط له رسول الله ﷺ الرجعة - أسأل الله أن يكون رفيقي في الجنة؟» فما قام رجل من القوم، مع شدة الخوف وشدة الجوع وشدة البرد فلمّا لم يقم أحد، دعاني رسول الله ﷺ فلم يكن لي بدٌّ من القيام حين دعاني، فقال: «يا حذيفة فاذهب فادخل في القوم فانظر ماذا يصنعون ولا تحدثن شيئًا حتى تأتينا» قال: فذهبت فدخلت في القوم والريح وجنود الله تفعل بهم ما تفعل لا تقر لهم قدرًا ولا نارا ولا بناء. فقام أبو سفيان فقال: يا معشر قريش لينظر امرؤ من جلسه؟ قال

(١) البخاري (٤١١٣).

(٢) وفي سنده يزيد بن زياد فيه بعض المقال.

حُدَيْفَةُ: فَأَخَذْتُ بِيَدِ الرَّجُلِ الَّذِي كَانَ إِلَى جَنْبِي، فَقُلْتُ: مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: فُلَانُ ابْنُ فُلَانٍ.

ثُمَّ قَالَ أَبُو سُفْيَانَ: يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ، إِنَّكُمْ وَاللَّهِ مَا أَصْبَحْتُمْ بِدَارِ مُقَامٍ لَقَدْ هَلَكَ الْكُرَاعُ وَالْخُفُّ، وَأَخْلَفْتَنَا بَنُو قُرَيْظَةَ، وَبَلَّغَنَا مِنْهُمْ الَّذِي نَكْرَهُ وَلَقِينَا مِنْ هَذِهِ الرِّيحِ مَا تَرَوْنَ وَاللَّهِ مَا تَطْمَئِنُّ لَنَا قِدْرٌ وَلَا تَقُومُ لَنَا نَارٌ وَلَا يَسْتَمْسِكُ لَنَا بِنَاءٌ فَارْتَحِلُوا فَإِنِّي مُرْتَحِلٌ ثُمَّ قَامَ إِلَى جَمَلِهِ وَهُوَ مَعْقُولٌ فَجَلَسَ عَلَيْهِ ثُمَّ ضَرَبَهُ فَوَثَبَ بِهِ عَلَى ثَلَاثِ فَوَاللَّهِ مَا أَطْلَقَ عِقَالَهُ إِلَّا وَهُوَ قَائِمٌ وَلَوْ لَا عَهْدُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ «أَنْ لَا تُحَدِّثَ شَيْئًا حَتَّى تَأْتِيَنِي»، ثُمَّ شِئْتُ لَقَتَلْتُهُ بِسَهْمٍ، قَالَ حُدَيْفَةُ: فَرَجَعْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي مِرْطٍ لِبَعْضِ نِسَائِهِ مَرَّاجِلُ. قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: الْمَرَّاجِلُ ضَرْبٌ مِنْ وَشِي الْيَمَنِ. فَلَمَّا رَأَنِي أَدْخَلَنِي إِلَى رَجُلِيهِ وَطَرَحَ عَلَيَّ طَرَفَ الْمِرْطِ ثُمَّ رَكَعَ وَسَجَدَ وَإِنَّهُ لَفِيهِ فَلَمَّا سَلَّمَ أَخْبَرْتُهُ الْخَبَرَ، وَسَمِعْتُ غَطْفَانَ بِمَا فَعَلْتُ قُرَيْشٍ، فَانشَمَرُوا رَاجِعِينَ إِلَى بِلَادِهِمْ.

أَخْرَجَ مُسْلِمٌ^(١) فِي صَحِيحِهِ مِنْ طَرِيقِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ حُدَيْفَةَ فَقَالَ رَجُلٌ: لَوْ أَدْرَكْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَاتَلْتُ مَعَهُ وَأَبْلَيْتُ. فَقَالَ حُدَيْفَةُ: أَنْتَ كُنْتَ تَفْعَلُ ذَلِكَ؟ لَقَدْ رَأَيْتَنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَيْلَةَ الْأَحْزَابِ وَأَخَذْتَنَا رِيحٌ شَدِيدَةٌ وَقُرٌّ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَلَا رَجُلٌ يَأْتِيَنِي بِخَبَرِ الْقَوْمِ جَعَلَهُ اللَّهُ مَعِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟» فَسَكَتْنَا. فَلَمْ يُجِبْهُ مِنَّا أَحَدٌ. ثُمَّ قَالَ: «أَلَا رَجُلٌ يَأْتِيَنَا بِخَبَرِ الْقَوْمِ جَعَلَهُ اللَّهُ مَعِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟» فَسَكَتْنَا. فَلَمْ يُجِبْهُ مِنَّا أَحَدٌ. ثُمَّ قَالَ: «أَلَا رَجُلٌ يَأْتِيَنَا بِخَبَرِ الْقَوْمِ جَعَلَهُ اللَّهُ مَعِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟» فَسَكَتْنَا. فَلَمْ يُجِبْهُ مِنَّا أَحَدٌ. فَقَالَ: «قُمْ يَا حُدَيْفَةُ فَأَتِنَا بِخَبَرِ الْقَوْمِ» فَلَمْ أَجِدْ بُدًّا؛ إِذْ دَعَانِي بِاسْمِي، أَنْ أَقُومَ. قَالَ: «اذهَبْ

(١) مسلم (١٧٨٨).

فَأْتِنِي بِخَبَرِ الْقَوْمِ وَلَا تَذَعْرُهُمْ عَلَيَّ» فَلَمَّا وَلَّيْتُ مِنْ عِنْدِهِ جَعَلْتُ كَأَنَّمَا أَمْشِي فِي حِمَامٍ. حَتَّى أَتَيْتُهُمْ. فَرَأَيْتُ أَبَا سُفْيَانَ يَصْلِي ظَهْرَهُ بِالنَّارِ. فَوَضَعْتُ سَهْمًا فِي كَبِدِ الْقَوْسِ. فَأَرَدْتُ أَنْ أَرْمِيَهُ. فَذَكَرْتُ قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: «وَلَا تَذَعْرُهُمْ عَلَيَّ» وَلَوْ رَمَيْتُهُ لَأَصَبْتُهُ. فَرَجَعْتُ وَأَنَا أَمْشِي فِي مِثْلِ الْحِمَامِ. فَلَمَّا أَتَيْتُهُ فَأَخْبَرْتُهُ بِخَبَرِ الْقَوْمِ، وَفَرَعْتُ، قُرِئْتُ. فَأَلْبَسَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ فَضْلِ عِبَاءَةٍ كَانَتْ عَلَيْهِ يُصَلِّي فِيهَا. فَلَمْ أَزَلْ نَائِمًا حَتَّى أَصْبَحْتُ. فَلَمَّا أَصْبَحْتُ قَالَ: «قُمْ يَا نَوْمَانُ».

الريح التي نصر بها النبي ﷺ
وقوله ﷺ: «نصرت بالصبا»

أخرج البخاري^(١) من طريق مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «نُصِرْتُ بِالصَّبَا وَأُهْلِكْتُ عَادٌ بِالدُّبُورِ».

(١) البخاري (٤١٠٥).

مشاركة جبريل ﷺ

للمؤمنين في غزوة الخندق وبني قريظة

أخرج البخاري^(١) من حديث عائشة **قَالَتْ**: لَمَّا رَجَعَ النَّبِيُّ ﷺ مِنَ الْخَنْدَقِ وَوَضَعَ السَّلَاحَ وَاغْتَسَلَ، أَتَاهُ جِبْرِيلُ ﷺ فَقَالَ: قَدْ وَضَعْتَ السَّلَاحَ، وَاللَّهِ مَا وَضَعْنَاهُ، فَاخْرُجْ إِلَيْهِمْ. قَالَ: فَإِلَى أَيْنَ؟ قَالَ: هَا هُنَا. وَأَشَارَ إِلَى بَنِي قُرَيْظَةَ فَخَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَيْهِمْ.

ومن حديث^(٢) أنسٍ **رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ** قَالَ: كَانَنِي أَنْظُرُ إِلَى الْغُبَارِ سَاطِعًا فِي زُقَاقِ بَنِي غَنَمٍ، مَوَكَّبَ جِبْرِيلَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ حِينَ سَارَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى بَنِي قُرَيْظَةَ. وأخرج البخاري^(٣) من حديث ابن عمر **قَالَا**: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ الْأَحْزَابِ: «لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدُ الْعَصْرِ إِلَّا فِي بَنِي قُرَيْظَةَ» فَأَذْرَكَ بَعْضُهُمُ الْعَصَرَ فِي الطَّرِيقِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا نُصَلِّي حَتَّى نَأْتِيَهُمْ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: بَلْ نُصَلِّي، لَمْ يَرِدْ مِنَّا ذَلِكَ. فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَلَمْ يُعْنَفْ وَاحِدًا مِنْهُمْ.

حكم سعد بن معاذ

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي بَنِي قُرَيْظَةَ وَقِصَّةَ مَوْتِهِ **رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ**

وأخرج البخاري^(٤) من حديث أبي سعيد الخدري **قِيْلَ**: «نَزَلَ أَهْلُ قُرَيْظَةَ عَلَى حُكْمِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ، فَأَرْسَلَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى سَعْدٍ فَأَتَى عَلَى حِمَارٍ، فَلَمَّا دَنَا مِنَ الْمَسْجِدِ قَالَ لِلْأَنْصَارِ: «قُومُوا إِلَيَّ سَيِّدُكُمْ - أَوْ خَيْرُكُمْ -» فَقَالَ: هَؤُلَاءِ نَزَلُوا عَلَى حُكْمِكَ فَقَالَ: تَقْتُلُ مُقَاتِلَتَهُمْ، وَتَسْبِي ذُرَارِيَهُمْ. قَالَ: «قَضَيْتَ بِحُكْمِ

(١) البخاري (٤١١٧).

(٢) البخاري (٤١١٨).

(٣) البخاري (٤١١٩).

(٤) البخاري (٤١٢٢).

اللَّهُ» وَرُبَّمَا قَالَ: «بِحُكْمِ الْمَلِكِ».

وأخرج البخاري^(١) من حديث عائشة **قَالَتْ**: أُصِيبَ سَعْدٌ يَوْمَ الْخَنْدَقِ، رَمَاهُ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ يُقَالُ لَهُ: حِبَّانُ بْنُ الْعَرِيقَةِ، رَمَاهُ فِي الْأَكْحَلِ، فَضَرَبَ النَّبِيُّ ﷺ خَيْمَةً فِي الْمَسْجِدِ لِيَعُودَهُ مِنْ قَرِيبٍ. فَلَمَّا رَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنَ الْخَنْدَقِ وَضَعَ السَّلَاحَ وَاغْتَسَلَ، فَأَتَاهُ جَبْرِيلُ ﷺ وَهُوَ يَنْفُضُ رَأْسَهُ مِنَ الْغُبَارِ فَقَالَ: قَدْ وَضَعْتَ السَّلَاحَ، وَاللَّهِ مَا وَضَعْتُهُ، أَخْرَجَ إِلَيْهِمْ، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «فَأَيْنَ؟» فَأَشَارَ إِلَى بَنِي قُرَيْظَةَ. فَأَتَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَتَزَلُّوا عَلَى حُكْمِهِ، فَرَدَّ الْحُكْمَ إِلَى سَعْدٍ. قَالَ: فَإِنِّي أَحْكُمُ فِيهِمْ أَنْ تُقْتَلَ الْمُقَاتِلَةُ، وَأَنْ تُسَبَى النِّسَاءُ وَالذَّرِيَّةُ، وَأَنْ تُقَسَمَ أَمْوَالُهُمْ. قَالَ هِشَامٌ: فَأَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ سَعْدًا قَالَ: اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ أَحَبَّ إِلَيَّ أَنْ أُجَاهِدَهُمْ فِيكَ مِنْ قَوْمٍ كَذَّبُوا رَسُولَكَ ﷺ، وَأَخْرَجُوهُ، اللَّهُمَّ فَإِنِّي أَظُنُّ أَنَّكَ قَدْ وَضَعْتَ الْحَرْبَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ، فَإِنْ كَانَ بَقِيَ مِنْ حَرْبِ قُرَيْشٍ شَيْءٌ فَأَبْقِنِي لَهُ حَتَّى أُجَاهِدَهُمْ فِيكَ، وَإِنْ كُنْتَ وَضَعْتَ الْحَرْبَ فَافْجُرْهَا وَاجْعَلْ مَوْتِي فِيهَا، فَاَنْفَجَرْتُ مِنْ لَبَّتِهِ. فَلَمْ يَرْعُهُمْ - وَفِي الْمَسْجِدِ خَيْمَةٌ مِنْ بَنِي غِفَارٍ - إِلَّا الدَّمُ يَسِيلُ إِلَيْهِمْ، فَقَالُوا: يَا أَهْلَ الْخَيْمَةِ، مَا هَذَا الَّذِي يَأْتِينَا مِنْ قِبَلِكُمْ؟ فَإِذَا سَعْدٌ يَغْدُو جُرْحُهُ دَمًا، فَمَاتَ مِنْهَا ﷺ».

(١) البخاري (٤١٢٢).

متفرقات في غزوة الأحزاب وبني قريظة

أخرج البخاري^(١) من حديث سليمان بن صرد قال: قال النبي ﷺ: «يَوْمَ الْأَحْزَابِ: «نَغْزُوهُمْ وَلَا يَغْزُونَنَا».

وفي رواية عنده أيضاً: «الآن نَغْزُوهُمْ وَلَا يَغْزُونَنَا نَحْنُ نَسِيرُ إِلَيْهِمْ». وأخرج البخاري^(٢) من حديث ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: «أَوَّلُ يَوْمٍ شَهِدْتُهُ يَوْمَ الْخَنْدَقِ».

أخرج البخاري^(٣) من حديث عن علي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ: «مَلَأَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ بُيُوتَهُمْ وَقُبُورَهُمْ نَارًا كَمَا شَعَلُونَا عَنْ صَلَاةِ الْوُسْطَى حَتَّى غَابَتِ الشَّمْسُ».

وعند البخاري^(٤) من حديث جابر بن عبد الله قَالَ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ جَاءَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ بَعْدَ مَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ جَعَلَ يَسُبُّ كُفَّارَ قُرَيْشٍ وَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا كِدْتُ أَنْ أَصَلِّيَ حَتَّى كَادَتْ الشَّمْسُ أَنْ تَغْرُبَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «وَاللَّهِ مَا صَلَّيْتُهَا» فَنَزَلْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بَطْحَانَ، فَتَوَضَّأْنَا لَهَا، فَصَلَّى الْعَصْرَ بَعْدَ مَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلَّى بَعْدَهَا الْمَغْرِبَ».

وعند البخاري^(٥) من حديث أبي هريرة قَالَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ، أَعَزَّ جُنْدُهُ، وَنَصَرَ عَبْدُهُ، وَغَلَبَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ، فَلَا شَيْءَ بَعْدَهُ».

(١) البخاري (٤١٠٩).

(٢) البخاري (٤١٠٧).

(٣) البخاري (٤١١١).

(٤) البخاري (٤١١٢).

(٥) البخاري (٤١١٤).

وأخرج البخاري^(١) من حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه يقول: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأحزاب فقال: «اللهم منزل الكتاب سريع الحساب، اهزم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم».

وعنده^(٢) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قفل من الغزو أو الحج أو العمرة يبدأ فيكبر ثلاث مرار ثم يقول: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، آيئون، تائبون، عابدون، ساجدون، لربنا حامدون، صدق الله وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده».

وأخرج البخاري^(٣) من حديث أنس رضي الله عنه قال: كان الرجل يجعل للنبي صلى الله عليه وسلم النخلات حتى افتتح قريظة والنضير وإن أهلي أمروني أن آتي النبي صلى الله عليه وسلم فأسأله الذي كانوا أعطوه أو بعضه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أعطاه أم أيمن، فجاءت أم أيمن فجعلت الثوب في عنقي، تقول: كلاً والذي لا إله إلا هو لا يعطيكم وقد أعطانيها - أو كما قالت - والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: «لك كذا» وتقول: كلاً والله، حتى أعطاهما - حسبته أنه قال - عشرة أمثاله. أو كما قال.

(١) البخاري (٤١١٥).

(٢) البخاري (٤١١٦).

(٣) البخاري (٤١٢٠).

بعض أقوال أهل العلم إجمالاً في غزوة الخندق

س: اذكر إجمالاً بعض أقوال أهل العلم في غزوة الخندق؟

ج: من هذه الأقوال ما يلي:

قول الحافظ ابن كثير رَحِمَهُ اللهُ، قال رَحِمَهُ اللهُ:

وكان سبب قدوم الأحزاب أن نفراً من أشراف يهود بني النضير، الذين كانوا قد أجلاهم رسول الله ﷺ من المدينة إلى خيبر، منهم: سلام بن أبي الحقيق، وسلام بن مشكم، وكنانة بن الربيع، خرجوا إلى مكة واجتمعوا بأشراف قريش، وألبوهم على حرب رسول الله ﷺ ووعدوهم من أنفسهم النصر والإعانة. فأجابوهم إلى ذلك، ثم خرجوا إلى غطفان فدعوهم فاستجابوا لهم أيضاً. وخرجت قريش في أحابيشها، ومن تابعها، وقائدهم أبو سفيان صخر بن حرب، وعلى غطفان عيينة بن حصن بن بدر، والجميع قريب من عشرة آلاف، فلما سمع رسول الله ﷺ بمسيرهم أمر المسلمين بحفر الخندق حول المدينة مما يلي الشرق، وذلك بإشارة سلمان الفارسي، فعمل المسلمون فيه واجتهدوا، ونقل معهم رسول الله ﷺ التراب وحفر، وكان في حفره ذلك آيات بينات ودلائل واضحات.

وجاء المشركون فنزلوا شرقي المدينة قريبا من أحد، ونزلت طائفة منهم في أعالي أراضي المدينة، كما قال الله تعالى: (إِذْ جَاءُوكُمْ مِّنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ) ، وخرج رسول الله ﷺ، ومن معه من المسلمين، وهم نحو ثلاثة آلاف، وقيل: سبعمائة، وأسندوا ظهورهم إلى سلع ووجوههم إلى نحو العدو، والخندق حفير ليس فيه ماء بينهم وبينهم يحجب الرجال والخيالة أن تصل إليهم، وجعل النساء والذراري في أطام المدينة، وكانت بنو قريظة - وهم

طائفة من اليهود - لهم حصن شرقي المدينة، ولهم عهد من النبي ﷺ وذمة، وهم قريب من ثمانمائة مقاتل فذهب إليهم حُيَّ بن أخطب النَّصْرِي، فلم يزل بهم حتى نقضوا العهد، ومالؤوا الأحزاب على رسول الله ﷺ، فعَظُمَ الخَطْبُ واشتد الأمر، وضاق الحال، كما قال الله تعالى: (هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا ﴿١١﴾).

ومكثوا محاصرين للنبي ﷺ وأصحابه قريبًا من شهر، إلا أنهم لا يصلون إليهم، ولم يقع بينهم قتال، إلا أن عمرو بن عبد ودَّ العامري - وكان من الفرسان الشجعان المشهورين في الجاهلية - ركب ومعه فوارس فاقتحموا الخندق، وخلصوا إلى ناحية المسلمين، فندب رسول الله ﷺ خيل المسلمين إليه، فلم يبرز إليه أحد، فأمر عليًّا فخرج إليه، فتجاولا ساعة، ثم قتله عليٌّ، ﷺ، فكان علامة على النصر.

ثم أرسل الله ﷻ، على الأحزاب ريحًا شديدة الهبوب قوية، حتى لم تبق لهم خيمة ولا شيء ولا تُوقد لهم نار، ولا يقر لهم قرار حتى ارتحلوا خائبين خاسرين، كما قال الله تعالى: (يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا ﴿١٢﴾).

وقال القرطبي رحمه الله:

قال ابن وهب وسمعت مالكا يقول: أمر رسول الله ﷺ بالقتال من المدينة وذلك قوله تعالى: (إِذْ جَاءُوكُمْ مِّنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ ﴿١٣﴾) قال: ذلك يوم الخندق جاءت قريش من ها هنا واليهود من ها هنا والنجدية من ها هنا يريد مالك: إن الذين جاؤوا من فوقهم بنو قريظة ومن أسفل منهم قريش وغطفان وكان سببها: أن نفرًا من اليهود

منهم كنانة بن الربيع بن أبي الحقيق وسلام بن أبي الحقيق وسلام بن مشكم وحيي بن أخطب النضريون وهوذة بن قيس وأبو عمار من بني وائل وهم كلهم يهود هم الذين حَزَبُوا الأحزاب وألَّبُوا وجمعوا خرجوا في نفر من بني النضير ونفر من بني وائل فأتوا مكة فدعوا إلى حرب رسول الله ﷺ وواعدوهم من أنفسهم بعون من انتدب إلى ذلك فأجابهم أهل مكة إلى ذلك ثم خرج اليهود المذكورون إلى غطفان فدعوهم إلى مثل ذلك فأجابوهم فخرجت قريش يقودهم أبو سفيان بن حرب وخرجت غطفان وقائدهم عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر الفزاري على فزارة، والحارث بن عوف المري على بني مرة، ومسعود بن رخيصة على أشجع فلما سمع رسول الله ﷺ باجتماعهم وخرجهم شاور أصحابه فأشار عليه سلمان بحفر الخندق فرضى رأيه وقال المهاجرون يومئذ : سلمان منا، وقال الأنصار : سلمان منا فقال رسول الله ﷺ : «سلمان منا أهل البيت» وكان الخندق أول مشهد شهده سلمان مع رسول الله ﷺ وهو يومئذ حرٌّ فقال : يا رسول الله إنا كنا بفارس إذا حوصرنا خندقنا فعمل المسلمون في الخندق مجتهدين ونكص المنافقون وجعلوا يتسللون لوإذا فنزلت فيهم آيات من القرآن ذكرها ابن إسحاق وغيره وكان من فرغ من المسلمين من حصته عاد إلى غيره حتى كمل الخندق وكانت فيه آيات بينات وعلامات للنبوات.

قلت: كذا أورد القرطبي رحمه الله، ولم أخرج الآثار التي أوردها رحمه الله، ولا التي أوردها قبله ابن كثير رحمه الله، أما قوله رحمه الله : «سلمان منا آل البيت» فضعيف الإسناد.

فصل
في غزوة الخندق

فصل: في غزوة الخندق

وكانت في سنة خمسٍ من الهجرة في شوال على أصح القولين، إذ لا خلاف أن أحدًا كانت في شوال سنة ثلاثٍ، وواعدَ المشركون رسولَ الله ﷺ في العام المقبل، وهو سنة أربع، ثم أخلفوه لأجل جَدْب تلك السنة، فرجعوا، فلما كانت سنة خمس، جاؤوا لحربه، هذا قول أهل السير والمغازي.

وخالفهم موسى بن عقبة وقال: بل كانت سنة أربع.

قال أبو محمد بن حزم: وهذا هو الصحيح الذي لا شك فيه، واحتج عليه بحديث ابن عمر في «الصحيحين» أنه عرضَ على النبي ﷺ يوم أُحُدٍ، وهو ابن أربع عشرة سنة، فلم يجزه، ثم عرضَ عليه يومَ الخندق، وهو ابن خمس عشرة سنة، فأجازه^(١).

قال: فصَحَّ أنه لم يكن بينهما إلا سنة واحدة.

وأجيب عن هذا بجوابين:

أحدهما: أن ابنَ عمر أخبرَ أن النبي ﷺ، رده لما استصغره عن القتال، وأجازه لما وصلَ إلى السن التي رآه فيها مطيقًا، وليس في هذا ما ينفي تجاوزَها بسنةٍ أو نحوها.

الثاني: أنه لعله كان يومَ أُحُدٍ في أولِ الرابعة عشرة، ويومَ الخندق في آخرِ الخامسة عشرة.

(١) صحيح: أخرجه البخاري (٤٠٩٧)، ومسلم (١٨٦٨) من حديث ابن عمر.

فصل

وكان سبب غزوة الخندق أن اليهود لما رأوا انتصارَ المشركين على المسلمين يَوْمَ «أحد»، وعلموا بميعاد أبي سفيان لغزو المسلمين، فخرج لذلك، ثم رجع للعام المقبل؛ خرج أشرافهم، كسلام بن أبي الحقيق، وسلام ابن مشكَم، وكنانة بن الربيع، وغيرهم إلى قريش بمكة يحرضونهم على غزو رسول الله ﷺ، ويؤلبونهم عليه، ووعدوهم من أنفسهم بالنصر لهم، فأجابتهم قريش، ثم خرجوا إلى غطفان فدعَوْهم، فاستجابوا لهم، ثم طافوا في قبائل العرب، يدعونهم إلى ذلك، فاستجاب لهم مَنْ استجاب، فخرجت قريش وقائدهم أبو سفيان في أربعة آلاف، ووافتهم بنو سليم بمر الظهران، وخرجت بنو أسد، وفزارة، وأشجع، وبنو مرة، وجاءت غطفان وقائدهم عيينة بن حصن. وكان مَنْ وافى الخندق من الكفار عشرة آلاف.

فلما سمع رسول الله ﷺ بمسيرهم إليه، استشار الصحابة، فأشار عليه سلمان الفارسي بحفر خندق يحول بين العدو وبين المدينة، فأمر به رسول الله ﷺ، فبادر إليه المسلمون، وعمل بنفسه فيه، وبادروا هجوم الكفار عليهم، - وكان في حفره من آيات نبوته، وأعلام رسالته ما قد تواتر الخبر به، وكان حفر الخندق أمام سَلْع، وسَلْع: جبل خلف ظهور المسلمين، والخندق بينهم وبين الكفار.

وخرج رسول الله ﷺ في ثلاثة آلاف من المسلمين، فتحصن بالجبل من خلفه، وبالخندق أمامهم.

وقال ابن إسحاق: خرج في سبعمائة، وهذا غلط من خروجه يوم أحد. وأمر النبي ﷺ بالنساء والذراري، فجعلوا في أطام المدينة، واستخلف

عليها ابن أم مكتوم.

وانطلق حُيَّ بن أخطب إلى بني قريظة، فدنا من حصنهم، فأبى كعب بن أسد أن يفتح له، فلم يزل يكلمه حتى فتح له، فلما دخل عليه، قال: لقد جئتكَ بعز الدهر، جئتكَ بقريش وغطفان وأسدٍ على قادتها لحرب محمد، قال كعب: جئتني والله بذل الدهر، وبجَهَامٍ قد هراقَ مآؤه. فهو يرعد ويبرق ليس فيه شيء. فلم يزل به حتى نقضَ العهد الذي بينه وبين رسول الله ﷺ. ودخل مع المشركين في محاربته، فسر بذلك المشركون، وشرط كعب على حُيَّ أنه إن لم يظفروا بمحمد أن يجيء حتى يدخل معه في حصنه، فيصيبه ما أصابه، فأجابه إلى ذلك، ووفى له به.

وبلغ رسول الله ﷺ خبر بني قريظة ونقضهم للعهد، فبعث إليهم السعدين، وخوات بن جبير، وعبد الله بن رواحة ليعرفوا: هل هم على عهدهم، أو قد نقضوه، فلما دنوا منهم، فوجدوهم على أخبث ما يكون، وجاهروهم بالسب والعداوة، ونالوا من رسول الله، فانصرفوا عنهم. ولحنوا إلى رسول الله ﷺ لحنًا يخبرونه أنهم قد نقضوا العهد وغدروا، فعظم ذلك على المسلمين، فقال رسول الله ﷺ عند ذلك: «الله أكبر أبشروا يا معشر المسلمين»، واشتد البلاء، ونجم النفاق، واستأذن بعض بني حارثة رسول الله ﷺ في الذهاب إلى المدينة وقالوا: ﴿إِنْ يُؤْتِنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِنْ يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا﴾ [الأحزاب: ١٣] وهم بنو سلمة بالفشل، ثم ثبت الله الطائفتين.

وأقام المشركون محاصرين رسول الله ﷺ شهرًا. ولم يكن بينهم قتال لأجل ما حال الله به من الخندق بينهم وبين المسلمين، إلا أن فوارس من قريش، منهم عمرو بن عبد ود، وجماعة معه أقبلوا نحو الخندق، فلما وقفوا عليه، قالوا: إن هذه مكيدة ما كانت العرب تعرفها، ثم تيمموا مكانًا ضيقًا من

الخنديق، فاقتحموه، وجالت بهم خيلهم في السبخة بين الخندق وسَلْع، ودَعَوْا إلى البرَاز، فانتدب لعمرُو عليّ بن أبي طالب^١، فبارزه، فقتله الله على يديه، وكان من شجعان المشركين وأبطالهم، وانهزم الباقيون إلى أصحابهم، وكان شعار المسلمين يومئذٍ «حم لا ينصرون»^(١).

ولما طالت هذه الحال على المسلمين، أراد رسول الله ﷺ أن يصلح عيينة بن حصن، والحارث بن عوف رئيسي غطفان، على ثلث ثمار المدينة، وينصرفا بقومهما، وجرت المفاوضة على ذلك، فاستشار السعدين في ذلك؛ فقالا: يا رسول الله، إن كان الله أمرك بهذا، فسمعاً وطاعةً، وإن كان شيئاً تصنعه لنا، فلا حاجة لنا فيه، لقد كنا نحن وهؤلاء القوم على الشرك بالله وعبادة الأوثان، وهم لا يطمعون أن يأكلوا منها ثمرة إلا قرئ أو بيعاً، فحين أكرمنا الله بالإسلام، وهدانا له، وأعزنا بك، نعطيهم أموالنا. والله لا نعطيهم إلا السيف، فصبوب رأيهما، وقال: «إنما هو شيء أصنعه لكم لما رأيت العرب قد رمتكم عن قوسٍ واحدة»^(٢).

ثم إن الله - ﷻ - وله الحمد - صنع أمراً من عنده، خذَل به العدو، وهزم جموعهم، وقَلَّ حدهم، فكان مما هياً من ذلك، أن رجلاً من غطفان يقال له: نعيم بن مسعود بن عامر رضي الله عنه، جاء إلى رسول الله ﷺ، فقال: يا رسول الله إنني قد أسلمت، فمرني بما شئت، فقال رسول الله ﷺ: «إنما أنت رجلٌ واحدٌ،

(١) صحيح: لكن ليس فيه أن هذا الشعار كان يوم الخندق. أخرجه أبو داود (٣٥٩٧)، والترمذي (١٦٨٢)، وأحمد (٦٥/٤) و(٣٧٧/٥) وغيرهم من حديث أبي إسحاق السبيعي عن المهلب بن أبي صفرة عن سمع النبي ﷺ يقول: «إن بلغكم العدو فإن شعاركم: حم لا ينصرون».

(٢) ضعيف الإسناد: أخرجه ابن جرير في «تاريخه» (٩٤/٢)، وابن هشام في «السيرة» (١٨٠/٤) من طريق ابن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة والزهري مرسلًا. وأخرج ابن أبي شيبة نحوه في «المصنف» (٣٦٨١٦) عن أبي معشر مرسلًا. وأبو معشر ضعيف.

فَخَذَلْنَا عَنْهُمَا مَا اسْتَطَعَتَا فَإِنَّ الْحَرْبَ خَدَعَتْهُمَا. فذهب من فوره ذلك إلى بني قريظة، وكان عشيراً لهم في الجاهلية، فدخل عليهم، وهم لا يعلمون بإسلامه، فقال: يا بني قريظة، إنكم قد حاربتم محمداً، وإن قريشاً إن أصابوا فرصة انتهزوها، وإلا انشَمَرُوا إلى بلادهم راجعين، وتركوكم ومحمداً، فانتقم منكم. قالوا: فما العمل يا نعيم؟ قال: لا تقاتلوا معهم حتى يعطوكم رهائن، قالوا: لقد أشرت بالرأي، ثم مضى على وجهه إلى قريش، فقال لهم: تعلمون ودي لكم، ونصحي لكم، قالوا: نعم. قال: إن يهود قد ندموا على ما كان منهم من نقض عهد محمد وأصحابه، وإنهم قد راسلوه أنهم يأخذون منكم رهائن يدفعونها إليه، ثم يمالئونهم عليكم، فإن سألوكم رهائن، فلا تعطوهم، ثم ذهب إلى غطفان، فقال لهم مثل ذلك، فلما كان ليلة السبت من شوال، بعثوا إلى اليهود: إنا لسنا بأرض مقام، وقد هلك الكراع والخف، فانهضوا بنا حتى نناجز محمداً، فأرسل إليهم اليهود: إن اليوم يوم السبت، وقد علمتم ما أصاب من قبلنا حين أحدثوا فيه، ومع هذا فإننا لا نقاتل معكم حتى تبعثوا إلينا رهائن، فلما جاءتهم رسلهم بذلك، قالت قريش: صدقكم والله نعيم، فبعثوا إلى يهود: إنا والله لا نرسل إليكم أحداً، فاخرجوا معنا حتى نناجز محمداً فقالت قريظة: صدقكم والله نعيم، فتخاذل الفريقان^(١)، وأرسل الله على المشركين جنداً من الريح، فجعلت تقوض خيامهم، ولا تدع لهم قدراً إلا كفأتها، ولا طنباً إلا قلعتته، ولا يقر لهم قرار، وجند الله من الملائكة يزلزلونهم، ويلقون في قلوبهم الرعب والخوف، وأرسل رسول الله ﷺ حذيفة بن اليمان يأتيه بخبرهم،

(١) انظر «السيرة» لابن هشام (١٨٨/٤)، و«تاريخ الطبري» (٩٦/٢)، و«البداية والنهاية» (١٢٧/٤).

فوجدهم على هذه الحال، وقد تهيؤوا للرحيل^(١)، فرجع إلى رسول الله ﷺ، فأخبره برحيل القوم فأصبح رسول الله، وقد ردَّ الله عدوه بغيظه، لم ينالوا خيراً، وكفاه الله قتالهم، فصدق وعده، وأعز جنده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده، فدخل المدينة ووضع السلاح، فجاءه جبريل عليه السلام، وهو يغتسل في بيت أم سلمة، فقال: أَوْضَعَتِ السِّلَاحَ، إِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَمْ تَضَعْ بَعْدَ أَسْلَحَتِهَا، انْهَضْ إِلَى غَزْوَةِ هَؤُلَاءِ - يَعْنِي: بَنِي قَرَيْظَةَ - فَنَادَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ كَانَ سَامِعًا مَطِيعًا، فَلَا يَصِلِينَ الْعَصَرَ إِلَّا فِي بَنِي قَرَيْظَةَ»^(٢). فخرج المسلمون سراعاً، وكان من أمره وأمر بني قريظة ما قدمناه، واستشهد يوم الخندق ويوم قريظة نحو عشرة من المسلمين.

فصل

وقد قدمنا أن أبا رافع كان ممن ألبَّ الأحزاب على رسول الله، ولم يُقتل مع بني قريظة كما قتل صاحبه حُيي بن أخطب، ورغبت الخزرج في قتله مساواةً للأوس في قتل كعب بن الأشرف، وكان الله - سبحانه وتعالى -، قد جعل هذين الحيين يتصاولان بين يدي رسول الله ﷺ في الخيرات، فاستأذنه في قتله، فأذنَ لهم، فانتدب له رجالاً كلَّهم من بني سلمة، وهم: عبد الله بن عتيك، وهو أمير القوم، وعبد الله بن أنيس، وأبو قتادة، الحارث بن ربيعي، ومسعود بن سنان، وخُزاعي بن أسود، فساروا حتى أتوه في خير في دار له، فنزلوا عليه ليلاً، فقتلوه، ورجعوا إلى رسول الله، وكلَّهم ادعى قتله، فقال: «أروني أسيافكم» فلما أَرَوْه إياها، قال لسيف عبد الله بن أنيس، «هَذَا الَّذِي قَتَلَهُ أَرَى فِيهِ أَثَرُ الطَّعَامِ»^(٣).

(١) صحيح: أخرجه مسلم (١٧٨٨) لكن ليس فيه أنهم تهيؤوا للرحيل.

(٢) صحيح: أخرجه البخاري (٤١١٩)، ومسلم (١٧٧٠) وغيرهما من حديث ابن عمر.

(٣) أخرج قصة قتل أبي رافع البخاري (٤٠٣٨، ٤٠٣٩)، وغيره من حديث البراء بن عازب وفيها أن الذي قتله هو عبد الله بن عتيك، وأما ما ذكره المصنف فأخرجه ابن جرير في

(٦٧) أحمر
أسود

٦٧

تفسير سورة الأحزاب

«تاريخه» (٥٦/٢) من حديث عبد الله بن كعب بن مالك مرسلًا وأورده ابن سعد في
«الطبقات» (٩١/٢) من غير إسناد.

س: وضح معنى قوله تعالى: ﴿إِذْ جَاءُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ
الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَنَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونًا﴾ (١٠).

ج: المعنى - والله أعلم - : وكان الله بما تعملون بصيرًا مُطلعًا عليكم
عالمًا بكم بصيرًا بكم وبأعمالكم في كل وقت وحين، وبصيرًا بكم لما
جاءتكم جنود الأحزاب من كل مكان، أبو سفيان من ناحية مكة وعيينة بن
حصن الفزاري ومن معه من قبل نجد، واليهود من ناحيتهم، وكل من اتجأه،
واشتد الخطب وازداد الكرب وعمَّ البلاء فهناك شخصت الأبصار ومالت،
وانتقلت القلوب من أماكنها فلكانها بلغت الحناجر من شدة الخوف الذي
اعتراها، وكثرت الظنون بالله ﷻ فأهل النفاق يظنون بالله شر الظنون يظنون أن
رسول الله ﷺ سيتأصل هو ومن معه ولن تبقى منهم باقية، وأهل الإيمان
ازدادوا إيمانًا مع إيمانهم كما قال تعالى: (وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا
وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا) (٢٢).

وبنحو هذا قال أهل العلم.

قال الطبري رحمه الله:

يقول تعالى ذكره: وكان الله بما تعملون بصيرًا، إذ جاءتكم جنود الأحزاب
من فوقكم، ومن أسفل منكم. وقيل: إن الذين أتوهم من أسفل منهم، أبو
سفيان في قريش ومن معه.

وقوله: (وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ) يقول: وحين عدلت الأبصار عن مقرها،
وشخصت طامحة.

وقوله: (وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ) يقول: نبت القلوب عن أماكنها من
الرعب والخوف، فبلغت إلى الحناجر.

وقوله: (وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا ﴿١٠﴾) يقول: وتظنون بالله الظنون الكاذبة، وذلك كظن من ظن منهم أن رسول الله ﷺ يغلب، وأن ما وعده الله من النصر أن لا يكون، ونحو ذلك من ظنونهم الكاذبة التي ظنوها من ظن ممن كان مع رسول الله ﷺ في عسكره.

وأورد بإسناد حسن عن الحسن: (وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا ﴿١٠﴾) قال: ظنونا مختلفة: ظن المنافقون أن محمداً وأصحابه يستأصلون، وأيقن المؤمنون أن ما وعدهم الله حق، وأنه سيظهره على الدين كله ولو كره المشركون.

وقال ابن كثير رحمه الله:

وقوله: (إِذْ جَاءُوكُم مِّنْ فَوْقِكُمْ ﴿١﴾) أي: الأحزاب (وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ ﴿٢﴾) تقدم عن حذيفة أنهم بنو قريظة، (وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ ﴿٣﴾) أي: من شدة الخوف والفرع، (وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا ﴿٤﴾).

وقال محمد بن إسحاق في قوله: (وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا ﴿٤﴾): ظن المؤمنون كل ظن، ونجم النفاق حتى قال معتب بن قشير -أخو بني عمرو بن عوف - : كان محمد يعدنا أن نأكل كنوز كسرى وقيصر، وأحدنا لا يقدر على أن يذهب إلى الغائط.

وقال الحسن في قوله: (وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا ﴿٤﴾): ظنون مختلفة، ظن المنافقون أن محمداً وأصحابه سيستأصلون، وأيقن المؤمنون أن ما وعده الله ورسوله حق، وأنه سيظهره على الدين كله ولو كره المشركون.

وقال القرطبي رحمه الله:

قوله تعالى: (إِذْ جَاءُوكُم مِّنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ ﴿١﴾) (إِذْ) في موضع نصب بمعنى واذكر. وكذا (وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ) (مِّنْ فَوْقِكُمْ) يعني من فوق الوادي،

وهو أعلاه من قبل المشرق جاء منه عوف بن مالك في بني نصر، وعيينة بن حصن في أهل نجد، وطليحة بن خويلد الأسدي في بني أسد (وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ) يعني من بطن الوادي من قبل المغرب جاء منه أبو سفيان بن حرب على أهل مكة، ويزيد بن جحش على قريش وجاء أبو الأعور السلمي ومعه حيي بن أخطب اليهودي في يهود بني قريظة مع عامر بن الطفيل من وجه الخندق (وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ) أي شخصت وقيل: مالت، فلم تلتفت إلا إلى عدوها دهشا من فرط الهول (وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ) أي زالت عن أماكنها من الصدور حتى بلغت الحناجر وهي الحلاقيم واحدا حنجرة؛ فلولا أن الحلق ضاقت عنها لخرجت قاله قتادة وقيل: هو على معنى المبالغة على مذهب العرب على إضمار كاد قال:

إذا ما غضبنا غضبة مضرية هتكنا حجاب الشمس أو قطرت دما

أي: كادت تقطر. ويقال: إن الرئة تنفتح عند الخوف فيرتفع القلب حتى يكاد يبلغ الحنجرة مثلا ولهذا يقال للجبان: انتفخ سحره، وقيل: إنه مثل مضروب في شدة الخوف ببلوغ القلوب الحناجر وإن لم تنزل عن أماكنها مع بقاء الحياة قال معناه عكرمة. روى حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة قال: بلغ فزعها والأظهر أنه أراد اضطراب القلب وضربانه أي كأنه لشدة اضطرابه بلغ الحنجرة، والحنجرة والحنجور (بزيادة النون) حرف الحلق (وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا) قال الحسن: ظن المنافقون أن المسلمين يستأصلون وظن المؤمنون أنهم ينصرون وقيل: هو خطاب للمنافقين أي قلتم: هلك محمد وأصحابه. وأخرج البخاري^(١) من حديث عائشة **فأ: (إِذْ جَاءُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ**

(١) البخاري (٤١٠٣).

مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ ﴿١١﴾ قَالَتْ: كَانَ ذَلِكَ يَوْمَ
الْخَنْدَقِ.

س: وضح معنى قوله تعالى: (هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا ﴿١١﴾
وَلِذَٰ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا ﴿١٢﴾).

ج: المعنى - والله أعلم - لما جاء تكلم الجنود من كل اتجاه وأحاطوا
بالمدينة من جوانبها عندئذ حلَّ البلاء الشديد وحرك المؤمنين بالفتنة تحريكًا
عظيمًا فالثابت ثبتته الله ﷻ والمنافق أظهر نفاقه وضعيف الإيمان أبان عن
ضعف إيمانه، وأخرج أهل النفاق ما كان مضمراً في نفوسهم وكذا أظهر
ضعفاء الإيمان ضعفهم فقالوا: أين هذا الذي وعدنا به محمد ﷺ، قد كان
يعدنا أننا سنفتح فارس والروم وكنوزهما ستنتق في سبيل الله فأين ذلك؟!
وقالوا: ما وعدنا الله ورسوله إلا خداعاً وتغريراً وباطلاً ليس له من
الصواب والحق وجه.

قال الطبري رحمه الله:

وقوله: (هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ) يقول: عند ذلك اختبر إيمان المؤمنين،
ومُحْصَ القوم وعرف المؤمن من المنافق.
وقوله: (وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا) يقول: وحركوا بالفتنة تحريكاً شديداً،
وابتلوا وفتنوا.

وقوله: (وَلِذَٰ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا
﴿١٢﴾) شك في الإيمان وضعف في اعتقادهم إياه: ما وعدنا الله ورسوله إلا
غروراً، وذلك فيما ذكر قول معتب بن قشير.

وأورد بإسناد حسن^(١) عن قتادة قوله: (وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا) ﴿١٢﴾ قال: قال ذلك أناس من المنافقين، قد كان محمد يعدنا فتح فارس والروم، وقد حصرنا هاهنا، حتى ما يستطيع أحدنا أن يبرز لحاجته، ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورًا.

وأورد بإسناد صحيح عن ابن زيد قال: قال رجل يوم الأحزاب لرجل من صحابة النبي ﷺ: يا فلان أرايت إذ يقول رسول الله ﷺ: «إِذَا هَلَكَ قَيْصَرٌ فَلَا قَيْصَرَ بَعْدَهُ، وَإِذَا هَلَكَ كِسْرَى فَلَا كِسْرَى بَعْدَهُ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتُنْفَقَنَّ كُنُوزُهُمَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ» فأين هذا من هذا، وأحدنا لا يستطيع أن يخرج يبول من الخوف (مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا) ﴿١٢﴾ فقال له: كذبت، لأخبرن رسول الله ﷺ خبرك، قال: فأتى رسول الله ﷺ، فأخبره، فدعاه فقال: «ما قلت؟» فقال: كذب علي يا رسول الله، ما قلت شيئًا، ما خرج هذا من فمي قط، قال الله: (يَخْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ... ﴿٧٤﴾)، حتى بلغ (وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ) ﴿٧٤﴾ [التوبة: ٧٤] قال: فهذا قول الله: (إِنْ نَعَفَ عَنْ طَائِفَةٍ مِّنْكُمْ نَعَذِّبْ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ) ﴿٦٦﴾.

وقال ابن كثير رحمه الله:

يقول تعالى مخبراً عن ذلك الحال، حين نزلت الأحزاب حول المدينة، والمسلمون محصورون في غاية الجهد والضيق، ورسول الله ﷺ بين أظهرهم: أنهم ابتلوا واختبروا وزلزلوا زلزالاً شديداً، فحيثُ ظهر النفاق، وتكلم الذين في قلوبهم مرض بما في أنفسهم.

(١) وهذا تفسير من قتادة للآيات، وليس مسنداً منه إلى رسول الله ﷺ كما هو واضح، وكذا ابن زيد في الأثر الذي بعده.

وقال ابن كثير رَحِمَهُ اللهُ:

(وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا ﴿١٢﴾) أما المنافق، فنجم نفاقه، والذي في قلبه شبهة أو حسيكة، ضَعُف حاله فتنفس بما يجده من الوسواس في نفسه؛ لضعف إيمانه، وشدة ما هو فيه من ضيق الحال.

س: وضح معنى قوله تعالى: (وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا ﴿١٣﴾) ؟

ج: المعنى - والله أعلم - واذكر إذ قالت جماعة من أهل النفاق، ومن ضعفاء الإيمان الذين في قلوبهم شك وارتياب، وضعف في الإيمان، قالت هذه الطائفة: يا أهل يثرب لا وجه لمراپطكم مع رسول الله ﷺ في هذا المقام فارجعوا إلى بيوتكم سالمين، واتركوا الرباط اتركوا الثغور التي أنتم عليها واستقروا في بيوتكم فلم يعد بنافع ولا مُجِدٍ تواجدكم ها هنا فهكذا تنادوا فيما بينهم، نادى بعضهم بعضًا بهذا وطلب بعضهم من بعض هذا، وفريق آخر يستأذن رسول الله في التخلف عن المرابطة في الثغور كي يرجع إلى بيته، مُتعللاً بأن البيوت عرضة للسرقة، وليس لها أبواب جيدة ولا حصون جيدة، ولا جدران عالية، بل هي معرضة للسرقة، قال تعالى مكذباً لهم: (وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ ﴿١٣﴾) بل هي حصينة منيعة، وليس هنالك سراقٌ كما يزعمون، ولكنهم يريدون الفرار والهرب. وبنحو هذا قال أهل العلم بالتأويل.

قال الطبري رَحِمَهُ اللهُ:

يعني تعالى ذكره بقوله: (وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ) وإذ

قال بعضهم: يا أهل يثرب، ويثرب: اسم أرض، فيقال: إن مدينة رسول الله ﷺ في ناحية من يثرب. وقوله: (لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا) بفتح الميم من مقام. يقول: لا مكان لكم، تقومون فيه، كما قال الشاعر:

فَأَيُّ مَا وَأَيْكَ كَانَ شَرًّا فَقِيدَ إِلَى الْمَقَامَةِ لَا يَرَاهَا

قوله: (فَارْجِعُوا) يقول: فارجعوا إلى منازلكم، أمرهم بالهرب من عسكر رسول الله ﷺ والفرار منه، وترك رسول الله ﷺ. وقيل: إن ذلك من قيل أوس ابن قيثي ومن وافقه على رأيه.

وقوله: (وَيَسْتَعِذُّ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ) يقول تعالى ذكره: ويستأذن بعضهم رسول الله ﷺ في الإذن بالانصراف عنه إلى منزله، ولكنه يريد الفرار والهرب من عسكر رسول الله ﷺ.

وأورد بإسناد حسن عن قتادة قوله: (وَيَسْتَعِذُّ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِنْ يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا) (١٣) وإنما مما يلي العدو، وإنما نخاف عليها السراق، فبعث النبي ﷺ (١)، فلا يجد بها عدوًا، قال الله: (إِنْ يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا) (١٣) يقول: إنما كان قولهم ذلك: (إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ) إنما كان يريدون بذلك الفرار.

وقال ابن كثير رحمه الله:

وقوله (لَا مُقَامَ لَكُمْ): أي، هاهنا، يعنون عند النبي ﷺ في مقام المراقبة (فَارْجِعُوا)، أي: إلى بيوتكم ومنازلكم. (وَيَسْتَعِذُّ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ النَّبِيَّ).

وقال القرطبي رحمه الله:

قوله تعالى: (وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا) الطائفة تقع

(١) وهذا مرسل.

على الواحد فما فوقه وعني به هنا أوس بن قيطي والد عرابة بن أوس الذي يقول فيه الشماخ :

إذا ما راية رفعت لمجد تلقاها عرابة باليمن

ويثرب هي المدينة وسمّاها رسول الله ﷺ طيبة وطابة وقال أبو عبيدة : يثرب اسم أرض، والمدينة ناحية منها: السهيلي: وسميت يثرب لأن الذي نزلها من العمالق اسمه يثرب بن عميل بن مهلائيل بن عوض بن عملاق بن لاوذ بن إرم وفي بعض هذه الأسماء اختلاف. وبنو عميل هم الذين سكنوا الجحفة فأجحفت بهم السيول فيها وبها سُمّيت الجحفة (لَا مُقَامَ لَكُمْ) بفتح الميم قراءة العامة وقرأ حفص والسلمي والجحدري وأبو حيوة: بضم الميم يكون مصدرًا من أقام يقيم أي لا إقامة أو موضعًا يقيمون فيه ومن فتح فهو اسم مكان أي لا موضع لكم تقيمون فيه (فَارْجِعُوا) أي إلى منازلكم أمروهم بالهروب من عسكر النبي ﷺ. قال ابن عباس: قالت اليهود لعبد الله ابن أبي ابن سلول وأصحابه من المنافقين: ما الذي يحملكم على قتل أنفسكم بيد أبي سفيان وأصحابه فارجعوا إلى المدينة فإننا مع القوم فأنتم آمنون.

قوله تعالى: (وَيَسْتَعِذُّنَّ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ النَّبِيَّ) في الرجوع إلى منازلهم بالمدينة وهم بنو حارثة بن الحارث في قول ابن عباس وقال يزيد بن رومان: قال ذلك أوس بن قيطي عن ملا من قومه (يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ) أي سائبة ضائعة ليست بحصينة وهي مما يلي العدو وقيل: ممكنة للسراق لخلوها من الرجال.

ثم قال في قوله تعالى: (وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ) تكذيباً لهم ورداً عليهم فيما ذكروه (إِنْ يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا) ١٣ أي ما يريدون إلا الهرب قيل: من القتل وقيل: من الدين، وحكى النقاش أن هذه الآية نزلت في قبيلتين من الأنصار: بني حارثة

وبني سلمة وهموا أن يتركوا مراكزهم يوم الخندق وفيهم أنزل الله تعالى : (إِذْ هَمَّتْ طَّائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا ﴿١٢٢﴾ آل عمران: ١٢٢)، الآية فلما نزلت هذه الآية قالوا : والله ما ساءنا ما كنا هممنا به إذ الله ولينا.

س: **وضح معنى قوله تعالى: (وَلَوْ دَخَلْتَ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سَأَلُوا الْفِتْنَةَ لَأَنُتَوَّهَآ وَمَا تَلَبَّثُوا فِيهَا إِلَّا بَسِيرًا ﴿١٤﴾)؟**

ج: المعنى - والله تعالى أعلم - ولو دخل العدو على هؤلاء القوم المدينة أو بيوتهم من جوانبها، ثم طلب منهم أن يشركوا بالله لأشركوا وأطاعوه، وما تمسكوا بما هم عليه من الإيمان إلا زمنًا يسيرًا، ولبادروا بالكفر وقيل: وما تلبثوا بالمدينة إلا زمنًا يسيرًا، وقيل: وما تلبثوا بالممانعة إلا يسيرًا.

قال الطبري رحمه الله:

وقوله: (وَلَوْ دَخَلْتَ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا ﴿١٤﴾) يقول: ولو دخلت المدينة على هؤلاء القائلين: (إِنَّ يُونُسَ عَوْرَةٌ ﴿١٤﴾) من أقطارها، يعني: من جوانبها ونواحيها، واحدها: قطر، وفيها لغة أخرى: قُتر، وأقطار، ومنه قول الراجز:

إِنْ شِئْتُ أَنْ تَدَهْنَ أَوْ تَمْرًا فَوَلَّهْنِ قُتْرَكَ الْأَشْرَارَ

وقوله: (ثُمَّ سَأَلُوا الْفِتْنَةَ ﴿١٤﴾) يقول: ثم سئلوا الرجوع من الإيمان إلى الشرك (لَأَنُتَوَّهَآ ﴿١٤﴾) يقول: لفعلوا ورجعوا عن الإسلام وأشركوا. وقوله: (وَمَا تَلَبَّثُوا فِيهَا إِلَّا بَسِيرًا ﴿١٤﴾) يقول: وما احتبسوا عن إجابتهم إلى الشرك إلا يسيرًا قليلًا ولأسرعوا إلى ذلك.

وأورد بإسناد حسن عن قتادة: (وَلَوْ دَخَلْتَ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا ﴿١٤﴾) أي: لو دخل عليهم من نواحي المدينة (ثُمَّ سَأَلُوا الْفِتْنَةَ ﴿١٤﴾) أي: الشرك (لَأَنُتَوَّهَآ ﴿١٤﴾) يقول:

لأعطوها. (وَمَا تَلَبَّثُوا فِيهَا إِلَّا بَسِيرًا ﴿١٤﴾) يقول: إلا أعطوه طيبة به أنفسهم ما يحتبسونه.

وبإسناد صحيح عن ابن زيد في قوله: (وَلَوْ دَخَلَتْ عَلَيْهِمْ مِّنْ أَقْطَارِهَا ﴿١٤﴾) يقول: لو دخلت المدينة عليهم من نواحيها (ثُمَّ سَأَلُوا الْفِتْنَةَ لَأَنفَكُوا ﴿١٥﴾) سئلوا أن يكفروا لكفروا. قال: وهؤلاء المنافقون لو دخلت عليهم الجيوش، والذين يريدون قتالهم، ثم سئلوا أن يكفروا لكفروا. قال: والفتنة: الكفر، وهي التي يقول الله: (وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ ﴿١٦﴾ [البقرة: ١٩١] أي: الكفر. يقول: يحملهم الخوف منهم، وخبت الفتنة التي هم عليها من النفاق على أن يكفروا به.

وقال ابن كثير رَحِمَهُ اللَّهُ:

يخبر تعالى عن هؤلاء الذين (يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا ﴿١٧﴾): أنهم لو دخل عليهم الأعداء من كل جانب من جوانب المدينة، وقُطِرَ من أقطارها، ثم سئلوا الفتنة، وهي الدخول في الكفر، لكفروا سريعاً، وهم لا يحافظون على الإيمان، ولا يستمسكون به مع أدنى خوف وفزع. هكذا فسرهما قتادة، وعبد الرحمن بن زيد، وابن جرير، وهذا ذم لهم في غاية الذم.

وقال القرطبي رَحِمَهُ اللَّهُ:

وفي الفتنة هنا وجهان:

أحدهما: سئلوا القتال في العصبية لأسرعوا إليه؛ قاله الضحاك.

الثاني: ثم سئلوا الشرك لأجابوا إليه مسرعين قاله الحسن (وَمَا تَلَبَّثُوا فِيهَا ﴿١٨﴾) أي: بالمدينة بعد إعطاء الكفر إلا قليلاً حتى يهلكوا قاله السدي والقتبي والحسن والفراء وقال أكثر المفسرين: أي وما احتبسوا عن فتنة الشرك إلا

قليلاً ولأجابوا بالشرك مسرعين وذلك لضعف نياتهم ولفرط نفاقهم فلو
اختلطت بهم الأحزاب لأظهروا الكفر.

س: في قوله تعالى: (لَا تَوَهَا) قراءتان وضحهما مع بيان معنيهما؟

ج: القراءة الأولى: بالمد (لَا تَوَهَا) ومعناها لأعطوها، أي: لأعطوا الفتنة
وهي الشرك من طلبها منهم، أي: لأشركوا.
والثانية: بالقصر (لَا تَوَهَا) أي لجأوها.

قال الطبري رحمه الله:

واختلفت القراء في قراءة قوله: (لَا تَوَهَا) فقرأ ذلك عامة قراء المدينة
وبعض قراء مكة: (لَا تَوَهَا) بقصر الألف، بمعنى جاءوها. وقرأه بعض
المكيين وعامة قراء الكوفة والبصرة: (لَا تَوَهَا) بمد الألف، بمعنى: لأعطوها،
لقوله: (ثُمَّ سِيلُوا الْفِتْنَةَ). وقالوا: إذا كان سؤال كان إعطاء. والمد أعجب
القراءتين إليّ لما ذكرت، وإن كانت الأخرى جائزة.

س: وضح معنى قوله تعالى: (وَلَقَدْ كَانُوا عَاهِدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُؤَلُّوهُ الْآدَبُرُّ

وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا ﴿١٥﴾؟

ج: المعنى - والله أعلم - ولقد كان هؤلاء الذين قالوا إن بيوتنا عورة،
وأرادوا بذلك الفرار والهرب وترك المراقبة مع رسول الله ﷺ أمام الكفار،
كانوا عاهدوا رسول الله ﷺ عهداً وأكدوا عهدهم، وأشهدوا الله على أنفسهم
أنهم لن يولوا الأدبار ولن يتخلوا عن رسول الله ﷺ، وسيسألهم الله عن هذا
العهد.

أما هذا العهد فمتى كان؟ فلأهل العلم فيه أقوال:

أحدهما: أنه عند إسلامهم ومبايعتهم رسول الله ﷺ على نصرته والدفاع عنه.

الثاني: أنهم لما تخلفوا عن بدر أعطوا عهدًا بالثبات.

الثالث: أنهم لما انهزموا يوم أحد وفروا أعطوا عهدًا بالثبات. وبنحو هذا قال أهل العلم.

قال الطبري رحمه الله:

يقول تعالى ذكره: ولقد كان هؤلاء الذين يستأذنون رسول الله ﷺ في الانصراف عنه، ويقولون: (إِنَّ يَوْمَنَا عَوْرَةٌ)، عاهدوا الله من قبل ذلك، ألا يولوا عدوهم الأدبار، إن لقوهم في مشهد لرسول الله ﷺ معهم، فما أوفوا بعهدهم (وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا ۝١٥) يقول: فيسأل الله ذلك من أعطاه إياه من نفسه. وذكر أن ذلك نزل في بني حارثة لما كان من فعلهم في الخندق بعد الذي كان منهم بأحد.

وأورد بإسناد حسن عن قتادة قوله: (وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُولُونَ الْأَذْبَرَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا ۝١٥) قال: كان ناس غابوا عن وقعة بدر، ورأوا ما أعطى الله أصحاب بدر من الكرامة والفضيلة، فقالوا: لئن أشهدنا الله قتالًا لنقاتلن، فساق الله ذلك إليهم حتى كان في ناحية المدينة.

وقال ابن كثير رحمه الله:

ثم قال تعالى يذكرهم بما كانوا عاهدوا الله من قبل هذا الخوف، أن لا يولوا الأدبار ولا يفروا من الزحف (وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا ۝١٥) أي: وإن الله سيسألهم عن ذلك العهد، لا بد من ذلك.

س: وضح معنى قوله تعالى: (قُلْ لَنْ يَنْفَعَكُمْ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذًا لَا تُمْنَعُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿١٦﴾)؟

ج: المعنى - والله أعلم - قل يا رسول الله لهؤلاء المشركين الذين أرادوا الفرار، لن ينفعكم فراركم من الموت أو القتل فالآجال مقدرة ومكتوبة، وإن قُدر أنكم تخلفتم عن القتال فماذا عساكم أن تتمتعوا في هذه الحياة الدنيا، إنكم لن تتمتعوا إلا زمناً يسيراً ثم تأتاكم منيتكم في الوقت الذي قدره الله عليكم.

قال الطبري رحمه الله:

يقول تعالى ذكره لنبيه محمد ﷺ: (قُلْ) يا محمد، لهؤلاء الذين يستأذنوك في الانصراف عنك ويقولون: إن بيوتنا عورة (لَنْ يَنْفَعَكُمْ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ) يقول: لأن ذلك، أو ما كتب الله منهما واصل إليكم بكل حال، كرهتم أو أحببتم (وَإِذًا لَا تُمْنَعُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿١٦﴾) يقول: وإذا فررتم من الموت أو القتل لم يزد فراركم ذلك في أعماركم وآجالكم، بل إنما تمتعون في هذه الدنيا إلى الوقت الذي كتب لكم، ثم يأتاكم ما كتب لكم وعليكم.

وأورد الطبري بإسناد حسن عن قتادة قال: وإنما الدنيا كلها قليل.

وبإسناد صحيح عن ربيع بن خثيم: (إِلَّا قَلِيلًا) إلى آجالهم.

وقال ابن كثير رحمه الله:

ثم أخبرهم أن فرارهم ذلك لا يؤخر آجالهم، ولا يطول أعمارهم، بل ربما كان ذلك سبباً في تعجيل أخذهم غرة؛ ولهذا قال: (وَإِذًا لَا تُمْنَعُونَ إِلَّا قَلِيلًا) أي: بعد هربكم وفراركم (قُلْ مَنْعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَى ﴿٧٧﴾ النساء: ٧٧).

س: وضح معنى قوله تعالى: (قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُمْ مِنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿١٧﴾)؟

ج: المعنى - والله أعلم - قل لهؤلاء الذين أرادوا الفرار واستأذنوك للرجوع إلى ديارهم: من هذا الذي يمنعكم من الله إن أراد سوءًا من قتل أو جراح أو قلة مال أو تسلط عدوٍّ أو غير ذلك أو أراد بكم سلامة وعافية، وأمنًا وأمانًا وغير ذلك من صور النعم.

قل لهؤلاء: لن تجدوا وليًّا يتولاكم من دون الله ولا ناصرًا ينصركم.

وبنحو هذا قال أهل العلم بالتأويل.

قال الطبري §:

وقوله: ﴿ قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُمْ مِنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً ﴾ يقول تعالى ذكره: قل يا محمد! لهؤلاء الذين يستأذنونك ويقولون: (إن بيوتنا عورة) هربا من القتل: من ذا الذي يمنعكم من الله إن هو أراد بكم سوءًا في أنفسكم، من قتل أو بلاء أو غير ذلك، أو عافية وسلامة؟ وهل ما يكون بكم في أنفسكم من سوء أو رحمة إلا من قبله؟

وقال §:

وقوله: ﴿ وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴾ يقول تعالى ذكره: ولا يجد هؤلاء المنافقون إن أراد الله بهم سوءًا في أنفسهم وأموالهم (مَنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا) يليهم بالكفاية (وَلَا نَصِيرًا) ينصروهم من الله فيدفع عنهم ما أراد الله بهم من سوء في ذلك.

وقال القرطبي §:

قوله تعالى: ﴿ قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُمْ مِنَ اللَّهِ ﴾ أي: يمنعكم منه. (إِنْ أَرَادَ بِكُمْ

سُوءًا ﴿١٧﴾ أَي: هَلَاكًا. (أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً ﴿١٧﴾ أَي: خَيْرًا وَنَصْرًا وَعَافِيَةً. ﴿وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿١٧﴾﴾ أَي: لَا قَرِيبًا يَنْفَعُهُمْ وَلَا نَاصِرًا يَنْصُرُهُمْ.

وقال ابن كثير \$:

ثم قال: ﴿قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُمْ﴾ ، أَي: يَمْنَعُكُمْ، (مِنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿١٧﴾﴾ ، أَي: لَيْسَ لَهُمْ وَلَا لغيرهم من دون الله مجيرٌ ولا مغِيثٌ.

قال الله تعالى:

﴿ قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنْكُمْ وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا وَلَا يَأْتُونَ الْبَاسَ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ (١٨) أَشْحَةً عَلَيْكُمْ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَفُوكُمْ بِالسِّنَةِ حِدَادٍ أَشْحَةً عَلَى الْخَيْرِ أُولَئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا فَاحْبِطْ اللَّهُ أَعْمَلَهُمْ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ﴿١٩﴾ يَحْسَبُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا وَإِنْ يَأْتِ الْأَحْزَابُ يَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُمْ بَادُوتُ فِي الْأَعْرَابِ يَسْتُلُوتُ عَنْ أَنْبَاءِكُمْ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا ﴿٢٠﴾ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ﴿٢١﴾ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا ﴿٢٢﴾ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَن قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَن يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا ﴿٢٣﴾ لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِنْ شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٤﴾ وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْطِهِمْ لَمَّا بَيَّنَّا لَوَ خَيْرًا وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيمًا ﴿٢٥﴾ وَأَنْزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا ﴿٢٦﴾ وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَّمْ تَطْعُوهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ﴿٢٧﴾ ﴿٢٧﴾

[الأحزاب: ١٨-٢٧]

س: وضع معنى ما يلي:

(الْمُعَوِّقِينَ - هَلُمَّ إِلَيْنَا - وَلَا يَأْتُونَ الْبَاسَ - أَشْحَةً عَلَيْكُمْ - يُغْشَى عَلَيْهِ - سَلَفُوكُمْ -
بِالسِّنَةِ حِدَادٍ - أَشْحَةً عَلَى الْخَيْرِ - فَاحْبِطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ - يَسِيرًا - الْأَخْزَابَ - بَادُوتَ فِي
الْأَعْرَابِ - أَنْبَاءِكُمْ - أَسْوَةٌ حَسَنَةٌ - فَضَى نَجَبَهُ - وَمَا بَدَلُوا تَبْدِيلًا - بِصِدْقِهِمْ -
ظَاهَرُوهُمْ - أَهْلَ الْكِتَابِ - صَيَّا صِيهِمْ - لَمْ تَطْطُوهَا).

ج:

الكلمة	معناها
(الْمُعَوِّقِينَ)	كثيرو التعويق، وهو الصد عن سبيل الله والصد عن الجهاد، وتخذيل المؤمنين، والصد عن سبيل الخير عمومًا
(هَلُمَّ إِلَيْنَا)	تعالوا إلينا، وإلى ما نحن فيه من الراحة والأمان
(وَلَا يَأْتُونَ الْبَاسَ)	لا يشهدون القتال
(أَشْحَةً عَلَيْكُمْ)	بخلاء عليكم - طامعون فيما عندكم - وطامعون فيما رزقكم الله من الغنائم وغيرها - بخلاء عليكم بالنفقة والنصح والقتال معكم والمشورة الصحيحة
(يُغْشَى عَلَيْهِ)	يغمى عليه - يُصاب بالإغشاء
(سَلَفُوكُمْ)	السلق رفع الصوت، والمعنى استقبلوكم بأصوات مرتفعة قائلين إنا كنا معكم وتسببنا في نصركم، وقائلين غير ذلك أيضًا.
(بِالسِّنَةِ حِدَادٍ)	ألسنة شديدة (سواء في الثناء على أنفسهم أو في المطالبة بشيء من الغنائم وغير ذلك

بِخَلَاءٍ بِصُنُوفٍ خَيْرٍ عَمُومًا، لَا يُعْطُونَكُمْ إِيَّاهَا	(أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ) ﴿١﴾
أَذْهَبَ اللَّهُ ثَوَابَ أَعْمَالِهِمْ - ضَيَّعَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ	(فَأَحْبَطَ اللَّهُ) ﴿٢﴾
سَهْلًا غَيْرَ شَاقٍ وَلَا عَسِيرَ	(لَسِيرًا) ﴿٣﴾
المراد المتحزبون لحرب الله وروسله الذين حاصرو المدينة، وهم قريش وغطفان وغيرهم.	(الْأَحْزَابِ) ﴿٤﴾
ماكثون في البادية مع الأعراب	(بَادُوثٍ فِي الْأَعْرَابِ) ﴿٥﴾
أخباركم	(أَنْبَاءِكُمْ) ﴿٦﴾
قدوة تقتدون به	(أُسْوَةً حَسَنَةً) ﴿٧﴾
وفى بعهده ونذره، قضى أجله	(قَضَى نَجْبَهُ) ﴿٨﴾
وما غيروا - وما نقضوا العهد ولا الميثاق	(وَمَا بَدَلُوا تَبْدِيلًا) ﴿٩﴾
بوفائهم بعهودهم	(بِصِدْقِهِمْ) ﴿١٠﴾
عاونوهم	(ظَاهَرُوهُمْ) ﴿١١﴾
أهل الكتاب هم اليهود والنصارى، لكن المراد هنا يهود بني قريظة ومن كان معهم من غيرهم من اليهود	(أَهْلِ الْكِتَابِ) ﴿١٢﴾
حصونهم	(صَيَاصِيهِمْ) ﴿١٣﴾
لم تفتحوها - لم تغنموها ولم تدخلوها منتصرين على أهلها	(لَمْ تَطْطُوهَا) ﴿١٤﴾

س: وضح معنى قوله تعالى: ﴿ قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنْكُمْ وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ (١٨).

ج: يخبر الله ﷻ بأنه يعلم المخذلين الذين يُخذّلون عن رسول الله ﷺ ويصدون الناس عن المrabطة معه على الثغور، ويصرفون الناس عن الجهاد في سبيل الله، فيقول: ﴿ قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ ﴾، وهم الذين يصرفون الناس عن الجهاد فهم كثيرو التعويق كثيرو الحث على عدم الجهاد، هؤلاء الذين يقولون لإخوانهم المجاهدين تعالوا إلينا واتركوا رسول الله ﷺ، واتركوا المrabطة معه عند الخندق، وتعالوا إلينا حيث الظلال الوارفة، والثمار اليانعة والأشجار المثمرة، ثم إن هؤلاء المعوقين لا يشهدون المعارك إلا في القليل النادر، وكأنه حياء فقط وخجلاً من المؤمنين.

قال الطبري رحمه الله:

يقول تعالى ذكره: قد يعلم الله الذين يعوّقون الناس منكم عن رسول الله ﷺ فيصدّونهم عنه، وعن شهود الحرب معه، نفاقاً منهم، وتخذيلًا عن الإسلام وأهله (وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا): أي تعالوا إلينا، ودعوا محمدًا، فلا تشهدوا معه مشهده، فإننا نخاف عليكم الهلاك بهلاكه (وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا) يقول: ولا يشهدون الحرب والقتال إن شهدوا إلا تعذيرًا، ودفعًا عن أنفسهم المؤمنين.

وأورد بإسناد حسن عن قتادة قوله: ﴿ قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنْكُمْ وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ ﴾ قال: هؤلاء ناس من المنافقين كانوا يقولون لإخوانهم: ما محمد وأصحابه إلا أكلة رأس، ولو كانوا لحما لاتهمهم أبو سفيان وأصحابه، دعوا هذا الرجل فإنه هالك.

وقال الطبري: وقوله: (وَلَا يَأْتُونَ الْبَاسَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿١٨﴾): أي لا يشهدون القتال، يغيبون عنه.

وقال القرطبي رَحِمَهُ اللهُ:

قوله تعالى: ﴿ قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنْكُمْ ﴾ أي المعترضين منكم؛ لأن يصدوا الناس عن النبي ﷺ وهو مشتق من عاقني عن كذا أي صرفني عنه وعوق، على التكثير (وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا) على لغة أهل الحجاز وغيرهم يقولون: «هَلِّمُوا» للجماعة و«هَلِّمِي» للمرأة لأن الأصل: «ها» التي للتنبيه ضمت إليها «لم» ثم حذفت الألف استخفافاً وبنيت على الفتح ولم يجز فيها الكسر ولا الضم لأنها لا تنصرف ومعنى هلم أقبل وهؤلاء طائفتان أي منكم من يشبط ويعوق والعوق المنع والصرف يقال: عاقه يعوقه عوقاً وعوقه واعتاقه بمعنى واحد قال مقاتل: هم عبد الله بن أبي وأصحابه المنافقون (وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ) فيهم ثلاثة أقوال: أحدها: أنهم المنافقون قالوا للمسلمين: ما محمد وأصحابه إلا أكلة رأس وهو هالك ومن معه فهلم إلينا. الثاني: أنهم اليهود من بني قريظة قالوا لإخوانهم من المنافقين: هلم إلينا أي تعالوا إلينا وفارقوا محمداً فإنه هالك وإن أبا سفيان إن ظفر لم يبق منكم أحداً.

وأورد وجهاً آخر ثم قال: (وَلَا يَأْتُونَ الْبَاسَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿١٨﴾) خوفاً من الموت وقيل: لا يحضرون القتال إلا رياء وسمعة.

وقال ابن كثير رَحِمَهُ اللهُ:

يخبر تعالى عن إحاطة علمه بالمعوقين لغيرهم عن شهود الحرب، والقائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ، أي: أصحابهم وعشرائهم وخلطائهم (هَلُمَّ إِلَيْنَا)، أي:

إلى ما نحن فيه من الإقامة في الظلال والثمار، وهم مع ذلك (وَلَا يَأْتُونَ الْبَاسَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿١٨﴾). ❁

س: وضع معنى قوله تعالى: (أَشْحَةً عَلَيْكُمْؕ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَىٰ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَفُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشْحَةً عَلَى الْخَيْرِ أُولَٰئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْؕ وَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ﴿١٩﴾). ❁

ج: المعنى - والله أعلم - أن هؤلاء المنافقين المعوّقين عن الجهاد في سبيل الله بخلاء عليكم يا أصحاب رسول الله ﷺ، يا أهل الإيمان، بخلاء عليكم إذا غنمتم يطالبونكم بالغنيمة أو بشيء كبير منها، بخلاء عليكم بالنصح والإرشاد، بخلاء عليكم بالجهاد معكم، فإذا جاءت الحروب بما فيها من خوف رأيت هؤلاء المنافقين في حالة دُعرٍ شديد وخوف شديد وهلع شديد ينظرون إليك إذا رأوا العدو أو سمعوا بمجيئه وأعينهم تدور كالمغمى عليه، كالذي جاءته سكرات الموت، فإذا ذهب العدو، وانقلع الخوف، ورد الله أهل الكفر، وغنمكم عدوكم إذا بهؤلاء المنافقين يستقبلونكم بألسنة حادة وشديدة يقولون بصوت عالٍ: إنا فعلنا كذا وكذا، وفعلنا كذا وكذا، وينسبون لأنفسهم ما لم يفعلوه من شجاعة وإقدام وبسالة، وهم أجبن الناس وأخوف الناس.

مع العلم بأن هؤلاء أشحّة على الخير، ليس فيهم كبير خير، ولا يُرجى منهم خير، فهؤلاء لم يؤمنوا، لم يوقنوا بقلوبهم، ولكنها أقوال تصدر من الألسن والأفواه فقط، فلذا فقد أحبط الله أعمالهم الصالحة التي عملوها في وقت من الأوقات، بسبب نفاقهم ورياءهم وكفرهم الذي أضمره في نفوسهم، وكان هذا الإحباط، إحباط أعمالهم شيئاً سهلاً على الله ﷻ ليس

بشاق عليه ولا بشديد، والله أعلم.

قال الطبري رحمه الله:

وقوله: (أَشْحَةً عَلَيْكُمْ ۖ) اختلف أهل التأويل في المعنى الذي وصف الله به هؤلاء المنافقين في هذا الموضع من الشح، فقال بعضهم: وصفهم بالشح عليهم في الغنيمة.

وأورد بإسناد حسن عن قتادة: (أَشْحَةً عَلَيْكُمْ ۖ) في الغنيمة.

وقال آخرون: بل وصفهم بالشح عليهم بالخير.

والصواب من القول في ذلك عندي أن يقال: إن الله وصف هؤلاء المنافقين

بالجبن والشح، ولم يخصص وصفهم من معاني الشح، بمعنى دون معنى، فهم كما وصفهم الله به: أشحة على المؤمنين بالغنيمة والخير والنفقة في سبيل الله، على أهل مسكنة المسلمين. ونصب قوله: (أَشْحَةً عَلَيْكُمْ ۖ) على الحال من ذكر الاسم الذي في قوله: (وَلَا يَأْتُونَ الْبَاسَ ۖ) كأنه قيل: هم جنباء عند البأس، أشحاء عند قسم الغنيمة بالغنيمة. وقد يحتمل أن يكون قطعا من قوله: ﴿فَدَيَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنْكُمْ﴾ فيكون تأويله: قد يعلم الله الذين يعوقون الناس على القتال، ويشحون عند الفتح بالغنيمة، ويجوز أن يكون أيضا قطعا من قوله: هلم إلينا أشحة، وهم هكذا أشحة. ووصفهم جل ثناؤه بما وصفهم من الشح على المؤمنين لما في أنفسهم لهم من العداوة والضغن.

وقوله: (فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ ۖ) ... إلى قوله: (مِنَ الْمَوْتِ ۖ) يقول تعالى ذكره: فإذا

حضر البأس، وجاء القتال خافوا الهلاك والقتل، رأيتهم يا محمد ينظرون إليك لوإذا بك، تدور أعينهم خوفا من القتل، وفرارا منه (كَالَّذِي يُغْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ ۖ) يقول: كدوران عين الذي يغشى عليه من الموت النازل به (فَإِذَا ذَهَبَ

الْخَوْفُ ﴿يقول: فإذا انقطعت الحرب واطمأنوا (سَلَفُكُمْ بِالسِّنَةِ حِدَادٍ)﴾.
وأما قوله: (سَلَفُكُمْ بِالسِّنَةِ حِدَادٍ)﴾ فإنه يقول: عضوكم بالسنة ذرية. ويقال
للرجل الخطيب الذرب اللسان: خطيب مسلق ومصلق، وخطيب سلاق
وصلاق.

وقد اختلف أهل التأويل في المعنى الذي وصف تعالى ذكره هؤلاء
المنافقين أنهم يسلقون المؤمنين به، فقال بعضهم: ذلك سلقهم إياهم عند
الغنيمة بمسألتهم القسم لهم.

وأورد بإسناد حسن عن قتادة: (فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَفُكُمْ بِالسِّنَةِ حِدَادٍ)﴾ أما
عند الغنيمة، فأشخ قوم وأسوأ مقاسمة، أعطونا أعطونا فإننا قد شهدنا معكم.
وأما عند البأس فأجبن قوم، وأخذله للحق.

وقال آخرون: بل ذلك سلقهم إياهم بالأذى.

وقال آخرون: بل معنى ذلك: أنهم يسلقونهم من القول بما تحبون نفاقاً
منهم.

وأشبه هذه الأقوال بما دلّ عليه ظاهر التنزيل قول من قال: (سَلَفُكُمْ
بِالسِّنَةِ حِدَادٍ أَشْحَةً عَلَى الْخَيْرِ)﴾ فأخبر أن سلقهم المسلمين شحاً منهم على
الغنيمة والخير، فمعلوم إذ كان ذلك كذلك، أن ذلك لطلب الغنيمة. وإذا كان
ذلك منهم لطلب الغنيمة دخل في ذلك قول من قال: معنى ذلك: سلقوكم
بالأذى، لأن فعلهم ذلك كذلك لا شك أنه للمؤمنين أذى.

وقوله: (أَشْحَةً عَلَى الْخَيْرِ)﴾ يقول: أشحة على الغنيمة إذا ظفر المؤمنون.

وقوله: (لَمْ يُؤْمِنُوا فَحَبَطَ اللَّهُ أَعْمَلَهُمْ)﴾ يقول تعالى ذكره: هؤلاء الذين
وصفت لك صفتهم في هذه الآيات لم يصدقوا الله ورسوله. ولكنهم أهل كفر

ونفاق، (فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ) يقول: فأذهب الله أجور أعمالهم وأبطلها.
وقوله: (وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا) يقول تعالى ذكره: وكان إحباط عملهم
الذي كانوا عملوا قبل ارتدادهم ونفاقهم على الله يسيرا.

وقال ابن كثير رَحِمَهُ اللَّهُ:

(أَشْحَةً عَلَيْكُمْ) أي: بخلاء بالموددة، والشفقة عليكم.
وقال السدي: (أَشْحَةً عَلَيْكُمْ) أي: في الغنائم.
(فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ) أي:
من شدة خوفه وجزعه، وهكذا خوف هؤلاء الجبناء من القتال (فَإِذَا ذَهَبَ
الْخَوْفُ سَلَفُوكُمْ بِالسِّنَةِ حَدَادٍ) أي: فإذا كان الأمن، تكلموا كلامًا بليغًا فصيحًا
عاليًا، وادعوا لأنفسهم المقامات العالية في الشجاعة والنجدة، وهم يكذبون
في ذلك.

وقال ابن عباس: (سَلَفُوكُمْ) أي: استقبلوكم.

وقال قتادة: أما عند الغنيمة فأشح قوم، وأسوأه مقاسمة: أعطونا، أعطونا،
قد شهدنا معكم. وأما عند البأس فأجبن قوم، وأخذله للحق.
وهم مع ذلك أشح على الخير، أي: ليس فيهم خير، قد جَمَعُوا الجبن
والكذب وقلة الخير، فهم كما قال في أمثالهم الشاعر:

أَفِي السَّلَمِ أَعْيَارًا جَفَاءً وَغِلْظَةً وَفِي الْحَرْبِ أَمْثَالُ النِّسَاءِ الْعَوَارِكِ

أي: في حال المسالمة كأنهم الحمير.

والأعيار: جمع عير، وهو الحمار، وفي الحرب كأنهم النساء الحَيَّضُ؛
ولهذا قال تعالى: (أُولَئِكَ لَمْ يُوْثِقُوا فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا) (١١)
أي: سهلا هينا عنده.

وقال القرطبي رَحِمَهُ اللهُ:

قوله تعالى: (أَشْحَةً عَلَيْكُمْ) أي بخلاء عليكم أي بالحفر في الخندق والنفقة في سبيل الله قاله مجاهد وقتادة وقيل: بالقتال معكم، وقيل: بالنفقة على فقرائكم ومساكينكم، وقيل: أشحة بالغنائم إذا أصابوها.

وقال:

يحسن أن تقف على قوله: (إِلَّا قَلِيلًا) ١٨ أَشْحَةً عَلَيْكُمْ وقف حسن ومثله: (أَشْحَةً عَلَى الْخَيْرِ) حال من المضممر في (سَلَقُواكُمْ) وهو العامل فيه (فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ) وصفهم بالجبن وكذا سبيل الجبان ينظر يميناً وشمالاً محدداً بصره وربما غشى عليه، وفي الخوف وجهان:

أحدهما: من قتال العدو إذا أقبل قاله السدي.

الثاني: الخوف من النبي ﷺ إذا غلب قاله ابن شجرة.

(رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ) خوفاً من القتال على القول الأول ومن النبي ﷺ على الثاني (تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ) لذهاب عقولهم حتى لا يصح منهم النظر إلى جهة وقيل: لشدة خوفهم حذراً أن يأتيهم القتل من كل جهة (فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُواكُمْ بِالْسِّنَةِ حَدَادٍ) وحكى الفراء (صلقوكم) بالصاد وخطيب مسلاق ومصلاق إذا كان بليغاً وأصل الصلق الصوت ومنه قول النبي ﷺ: «لعن الله الصالقة والحالقة والشاقة» قال الأعشى:

فيهم المجد والسماحة والنجدة فيهم والخاطب السلاق

قال قتادة: ومعناه بسطوا أَلَسْتَهُمْ فيكم في وقت قسمة الغنيمة يقولون: أعطنا أعطنا فإننا قد شهدنا معكم فعند الغنيمة أشح قوم وأبسطهم لسانا ووقت

البأس أجبن قوم وأخوفهم قال النحاس : هذا قول حسن لأن بعده (أَشْحَهَ عَلَى الْخَيْرِ) وقيل : المعنى بالغوا في مخاصمتكم والاحتجاج عليكم وقال القتيبي : المعنى آذوكم بالكلام الشديد السلق : الأذى ومنه قول الشاعر :

ولقد سلقنا هوازنا بنواهل حتى انحنينا

(أَشْحَهَ عَلَى الْخَيْرِ) أي : على الغنيمة قاله يحيى بن سلام وقيل : على المال أن ينفقوه في سبيل الله قاله السدي (أُولَئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا) يعني بقلوبهم وإن كان ظاهرهم الإيمان والمنافق كافر على الحقيقة لوصف الله ﷻ لهم بالكفر (فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَلَهُمْ) أي لم يثبتهم عليها إذا لم يقصدوا وجه الله تعالى بها (وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا) ﴿١٩﴾ يحتمل وجهين :

أحدهما: وكان نفاقهم على الله هينًا.

الثاني: وكان إحباط عملهم على الله هينًا.

س : وضع معنى قوله تعالى : (يَحْسَبُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا وَإِنْ يَأْتِ الْأَحْزَابُ يَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ يَسْأَلُونَ عَنْ أَنْبَائِكُمْ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا) ﴿٢٠﴾ .

ج : المعنى - والله تعالى أعلم - : أن هؤلاء المنافقين لا يتوقعون نصر الله ﷻ لكم، لسوء ظنهم بالله، فإن هؤلاء المنافقين، وإن صرف الله الأحزاب وردهم خائبين، وقد انطلقوا مذعورين، فإنهم لا يصدقون ولا يتوقعون أن يكون الأحزاب قد انصرفوا، وإن قدر الله ورجع الأحزاب إليكم يتمنى هؤلاء المنافقون أنهم في البداية هنالك مع الأعراب يسألون عن أخباركم، ماذا صنع محمد وأصحاب محمد ولو أنهم كانوا معكم ما قاتلوا معكم عدوكم إلا شيئًا

قليلاً دفعاً للمعرة عن أنفسهم أمامكم وبنحو هذا قال العلماء.

قال الطبري §:

يقول تعالى ذكره: يحسب هؤلاء المنافقون الأحزاب، وهم قريش وغطفان.

وقوله: (لَمْ يَذْهَبُوا) يقول: لم ينصرفوا، وإن كانوا قد انصرفوا جنباً واهلاً منهم.

وقوله: (وَلِنْ يَأْتِ الْأَحْزَابُ يَوْدُوا لَوْ أَنَّهُمْ بَادَوْتَ فِي الْأَعْرَابِ) يقول تعالى ذكره: وإن يأت المؤمنين الأحزاب وهم الجماعة: واحد هم حزب (يَوْدُوا) يقول: يتمنوا من الخوف والجبن أنهم غيب عنكم في البادية مع الأعراب خوفاً من القتل.

وذلك أن قوله: (لَوْ أَنَّهُمْ بَادَوْتَ فِي الْأَعْرَابِ) تقول: قد بدا فلان إذا صار في البدو فهو يبدو، وهو باد؛ وأما الأعراب: فإنهم جمع أعرابي، وواحد العرب عريبي، وإنما قيل: أعرابي لأهل البدو، فرقا بين أهل البوادي والأمصار، فجعل الأعراب لأهل البادية، والعرب لأهل المصر.

وقوله: (يَسْأَلُونَكَ عَنْ أَنْبَاءِكُمْ) يقول: يستخبر هؤلاء المنافقون أيها المؤمنون الناس عن أنباءكم، يعني: عن أخباركم بالبادية، هل هلك محمد وأصحابه؟ نقول: يتمنون أن يسمعوا أخباركم بهلاككم، ألا يشهدوا معكم مشاهدكم (وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا) يقول تعالى ذكره للمؤمنين: ولو كانوا أيضاً فيكم ما نفعوكم، وما قاتلوا المشركين إلا قليلاً يقول: إلا تعذيراً، لأنهم لا يقاتلونهم حسبة ولا رجاء ثواب.

وقال ابن كثير رَحِمَهُ اللهُ:

وهذا أيضا من صفاتهم القبيحة في الجبن والخوف والخور، (يَحْسَبُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا) بل هم قريب منهم، وإن لهم عودة إليهم (وإن يأتِ الْأَحْزَابُ يَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ يَسْأَلُونَ عَنْ أَنْبَائِكُمْ) أي: ويودون إذا جاءت الأحزاب أنهم لا يكونون حاضرين معكم في المدينة بل في البادية، يسألون عن أخباركم، وما كان من أمركم مع عدوكم، (وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا) أي: ولو كانوا بين أظهركم، لما قاتلوا معكم إلا قليلاً؛ لكثرة جبنهم وذلتهم وضعف يقينهم.

وقال القرطبي رَحِمَهُ اللهُ:

قوله تعالى: (يَحْسَبُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا) أي لجبنهم يظنون الأحزاب لم ينصرفوا وكانوا انصرفوا ولكنهم لم يتباعدوا في السير (وإن يأتِ الْأَحْزَابُ) أي وإن يرجع الأحزاب إليهم للقتال (يَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ) تمنوا أن يكونوا مع الأعراب حذراً من القتل وتربصاً للدوائر، وقرأ طلحة بن مصرف «لو أنهم بدى في الأعراب» يقال: باد وبدى مثل غاز وغزى ويمد مثل صائم وصوام بدا فلان يبدو إذا خرج إلى البادية وهي البداوة والبداوة بالكسر والفتح وأصل الكلمة من البدو وهو الظهور (يَسْأَلُونَ) وقرأ يعقوب في رواية رويس «يتساءلون عن أنباءكم» أي عن أخبار النبي ﷺ يتحدثون: أما هلك محمد وأصحابه أما غلب أبو سفيان وأحزابه أي يودوا لو أنهم بادون سائلون عن أنباءكم من غير مشاهدة القتال لفرط جبنهم وقيل: أي هم أبدا لجبنهم يسألون عن أخبار المؤمنين وهل أصيبوا وقيل: كان منهم في أطراف المدينة من لم يحضر الخندق جعلوا يسألون عن أخباركم ويتمنون هزيمة المسلمين

(وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا) ﴿٢٠﴾ أي رميا بالنبل والحجارة على طريق الرياء والسمعة ولو كان ذلك لله لكان قليله كثيرًا.

س: **وضح معنى قوله تعالى: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا﴾.**

ج: **المعنى - والله أعلم -:** لقد كان لكم يا أهل الإسلام في رسولكم قدوة حسنة تقتدون به، فكان من اللائق أن تقتدوا بنبيكم ﷺ فيما كان عليه من الصبر والمصابرة والمرابطة، والتضحية والفداء، فمن كان يرجو ثواب الله ﷻ ويرجو لقاء الله ﷻ، وكان لله ذاكراً ذكراً كثيراً فليتأس برسول الله ﷺ وليفعل فعله وليقتد به.

قال الطبري \$:

وهذا عتاب من الله للمتخلفين عن رسول الله ﷺ وعسكره بالمدينة، من المؤمنين به، يقول لهم جل ثناؤه: (لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ) : أن تتأسوا به وتكونوا معه حيث كان، ولا تتخلفوا عنه (لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ) يقول: فإن من يرجو ثواب الله ورحمته في الآخرة لا يرغب بنفسه، ولكنه تكون له به أُسوة في أن يكون معه حيث يكون هو.

وقال ابن كثير \$:

هذه الآية الكريمة أصل كبير في التأسي برسول الله ﷺ في أقواله وأفعاله وأحواله؛ ولهذا أمر الناس بالتأسي بالنبي ﷺ يوم الأحزاب، في صبره ومصابرته ومرابطته ومجاهدته وانتظاره الفرج من ربه، ﷻ، صلوات الله وسلامه عليه دائماً إلى يوم الدين؛ ولهذا قال تعالى للذين تقلقوا وتضجروا

وتزلزلوا واضطربوا في أمرهم يوم الأحزاب: (لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ﴿١﴾ أَي: هلا اقتديتم به وتأسيتم بشمائله؟ ولهذا قال: (لَمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ﴿٢١﴾). ﴿١﴾

وقال القرطبي \$:

قوله تعالى: (لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ﴿١﴾) هذا عتاب للمتخلفين عن القتال أي كان لكم قدوة في النبي ﷺ حيث بذل نفسه لنصرة دين الله في خروجه إلى الخندق والأسوة: القدوة.

وقال رحمه الله: والأسوة ما يتأسى به أي يتعزى به فيقتدى به في جميع أفعاله ويتعزى به في جميع أحواله فلقد شج وجهه وكسرت رباعيته وقتل عمه حمزة وجاع بطنه ولم يلف إلا صابراً محتسباً وشاكراً راضياً.

وقال رحمه الله: واختلف فيمن أريد بهذا الخطاب على قولين:

أحدهما: المنافقون عطفًا على ماتقدم من خطابهم.

الثاني: المؤمنون لقوله: (لَمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ) واختلف في هذه الأسوة بالرسول ﷺ هل هي على الإيجاب أو على الاستحباب على قولين: أحدهما: على الإيجاب حتى يقوم دليل على الاستحباب.

الثاني: على الاستحباب حتى يقوم دليل على الإيجاب ويحتمل أن يحمل على الإيجاب في أمور الدين وعلى الاستحباب في أمور الدنيا.

قلت (مصطفى): وفي التأسي به ﷺ تفصيل من ناحية الوجوب أو الاستحباب أو الإباحة، والله أعلم.

س: ما هذا الوعد الذي عناه المؤمنون بقولهم (هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ)؟

ج: قال عددٌ من العلماء: إنه المذكور في سورة البقرة إذ الله قال: (أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُدْخِلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ) [البقرة: ٢١٤] والله أعلم.

س: وضح المعنى الإجمالي لقوله تعالى: (وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا

وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ، وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا) [٢٢]؟

ج: المعنى - والله أعلم - ولما رأى أهل الإيمان والتصديق واليقين أحزاب الكفار قد اجتمعوا عليهم من كل صوب وحدثوا ما وعدهم الله ورسوله في الكتاب العزيز بأنهم سيبتلون ويختبرون فقالوا مصدقين بوعد الله ﷻ، هذا ما وعدنا الله ورسوله، وصدق الله ورسوله، وما زادتكم تلك الجموع التي رأوها والأحزاب التي تألبت عليهم من كل صوب وحدثوا إلا إيمانًا واستسلامًا، وبنحو هذا قال أهل العلم.

قال الطبري §:

وقوله: (وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ) يقول: ولما عاين المؤمنون بالله ورسوله جماعات الكفار قالوا - تسليما منهم لأمر الله، وإيقانا منهم بأن ذلك إنجاز وعده لهم، الذي وعدهم بقوله: (أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُدْخِلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ...) إلى قوله: (قَرِيبٌ) [البقرة: ٢١٤] - (هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ، وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ) فأحسن الله عليهم بذلك من يقينهم، وتسليمهم لأمره الشاء، فقال: وما زادهم اجتماع

الأحزاب عليهم إلا إيماناً بالله وتسليماً لقضائه وأمره، وورزقهم به النصر والظفر على الأعداء.

وأورد بإسناد حسن عن قتادة قوله: (وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ، وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ) ﴿١١٤﴾ وكان الله قد وعدهم في سورة البقرة فقال: (أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُدْخِلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسْتَكْمِلِينَ الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَزُلْزَلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ... ﴿البقرة: ٢١٤﴾ خيرهم وأصبرهم وأعلمهم بالله (مَنْ نَصَرَ اللَّهََ إِلَّا أَنْ نَصَرَ اللَّهََ قَرِيبٌ) ﴿١١٤﴾ هذا والله البلاء والنقص الشديد، وإن أصحاب رسول الله ﷺ لما رأوا ما أصابهم من الشدة والبلاء (قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ، وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا) ﴿٢٢﴾ وتصديقاً بما وعدهم الله، وتسليماً لقضاء الله.

وقال ابن كثير رحمه الله:

ثم قال تعالى مخبراً عن عباده المؤمنين المصدقين بموعود الله لهم، وجعله العاقبة حاصلة لهم في الدنيا والآخرة، فقال: (وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ، وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ) ﴿١١٤﴾.

قال ابن عباس و قتادة: يعنون قوله تعالى في «سورة البقرة»: (أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُدْخِلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسْتَكْمِلِينَ الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَزُلْزَلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، مَنْ نَصَرَ اللَّهََ إِلَّا أَنْ نَصَرَ اللَّهََ قَرِيبٌ) ﴿١١٤﴾ ﴿البقرة: ٢١٤﴾.

أي هذا ما وعدنا الله ورسوله من الابتلاء والاختبار والامتحان الذي يعقبه النصر القريب؛ ولهذا قال: (وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ) ﴿١١٤﴾.

وقوله: (وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا) ﴿٢٢﴾: دليل على زيادة الإيمان وقوته بالنسبة إلى الناس وأحوالهم، كما قاله جمهور الأئمة: إنه يزيد وينقص. وقد

قررنا ذلك في أول «شرح البخاري» والله الحمد والمنة.
ومعنى قوله: (وَمَا زَادَهُمْ) أي: ذلك الحال والضييق والشدة (إِلَّا إِيْمَانًا) بالله، (وَسَلِيمًا) أي: انقيادا لأوامره، وطاعة لرسوله.

فضيلة أنس بن النضر رضي الله عنه

س: فيمن نزل قوله تعالى: (مَنْ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ)؟
ج: نزلت في أنس بن النضر رضي الله عنه أخرج البخاري ^(١) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قَالَ: نَرَى هَذِهِ الْآيَةَ نَزَلَتْ فِي أَنَسِ بْنِ النَّضْرِ: (مَنْ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ).

وعند أحمد ومسلم ^(٢) من حديث أنس رضي الله عنه قَالَ: عَمِّي (أَنَسُ) الَّذِي سُمِّيَتْ بِهِ لَمْ يَشْهَدْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بَدْرًا قَالَ: فَشَقَّ عَلَيْهِ. قَالَ: أَوَّلُ مَشْهَدٍ شَهِدَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ غُيِّبْتُ عَنْهُ. وَإِنْ أَرَانِي اللَّهَ مَشْهَدًا، فِيمَا بَعْدُ، مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، لَيَرَانِي اللَّهَ مَا أَصْنَعُ. قَالَ: فَهَابَ أَنْ يَقُولَ غَيْرَهَا. قَالَ: فَشَهِدَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ أُحُدٍ. قَالَ: فَاسْتَقْبَلَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ. فَقَالَ لَهُ أَنَسُ: يَا أَبَا عَمْرٍو! أَيْنَ؟ فَقَالَ: وَاهَا لِرِيحِ الْجَنَّةِ أَجْدُهُ دُونَ أُحُدٍ، قَالَ: فَقَاتَلَهُمْ حَتَّى قُتِلَ قَالَ فَوُجِدَ فِي جَسَدِهِ بَضْعٌ وَثَمَانُونَ، مِنْ بَيْنِ ضَرْبَةٍ وَطَعْنَةٍ وَرَمِيَةٍ. قَالَ: فَقَالَتْ أُخْتُهُ، عَمَّتِي الرُّبَيْعُ بِنْتُ النَّضْرِ: فَمَا عَرَفْتُ أَخِي إِلَّا بِنَانِهِ. وَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: (رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَلُوا بَدِيلًا) ^(٢٣) قَالَ: فَكَانُوا يُرَوْنَ أَنَّهَا نَزَلَتْ فِيهِ وَفِي أَصْحَابِهِ.

(١) البخاري (٤٧٨٣).

(٢) أحمد (١٩٤/٣)، ومسلم (١٩٠٣).

وعند الطبري ^(١) وغيره بإسناد صحيح عن حميد قال: زعم أنس بن مالك قال: غاب أنس بن النضر، عن قتال يوم بدر، فقال: غبت عن قتال رسول الله ﷺ المشركين، لئن أشهدني الله قتالا ليرين الله ما أصنع؛ فلما كان يوم أحد، انكشف المسلمون، فقال: اللهم إني أبرأ إليك مما جاء به هؤلاء المشركون، وأعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني المسلمين، فمشى بسيفه، فلقيه سعد بن معاذ، فقال: أي سعد، إني لأجد ريح الجنة دون أحد، فقال سعد: يا رسول الله، فما استطعت أن أصنع ما صنع، قال أنس بن مالك: فوجدناه بين القتلى، به بضع وثمانون جراحة، بين ضربة بسيف، وطعنة برمح، ورمية بسهم، فما عرفناه حتى عرفته أخته بينانه، قال أنس: فكنا نتحدث أن هذه الآية: (مَنْ الْمُؤْمِنِينَ رَجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ) نزلت فيه، وفي أصحابه.

فضيلة طلحة رضي الله عنه

س: اذكر صحابياً قال رسول الله ﷺ في شأنه: إنه ممن قضى نجه؟

ج: ذاك طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه.

أخرج الطبري وغيره ^(٢) بسند صحيح.

عَنْ طَلْحَةَ أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: وَكَانُوا لَا يَجْرُونَ عَلَىٰ مَسَالَتِهِ، فَقَالُوا لِلْأَعْرَابِيِّ سَلُهُ (مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ)؟ فَسَأَلَهُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ سَأَلَهُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ سَأَلَهُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ ثُمَّ دَخَلَتْ مِنْ بَابِ الْمَسْجِدِ وَعَلَيَّ ثِيَابٌ

(١) الطبري (٢٨٤٢٨) وأصله في الصحيح دون ذكر سبب النزول.

(٢) وأخرجه أيضاً أبو يعلى (٢٦٦-٢٧)، والترمذي (٣٧٤٢)، وابن أبي عاصم في السنة (١٣٩٩).

خُضِرَ، فَلَمَّا رَأَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «أَيْنَ السَّائِلِي عَمَّنْ قَضَى نَحْبَهُ؟» قَالَ الْأَعْرَابِيُّ: أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «هَذَا مِمَّنْ قَضَى نَحْبَهُ».

وعند البخاري ^(١) من طريق قيس بن أبي حازم قال: رَأَيْتُ يَدَ طَلْحَةَ الَّتِي وَقَى بِهَا النَّبِيُّ ﷺ قَدْ شُلَّتْ.

وفي رواية: وَقَى بِهَا النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ أُحُدٍ.

وعند أبي يعلى ^(٢) من حديث الزبير قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول يومئذ: «أَوْجَبَ طَلْحَةَ حِينَ صَنَعَ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَا صَنَعَ».

س: ما هذا العهد الذي عاهدوا الله عليه، وقال تعالى في شأنه: (مَنْ الْمُؤْمِنِينَ

رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ؟

ج: الظاهر - والله أعلم - أنه العهد الذي ذكره الله أو قال: (وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُولُونَ إِلَّا ذِكْرًا).

س: وضح المعنى الإجمالي لقوله تعالى: (مَنْ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ

عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ وَمَا بَدَلُوا تَبْدِيلًا) ٢٣ لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ

وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِنْ شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنْ اللَّهُ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ٢٤؟

ج: الظاهر - والله أعلم - أن المعنى، من المؤمنين رجال أوفياء وقوا

بما عاهدوا الله عليه ووفوا بالعهود التي أخذها عليهم رسول الله ﷺ والتي

فيها أن لن يفرؤا ولن يهربوا عند الحرب ولن يتخلوا عن رسول الله ﷺ،

(١) البخاري (٣٧٢٤ و ٤٠٦٣).

(٢) أبو يعلى (٣٣/٢) بسند حسن، والترمذي (٣٧٣٨)، وأحمد (١٦٥/١).

فهؤلاء الرجال صدقوا وما كذبوا، ووفوا وما غدروا، وأدوا الأمانة ولم يخونوها فمنهم من قضى أجله شهيداً في سبيل الله لنصرة دين الله، ولنصرة رسول الله ﷺ، ومنهم من لا يزال قائماً مدافعاً عن الدين حتى يأتيه الأجل وحتى يتسنى له قضاء نذره، وما غير هؤلاء ولا بدلو كما فعل أهل النفاق، بل ثبتوا على العهد والوفاء به.

أما قوله تعالى: (لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ...) ﴿٢٤﴾ فحاصل معناه، والله أعلم أننا ابتليناهم حتى نعلم الصادق منهم في دعواه، والوفى منهم بعهده من الغادر الخائن، فالذين صدقوا فيما عاهدوا الله عليه سيجزيهم الله بوفائهم أفضل الجزاء وأحسن الجزاء، والذين غدروا ونقضوا العهد والميثاق أمرهم موكول إلى الله إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم.

(إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا) ﴿٢٤﴾ فيه فتح باب التوبة أمام المسرفين حتى لا ييأس شخص من رحمة الله ولا يقنط من روح الله. فهؤلاء الذين نكلوا عن رسول الله، ونقضوا العهد، فتح لهم باب التوبة كي يتوبوا ويصلحوا وذلك بقوله تعالى: (إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا) ﴿٢٤﴾.

قال الطبري \$:

يقول تعالى ذكره: (مَنْ الْمُؤْمِنِينَ) ﴿٢٤﴾ بالله ورسوله (رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ) ﴿٢٤﴾ يقول: أوفوا بما عاهدوه عليه من الصبر على البأساء والضراء، وحين البأس (فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ) ﴿٢٤﴾ يقول: فمنهم من فرغ من العمل الذي كان نذره الله وأوجه له على نفسه، فاستشهد بعض يوم بدر، وبعض يوم أحد، وبعض في غير ذلك من المواطن (وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ) ﴿٢٤﴾ قضاءه والفراغ منه، كما قضى من مضى منهم على الوفاء لله بعهده، والنصر من الله، والظفر على عدوه. والنحب: النذر في كلام العرب. وللنحب أيضا في كلامهم وجوه غير ذلك،

منها الموت، كما قال الشاعر:

قَضَى نَحْبَهُ فِي مُلْتَقَى الْقَوْمِ هَوْبُ

يعني: منيته ونفسه؛ ومنها الخطر العظيم، كما قال جرير:

بِطَخْفَةٍ جَالِدًا الْمُلُوكَ وَخَيْلَنَا عَشِيَّةً بِسُطَامٍ جَرَيْنَ عَلَى نَحْبِ

أي على خطر عظيم؛ ومنها النحيب، يقال: نحب في سيره يومه أجمع: إذا مدّ فلم ينزل يومه وليلته؛ ومنها التنحيب، وهو الخطار، كما قال الشاعر:

وَإِذْ نَحَبْتُ كَلْبٌ عَلَى النَّاسِ أَيُّهُمْ أَحَقُّ بِتَاجِ الْمَاجِدِ الْمُتَكَوِّمِ؟

وقوله: (وَمَا بَدَلُوا تَبْدِيلًا ۝٢٣) ﴿٢٣﴾: وما غيروا العهد الذي عاقدوا ربهم تغييرًا، كما غيره المعوّقون القائلون لإخوانهم: هلمّ إلينا، والقائلون: إن بيوتنا عورة.

وأورد بإسناد حسن عن قتادة: (وَمَا بَدَلُوا تَبْدِيلًا ۝٢٣) ﴿٢٣﴾ يقول: ما شكوا وما

ترددوا في دينهم، ولا استبدلوا به غيره.

وبإسناد صحيح عن ابن زيد، في قوله: (وَمَا بَدَلُوا تَبْدِيلًا ۝٢٣) ﴿٢٣﴾: لم يغيروا دينهم

كما غير المنافقون.

وقوله: (لَيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ) ﴿٢٤﴾ يقول تعالى ذكره (مَنْ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ... لَيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ) ﴿٢٤﴾: يقول: ليشب الله أهل الصدق بصدقهم الله بما عاهدوه عليه، ووفائهم له به (وَيُعَذِّبُ الْمُنَافِقِينَ إِنْ شَاءَ) ﴿٢٥﴾ بكفرهم بالله ونفاقهم (أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ) ﴿٢٥﴾ من نفاقهم، فيهديهم للإيمان.

وأورد بإسناد حسن عن قتادة: (وَيُعَذِّبُ الْمُنَافِقِينَ إِنْ شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ) ﴿٢٥﴾

يقول: إن شاء أخرجهم من النفاق إلى الإيمان.

قال الطبري: إن قال قائل: ما وجه الشرط في قوله: (وَيُعَذِّبُ الْمُنَافِقِينَ) ﴿٢٥﴾

بقوله: (إِنْ شَاءَ) ﴿٢٥﴾ والمنافق كافر وهل يجوز أن لا يشاء تعذيب المنافق، فيقال:

ويعذّبه إن شاء؟ قيل: إن معنى ذلك على غير الوجه الذي توهمته. وإنما معنى ذلك: ويعذّب المنافقين بأن لا يوفقهم للتوبة من نفاقهم حتى يموتوا على كفرهم إن شاء، فيستوجبوا بذلك العذاب، فالاستثناء إنما هو من التوفيق لا من العذاب إن ماتوا على نفاقهم.

وقد بين ما قلنا في ذلك قوله: (أَوْتُوبَ عَلَيْهِمْ) فمعنى الكلام إذن: ويعذّب المنافقين إذ لم يهدهم للتوبة، فيوفقهم لها، أو يتوب عليهم فلا يعذّبهم. وقوله: (إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا رَحِيمًا) يقول: إن الله كان ذا ستر على ذنوب التائبين، رحيمًا بالتائبين أن يعاقبهم بعد التوبة.

وقال ابن كثير رَحِمَهُ اللَّهُ:

لَمَّا ذَكَرَ عَنِ الْمُنَافِقِينَ أَنَّهُمْ نَقَضُوا الْعَهْدَ الَّذِي كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ لَا يُولُونَ الْأَدْبَارَ، وَصَفَ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّهُمْ اسْتَمَرُوا عَلَى الْعَهْدِ وَالْمِيثَاقِ وَ(صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَن قَضَىٰ نَحْبَهُ)، قَالَ بَعْضُهُمْ: أَجْلُهُ. وَقَالَ الْبُخَارِيُّ: عَهْدُهُ. وَهُوَ يَرْجِعُ إِلَى الْأَوَّلِ. (وَمِنْهُمْ مَن يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا) أَي: وَمَا غَيَّرُوا عَهْدَهُمْ، وَبَدَّلُوا الْوَفَاءَ بِالْغَدْرِ، بَلِ اسْتَمَرُوا عَلَى مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ، وَمَا نَقَضُوهُ كَفَعَلَ الْمُنَافِقِينَ الَّذِينَ قَالُوا: (إِنَّا بِيُتُنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا)، (وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُولُونَ إِلَّا ذُبُرًا).

وقوله: (وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا) أَي: وَمَا غَيَّرُوا عَهْدَهُمْ، وَبَدَّلُوا الْوَفَاءَ بِالْغَدْرِ، بَلِ اسْتَمَرُوا عَلَى مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ، وَمَا نَقَضُوهُ كَفَعَلَ الْمُنَافِقِينَ الَّذِينَ قَالُوا: (إِنَّا بِيُتُنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا)، (وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُولُونَ إِلَّا ذُبُرًا).

وقوله: (لَيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبُ الْمُنَافِقِينَ إِن شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ) أَي: إِنَّمَا يَخْتَبِرُ عِبَادَهُ بِالْخَوْفِ وَالزَّلْزَالِ لِيُمَيِّزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ، فَيُظْهِرَ أَمْرَ هَذَا بِالْفِعْلِ، وَأَمْرَ هَذَا بِالْفِعْلِ، مَعَ أَنَّهُ تَعَالَى يَعْلَمُ الشَّيْءَ قَبْلَ كَوْنِهِ، وَلَكِنْ لَا

يعذب الخلق بعلمه فيهم، حتى يعملوا بما يعلمه فيهم، كما قال تعالى: (وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجْتَهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّادِقِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ) ﴿٣١﴾ [محمد: ٣١]، فهذا علم بالشيء بعد كونه، وإن كان العلم السابق حاصلاً به قبل وجوده. وكذا قال تعالى: (مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ) [آل عمران: ١٧٩]. ولهذا قال هاهنا: (لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ) أي: بصبرهم على ما عاهدوا الله عليه، وقيامهم به، ومحافظتهم عليه. (وَيُعَذِّبَ الْمُنْفِقِينَ) وهم الناقضون لعهد الله، المخالفون لأوامره، فاستحقوا بذلك عقابه وعذابه، ولكن هم تحت مشيئته في الدنيا، إن شاء استمر بهم على ما فعلوا حتى يلقوه به فيعذبهم عليه، وإن شاء تاب عليهم بأن أرشدهم إلى النزوع عن النفاق إلى الإيمان، وعمل الصالح بعد الفسوق والعصيان. ولما كانت رحمته ورأفته بخلقه هي الغالبة لغضبه قال: (إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا) ﴿٢٤﴾.

وقال القرطبي رحمه الله:

(لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ) أي: أمر الله بالجهاد ليجزي الصادقين في الآخرة بصدقهم (وَيُعَذِّبَ الْمُنْفِقِينَ) في الآخرة (إِنْ شَاءَ) أي: إن شاء أن يعذبهم لم يوفقهم للتوبة؛ وإن لم يشأ أن يعذبهم تاب عليهم قبل الموت. (إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا) ﴿٢٤﴾.

س: هل صح أن هذه الآية الكريمة كانت مفقودة إلى أن وجدت مع خزيمة

ابن ثابت؟

ج: أخرج البخاري^(١) في صحيحه من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: لَمَّا نَسَخْنَا الْمُصْحَفَ فَقَدْتُ آيَةً مِنْ سُورَةِ الْأَحْزَابِ كُنْتُ أَسْمَعُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ

(١) البخاري (٤٧٨٤).

يَقْرُوهَا، لَمْ أَجِدْهَا مَعَ أَحَدٍ إِلَّا مَعَ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيِّ - الَّذِي جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ شَهَادَتَهُ شَهَادَةً رَجُلَيْنِ (مَنْ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ) ﴿٥٠﴾.

س: وضع معنى قوله تعالى: (وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغِيظِهِمْ لَمَّا نَالُوا خَيْرًا) وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا ﴿٥١﴾.

ج: المعنى - والله تعالى أعلم - وردَّ الله ﷻ الأحزاب عن مدينة رسول الله لم يصيبوها بسوء ولا مكروه ولم يصيبوا أهلها كذلك بسوء ولا مكروه، ولم يحفظوا بما راموه وتمنَّوه وأرادوه، فلم يرجعوا بغنيمة ولا مال ولا ظفروا بمسلم ولا مسلمة، وكفى الله المؤمنين القتال بما أرسله على أهل الكفر من جنودٍ من الملائكة الكرام وريح الصبا التي نصر الله بها أهل الإيمان. وكان الله ﷻ قويًّا لا يُغلب ولا يُغلب جنده وبنحو هذا قال أهل العلم بالتأويل.

قال الطبري §:

يقول تعالى ذكره: (وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا) ﴿٥١﴾ به وبرسوله من قريش وغطفان (بِغِيظِهِمْ) ﴿٥٢﴾ يقول: بكرهم وغمهم، بفوتهم ما أملوا من الظفر، وخيبتهم مما كانوا طمَّعوا فيه من الغلبة (لَمَّا نَالُوا خَيْرًا) ﴿٥٣﴾ يقول: لم يصيبوا من المسلمين ما لا ولا إسمارًا (وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ) ﴿٥٤﴾ بجنود من الملائكة والريح التي بعثها عليهم.

وأورد بإسنادٍ حسن عن قتادة، قوله: (وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغِيظِهِمْ لَمَّا نَالُوا خَيْرًا) ﴿٥١﴾ وذلك يوم أبي سفيان والأحزاب، ردَّ الله أبا سفيان وأصحابه بغيظهم لم ينالوا خيرا (وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ) ﴿٥٢﴾ بالجنود من عنده، والريح التي بعث عليهم.

(وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ) ﴿٢٥﴾ بالجنود من عنده، والريح التي بعث عليهم.
 وقوله: (وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا) ﴿٢٥﴾ يقول: وكان الله قويًّا على فعل ما يشاء
 فعله بخلقه، فينصر من شاء منهم على من شاء أن يخذله، لا يغلبه غالب؛
 (عَزِيزًا) ﴿٢٥﴾ يقول: هو شديد انتقامه ممن انتقم منه من أعدائه.
وأورد بإسناد حسن عن قتادة: (وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا) ﴿٢٥﴾: قويًّا في أمره،
 عزيزًا في نقمته.

وقال الحافظ ابن كثير رَحِمَهُ اللَّهُ:

يقول تعالى مخبراً عن الأحزاب لما أجلاهم عن المدينة، بما أرسل
 عليهم من الريح والجنود الإلهية، ولولا أن جعل الله رسوله رحمة للعالمين،
 لكانت هذه الريح عليهم أشد من الريح العقيم على عاد، ولكن قال الله تعالى:
 (وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ) ﴿٢٣﴾ [الأنفال: ٢٣]، فسلط عليهم هواء فرق
 شملهم، كما كان سبب اجتماعهم من الهَوَى، وهم أخلاط من قبائل شتى،
 أحزاب وآراء، فناسب أن يرسل عليهم الهواء الذي فرق جماعتهم، وردهم
 خائبين خاسرين بغيظهم وحنقهم، لم ينالوا خيراً لا في الدنيا، مما كان في
 أنفسهم من الظفر والمغنم، ولا في الآخرة بما تحملوه من الآثام في مبارزة
 الرسول، صلوات الله وسلامه عليه، بالعداوة، وهمهم بقتله، واستئصال
 جيشه، وَمَنْ هَمَّ بِشَيْءٍ وَصَدَّقَ هَمَّهُ بَفَعْلِهِ، فهو في الحقيقة كفاعله.

وقوله: (وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ) ﴿٢٥﴾ أي: لم يحتاجوا إلى منازلهم ومبارزتهم
 حتى يجلوهم عن بلادهم، بل كفى الله وحده، ونصر عبده، وأعزَّ جنده؛ ولهذا
 قال رسول الله ﷺ: «لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعزَّ جنده،
 وهزم الأحزاب وحده، فلا شيء بعده».

وفي الصحيحين من حديث إسماعيل^(١) بن أبي خالد، عن عبد الله بن أبي أوفى قال: دعا رسول الله ﷺ على الأحزاب فقال: «اللهم منزل الكتاب، سريع الحساب، اهزم الأحزاب. اللهم اهزمهم وزلزلهم». وفي قوله: (وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ) إشارة إلى وضع الحرب بينهم وبين قريش، وهكذا وقع بعدها، لم يغزهم المشركون، بل غزاهم المسلمون في بلادهم.

وأورد حديث سليمان بن صُرد قال: قال رسول الله ﷺ يوم الأحزاب: «الآن نغزوهم ولا يغزونا»^(٢).

قال ابن كثير: وقوله تعالى: (وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا) أي: بحوله وقوته، ردهم خائبين، لم ينالوا خيرًا، وأعز الله الإسلام وأهله وصدق وعده، ونصر رسوله وعبده، فله الحمد والمنة.

س: هل صح لقوله تعالى: (وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا)؟

سبب نزول؟

ج: أخرج الطبري^(٣) بإسنادٍ صحيح من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: حُبِسْنَا يَوْمَ الْخَنْدَقِ عَنِ الصَّلَاةِ، فَلَمْ نَصَلِّ الظُّهْرَ، وَلَا الْعَصْرَ، وَلَا الْمَغْرِبَ، وَلَا الْعِشَاءَ، حَتَّى كَانَ بَعْدَ الْعِشَاءِ بَهْوِيَّ كَفِينَا، وَأَنْزَلَ اللَّهُ: (وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا) فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالْأَمْرِ فَأَقَامَ الصَّلَاةَ، وَصَلَّى الظُّهْرَ، فَأَحْسَنَ صَلَاتَهَا، كَمَا كَانَ يَصَلِّيُهَا فِي وَقْتِهَا، ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرَ كَذَلِكَ، ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ كَذَلِكَ، ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ كَذَلِكَ، جَعَلَ لِكُلِّ صَلَاةٍ إِقَامَةً، وَكَذَلِكَ

(١) البخاري (٢٩٣٣)، ومسلم (١٧٤١).

(٢) البخاري (٤١٠٩)، وأحمد (٢٦٢/٤).

(٣) الطبري (٢٨٤٣٩، ٢٨٤٤٠).

قبل أن تنزل صلاة الخوف (فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا) [البقرة: ٢٣٩].

س: **وضح معنى قوله تعالى: (وَأَنْزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا)** (٢٣٩) وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدَيْرَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطَّوْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا .

ج: **المعنى** - والله تعالى أعلم - وأنزل الله ﷻ يهود بني قريظة وهم الذين عاونوا الأحزاب الكافرة (قريشًا وغطفان وغيرهم)، أنزلهم الله ﷻ من حصونهم التي كانوا بها يتحصنون وقذف في قلوبهم الخوف والفرع الشديد فأدى ذلك إلى استسلامهم فحكم فيهم سعد بن معاذ رضي الله عنه بأن تقتل مقاتلتهم وتُسبي نساءهم وذرايرهم، فكان القتل خاصًا بمن بلغ من الرجال والسبي للنساء والصبيان، وغنمكم الله يا أهل الإسلام أرض بني قريظة وأموالهم، وكذا من الله ﷻ عليكم بأرض لم تنزلوها في حينكم فغنمكم إياها بعد ذلك، وقد قيل: إنها أرض خيبر، وقيل: إنها مكة، وقيل: فارس والروم، وقيل غير ذلك، وكان الله على كل شيء قديرًا، لا يعجزه شيء ولا يتعذر عليه شيء، وبنحو هذا قال أهل العلم.

قال الطبري رحمه الله:

يقول تعالى ذكره: وأنزل الله الذين أعانوا الأحزاب من قريش وغطفان على رسول الله ﷺ وأصحابه، وذلك هو مظاهرتهم إياه، وعنى بذلك بني قريظة، وهم الذين ظاهروا الأحزاب على رسول الله ﷺ. وقوله: (مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ) يعني: من أهل التوراة، وكانوا يهود: وقوله: (مِنْ صَيَاصِيهِمْ) يعني: من حصونهم.

وقوله: (وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ) يقول: وألقى في قلوبهم الخوف منكم (فَرِيقًا

تَقْتُلُونَ ﴿١﴾ يقول: تقتلون منهم جماعة، وهم الذين قتل رسول الله ﷺ منهم حين ظهر عليهم (وَأَسْرُوتَ فَرِيقًا) ﴿٢﴾ يقول: وتأسرون منهم جماعة، وهم نساؤهم وذرايرهم الذين سبوا.

وقوله: (وَأَرْضًا لَّمْ تَطْغُوهَا) ﴿٣﴾ اختلف أهل التأويل فيها، أي أرض هي؟ فقال بعضهم: هي الروم وفارس ونحوها من البلاد التي فتحها الله بعد ذلك على المسلمين.

وأورد الطبري بإسناد حسن عن قتادة: (وَأَرْضًا لَّمْ تَطْغُوهَا) ﴿٣﴾ قال: قال الحسن:

هي الروم وفارس، وما فتح الله عليهم.

وقال آخرون: هي مكة.

وقال آخرون: بل هي خيبر.

ثم قال الطبري رَحِمَهُ اللهُ:

والصواب من القول في ذلك أن يقال: إن الله تعالى ذكره أخبر أنه أورث

المؤمنين من أصحاب رسول الله ﷺ أرض بني قريظة وديارهم وأموالهم، وأرضا لم يطئوها يومئذ ولم تكن مكة ولا خيبر، ولا أرض فارس والروم ولا اليمن، مما كان وطئوه يومئذ، ثم وطئوا ذلك بعد، وأورثهموه الله، وذلك كله داخل في قوله: (وَأَرْضًا لَّمْ تَطْغُوهَا) ﴿٣﴾ لأنه تعالى ذكره لم يخصص من ذلك بعضا دون بعض. (وَكَاذَبَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا) ﴿٢٧﴾. يقول تعالى ذكره: وكان الله على أن أورث المؤمنين ذلك، وعلى نصره إياهم، وغير ذلك من الأمور ذا قدرة، لا يتعذر عليه شيء أراده، ولا يمتنع عليه فعل شيء حاول فعله.

وقال ابن كثير رَحِمَهُ اللهُ في قوله تعالى:

(وَأَنْزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ) ﴿٤﴾ أي: عاونوا الأحزاب وساعدوهم على حرب

رسول الله ﷺ (مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ) يعني: بني قريظة من اليهود، من بعض أسباط بني إسرائيل، كان قد نزل آباؤهم الحجاز قديماً، طمعاً في اتباع النبي الأمي الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل، (فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ) [البقرة: ٨٩]، فعليهم لعنة الله.

وقوله: (مِنْ صِيَاصِيهِمْ) يعني: حصونهم. كذا قال مجاهد، وعكرمة، وعطاء، وقتادة، والسُّدِّي، وغيرهم ومنه سميت صياصي البقر، وهي قرونها؛ لأنها أعلى شيء فيها.

(وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ): وهو الخوف؛ لأنهم كانوا مالئوا المشركين على حرب رسول الله ﷺ، وليس مَنْ يعلم كمن لا يعلم، فأخافوا المسلمين وراموا قتلهم ليعزّوا في الدنيا، فانعكس عليهم الحال، وانقلب الفال، انشمر المشركون ففازوا بصفقة المغبون، فكما راموا العز ذلوا، وأرادوا استئصال المسلمين فاستؤصلوا، وأضيف إلى ذلك شقاوة الآخرة، فصارت الجملة أن هذه هي الصفقة الخاسرة؛ ولهذا قال تعالى: (فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا)، فالذين قتلوا هم المقاتلة، والأسراء هم الأصغر والنساء.

قال الإمام أحمد^(١): حدثنا هُشَيْم بن بشير، أخبرنا عبد الملك بن عمير، عن عطية القرظي قال: عُرِضَتْ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ قَرِيظَةَ فَشَكُوا فِيَّ، فَأَمَرَ بِي النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَنْظُرُوا: هَلْ أَنْبَتَ بَعْدَ؟ فَنَظَرُوا فَلَمْ يَجِدُونِي أَنْبَتَ، فَخَلَى عَنِّي وَأَلْحَقَنِي بِالسَّبِي.

بعض مرويات غزوة بني قريظة

(١) أحمد في المسند (٣٨٣/٤) وسنده صحيح.

س: اذكر شيئاً من المرويات الصحيحة الواردة في شأن غزوة بني قريظة؟

ج: أورد البخاري ومسلم في صحيحهما جملة من ذلك، منها ومن غيرها ما يلي أخرج البخاري ^(١) من حديث عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: لَمَّا رَجَعَ النَّبِيُّ ﷺ مِنَ الْخَنْدَقِ وَوَضَعَ السَّلَاحَ وَاغْتَسَلَ، أَتَاهُ جَبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ: قَدْ وَضَعْتَ السَّلَاحَ، وَاللَّهِ مَا وَضَعْنَاهُ، فَاخْرُجْ إِلَيْهِمْ. قَالَ: فَإِلَى أَيْنَ؟ قَالَ: هَاهُنَا. وَأَشَارَ إِلَى بَنِي قُرَيْظَةَ فَخَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَيْهِمْ.

وما أخرجه بسنده إلى ^(٢) أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى الْغُبَارِ سَاطِعًا فِي زُقَاقِ بَنِي غَنَمٍ، مُوَكَّبَ جَبْرِيلَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ حِينَ سَارَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى بَنِي قُرَيْظَةَ.

وما أخرجه بسنده ^(٣) إلى ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ الْأَحْزَابِ: «لَا يُصَلِّينَ أَحَدُ الْعَصْرِ إِلَّا فِي بَنِي قُرَيْظَةَ» فَأَدْرَكَ بَعْضُهُمُ الْعَصَرَ فِي الطَّرِيقِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا نُصَلِّي حَتَّى نَأْتِيَهَا، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: بَلْ نُصَلِّي، لَمْ يَرِدْ مِنَّا ذَلِكَ. فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَلَمْ يُعَنْفَ وَاحِدًا مِنْهُمْ ^(٤).

(١) البخاري (٤١١٧).

(٢) البخاري (٤١١٨).

(٣) البخاري (٤١١٩)، ومسلم (١٧٧٠).

(٤) **قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد (٣/ ١١٠ فما بعدها):** واختلف الفقهاء أيهما كان

أصوب؟ فقالت طائفة: الذين أخروها هم المصيبون، ولو كنا معهم، لأخرناها كما أخروها، ولما صليناها إلا في بني قريظة امتثالاً لأمره وتركاً للتأويل المخالف للظاهر.

وقالت طائفة أخرى: بل الذين صلوها في الطريق في وقتها حازوا قصب السبق، وكانوا أسعد بالفضيلتين، فإنهم بادروا إلى امتثال أمره في الخروج، وبادروا إلى مرضاته في الصلاة في وقتها، ثم = بادروا إلى اللحاق بالقوم، فحازوا فضيلة الجهاد، وفضيلة الصلاة في وقتها، وفهموا ما يراد منهم، وكانوا أفقه من الآخرين، ولا سيما تلك الصلاة، فإنها كانت صلاة العصر، وهي الصلاة الوسطى بنص رسول الله ﷺ الصحيح الصريح الذي لا مدفع له ولا مطعن فيه. ومجيء السنة بالمحافظة

وأخرج البخاري^(١) من حديث أنس رضي الله عنه قال: كَانَ الرَّجُلُ يَجْعَلُ لِلنَّبِيِّ ﷺ النَّخْلَاتِ حَتَّى افْتَتَحَ قُرَيْظَةَ وَالنَّضِيرَ وَإِنَّ أَهْلِي أَمْرُونِي أَنْ آتِيَ النَّبِيَّ ﷺ فَأَسْأَلَهُ الَّذِي كَانُوا أَعْطَوْهُ أَوْ بَعْضَهُ، وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ قَدْ أَعْطَاهُ أُمَّ أَيْمَنَ، فَجَاءَتْ أُمَّ

عليها، والمبادرة إليها، والتبكير بها، وأن من فاتته، فقد وتر أهله وماله، أو قد حبط عمله. فالذي جاء فيها أمر لم يجزئ مثله في غيرها، وأما المؤخرون لها، فغايتهم أنهم معذورون، بل مأجورون أجرًا واحدًا لتمسكهم بظاهر النص، وقصدهم امتثال الأمر، وأما أن يكونوا هم المصيبين في نفس الأمر، ومن بادر إلى الصلاة وإلى الجهاد مخطئًا، فحاشا وكلا، والذين صلوا في الطريق، جمعوا بين الأدلة، وحصلوا الفضيلتين، فلهم أجران، والآخرون مأجورون أيضًا ﷺ.
فإن قيل: كان تأخير الصلاة للجهاد حينئذ جائزًا مشروعًا، ولهذا كان عقب تأخير النبي ﷺ العصر يوم الخندق إلى الليل، فتأخيرهم صلاة العصر إلى الليل، كتأخيرها لها يوم الخندق إلى الليل سواء، ولا سيما أن ذلك كان قبل شروع صلاة الخوف.

قيل: هذا سؤال قوي، وجوابه من وجهين:

أحدهما: أن يقال: لم يثبت أن تأخير الصلاة عن وقتها كان جائزًا بعد بيان المواقيت، ولا دليل على ذلك إلا قصة الخندق، فإنها هي التي استدلل بها من قال ذلك، ولا حجة فيها؛ لأنه ليس فيها بيان أن التأخير من النبي ﷺ كان عن عمد، بل لعله كان نسيانًا، وفي القصة ما يشعر بذلك، فإن عمر لما قال له: يا رسول الله، ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب، قال رسول الله ﷺ: «والله ما صليتها». ثم قام، فصلاها. وهذا يشعر بأنه كان ناسيًا بما هو فيه من الشغل، والاهتمام بأمر العدو المحيط به، وعلى هذا يكون قد أخرها بعذر النسيان، كما أخرها بعذر النوم في سفره، وصلاها بعد استيقاظه، وبعد ذكره؛ لتتأسى أمته به.

والجواب الثاني: أن هذا على تقدير ثبوته إنما هو في حال الخوف والمُسايَفة عند الدهش عن تعقل أفعال الصلاة، والإتيان بها، والصحابة في مسيرهم إلى بني قريظة، لم يكونوا كذلك، بل كان حكمهم حكم أسفارهم إلى العدو قبل ذلك وبعده، ومعلوم أنهم لم يكونوا يؤخرون الصلاة عن وقتها، ولم تكن قريظة ممن يخاف فوتهم، فإنهم كانوا مقيمين بدارهم، فهذا منتهى أقدام الفريقين في هذا الموضع.

فائدة: قال ابن القيم في زاد المعاد (٣/١١٤-١١٥ ط. ابن رجب): فغزوة بني قينقاع عقب بدر، وغزوة بني النضير عقب غزوة أحد، وغزوة بني قريظة عقب الخندق. وأما يهود خيبر، فسيأتي ذكر قصتهم إن شاء الله تعالى.

(١) البخاري (٤١٢٠).

أَيَّمَنَ فَجَعَلَتِ الثُّوبَ فِي عُنُقِي، تَقُولُ: كَلَّا وَالَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَا يُعْطِيكَهُمْ وَقَدْ أَعْطَانِيهَا - أَوْ كَمَا قَالَتْ - وَالنَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ: «لَكَ كَذَا» وَتَقُولُ: كَلَّا وَاللَّهِ، حَتَّى أَعْطَاهَا - حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ - عَشْرَةَ أَمْثَالِهِ. أَوْ كَمَا قَالَ.

ومن حديث أبي سعيد^(١) الخدريّ فيقول: «نَزَلَ أَهْلُ قُرَيْظَةَ عَلَى حُكْمِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ، فَأَرْسَلَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى سَعْدٍ فَأَتَى عَلَى حِمَارٍ، فَلَمَّا دَنَا مِنَ الْمَسْجِدِ قَالَ لِلْأَنْصَارِ: «قُومُوا إِلَيَّ سَيِّدُكُمْ - أَوْ خَيْرُكُمْ - فَقَالَ: هَؤُلَاءِ نَزَلُوا عَلَى حُكْمِكَ فَقَالَ: تَقْتُلُ مُقَاتِلَتَهُمْ، وَتَسْبِي ذُرَارِيَهُمْ. قَالَ: قَضَيْتَ بِحُكْمِ اللَّهِ وَرُبَّمَا قَالَ: بِحُكْمِ الْمَلِكِ».

ومن حديث^(٢) عائشة ف قالت: أُصِيبَ سَعْدٌ يَوْمَ الْخَنْدَقِ، رَمَاهُ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ يُقَالُ لَهُ: حَبَّانُ بْنُ الْعَرَقَةِ، رَمَاهُ فِي الْأَكْحَلِ، فَضَرَبَ النَّبِيُّ ﷺ خِيَمَةً فِي الْمَسْجِدِ لِيَعُودَهُ مِنْ قَرِيبٍ. فَلَمَّا رَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنَ الْخَنْدَقِ وَضَعَ السَّلَاحَ وَاغْتَسَلَ، فَأَتَاهُ جَبْرِيلُ ﷺ وَهُوَ يَنْفُضُ رَأْسَهُ مِنَ الْعُبَارِ فَقَالَ: قَدْ وَضَعْتَ السَّلَاحَ، وَاللَّهِ مَا وَضَعْتُهُ، أَخْرَجَ إِلَيْهِمْ، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «فَأَيْنَ؟» فَأَشَارَ إِلَى بَنِي قُرَيْظَةَ. فَأَتَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَنَزَلُوا عَلَى حُكْمِهِ، فَرَدَّ الْحُكْمَ إِلَى سَعْدٍ. قَالَ: فَإِنِّي أَحْكُمُ فِيهِمْ أَنْ تُقْتَلَ الْمُقَاتِلَةُ، وَأَنْ تُسَبَى النِّسَاءُ وَالذَّرِيَّةُ، وَأَنْ تُقَسَمَ أَمْوَالُهُمْ. قَالَ هِشَامٌ: فَأَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ سَعْدًا قَالَ: اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ أَحَبَّ إِلَيَّ أَنْ أَجَاهِدَهُمْ فِيكَ مِنْ قَوْمٍ كَذَّبُوا رَسُولَكَ ﷺ، وَأَخْرَجُوهُ، اللَّهُمَّ فَإِنِّي أَظُنُّ أَنَّكَ قَدْ وَضَعْتَ الْحَرْبَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ، فَإِنْ كَانَ بَقِيَ مِنْ حَرْبٍ قُرَيْشٍ شَيْءٌ فَأَبْقِنِي لَهُ حَتَّى أَجَاهِدَهُمْ فِيكَ، وَإِنْ كُنْتَ وَضَعْتَ الْحَرْبَ

(١) البخاري (٤١٢١)، ومسلم (١٧٦٨).

(٢) البخاري (٤١٢٢)، ومسلم (١٧٦٩).

فَأَفْجَرَهَا وَاجْعَلْ مَوْتِي فِيهَا، فَانْفَجَرَتْ مِنْ لَبَّتِهِ. فَلَمْ يَرُعْهُمْ - وَفِي الْمَسْجِدِ
خَيْمَةٌ مِنْ بَنِي غِفَارٍ - إِلَّا الدَّمُ يَسِيلُ إِلَيْهِمْ، فَقَالُوا: يَا أَهْلَ الْخَيْمَةِ، مَا هَذَا الَّذِي
يَأْتِينَا مِنْ قِبَلِكُمْ؟ فَإِذَا سَعْدٌ يَغْدُو جُرْحُهُ دَمًا، فَمَاتَ مِنْهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

وفي رواية عند مسلم ^(١): فَانْفَجَرَ مِنْ لَبَّتِهِ. فَمَا زَالَ يَسِيلُ حَتَّى مَاتَ - وَزَادَ
فِي الْحَدِيثِ - قَالَ: فَذَلِكَ حِينَ يَقُولُ الشَّاعِرُ:

أَلَا يَا سَعْدُ سَعْدَ بَنِي مُعَاذٍ فَمَا فَعَلْتَ قُرَيْظَةَ وَالنَّضِيرَ
لَعَمْرُكَ إِنَّ سَعْدَ بَنِي مُعَاذٍ غَدَاةَ تَحَمَّلُوا لَهُوَ الصَّبُورُ
تَرَكَتُمْ قِدْرَكُمْ لَا شَيْءَ فِيهَا وَقِدْرُ الْقَوْمِ حَامِيَةٌ تَفُورُ
وَقَدْ قَالَ الْكَرِيمُ أَبُو حُبَابٍ أَقِيمُوا قَيْنَقَاعَ وَلَا تَسِيرُوا
وَقَدْ كَانُوا بَبْلَدَتِهِمْ ثَقَالًا كَمَا ثَقُلَتْ بِمِيطَانَ الصُّخُورُ

وأخرج البخاري ^(٢) من حديث البراء بن عازب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
ﷺ يَوْمَ قُرَيْظَةَ لِحَسَّانَ بْنِ ثَابِتٍ: اهْجُ الْمُشْرِكِينَ، فَإِنَّ جَبْرِيلَ مَعَكَ».

(١) عقب حديث (١٧٦٩).

(٢) البخاري (٤١٢٤).

آية التخيير ومناقب
لأهل بيت النبي ﷺ وأزواجه رضي الله عنهن

قال الله تعالى:

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِن كُنْتُنَّ تُحِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ۝٢٨﴾ وَإِن كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالْدارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا ۝٢٩ يٰنِسَاءَ النَّبِيِّ مَن يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ يُصْغَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ۝٣٠ وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِيهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا ۝٣١ يٰنِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ۝٣٢ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ۝٣٣ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا ۝٣٤﴾

[الأحزاب: ٢٨-٣٤]

س: وضع معنى ما يلي:

﴿أُمْتِعْكَ - وَأَسْرِحْكَ - سَرًا جَمِيلًا - وَالْذَّارَ الْآخِرَةَ - بِفَحْشَةٍ مُبَيَّنَةٍ - يَقْنُتْ - رِزْقًا كَرِيمًا - إِنْ أَتَقَيْتَ - فَلَا تَخْضَعَنَّ بِالْقَوْلِ - فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ - وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ - الرِّجْسَ - وَالْحِكْمَةَ - لَطِيفًا﴾.

ج:

الكلمة	معناها
﴿أُمْتِعْكَ﴾	أعطيك ما تعطاه المطلقة من المتاع والمال أو نحوه
﴿وَأَسْرِحْكَ﴾	أطلقك
﴿سَرًا جَمِيلًا﴾	تطليقًا جميلًا وفق ما أمرني الله به
﴿وَالْذَّارَ الْآخِرَةَ﴾	الثواب يوم القيامة – الجنة في الآخرة
﴿بِفَحْشَةٍ مُبَيَّنَةٍ﴾	قيل: المراد الزنا – وقيل: الكبائر عمومًا – وقيل: النشوز والتعالي
﴿يَقْنُتْ﴾	يطيع
﴿رِزْقًا كَرِيمًا﴾	رزقًا حسنًا وهو الجنة
﴿إِنْ أَتَقَيْتَ﴾	إن أطعتن
﴿فَلَا تَخْضَعَنَّ بِالْقَوْلِ﴾	فلا تكن – لا يكن قولكن لينًا
﴿فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ﴾	في قلبه شك ونفاق – في قلبه حب إتيان الفواحش
﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ﴾	استقررن في بيوتكن – الزمن بيوتكن
﴿الرِّجْسَ﴾	الشيطان – الشرك – السوء والفحشاء

السنة	(وَالْحِكْمَةِ)
ذا لطف	(لَطِيفًا)

س: ما سبب نزول آية التخيير؟

ج: أخرج مسلم^(١) من حديث جابر بن عبد الله قال: دَخَلَ أَبُو بَكْرٍ يَسْتَأْذِنُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَوَجَدَ النَّاسَ جُلُوسًا بِيَابِهِ لَمْ يُؤْذَنَ لِأَحَدٍ مِنْهُمْ. قَالَ: فَأُذِنَ لِأَبِي بَكْرٍ فَدَخَلَ. ثُمَّ أَقْبَلَ عُمَرُ فَاسْتَأْذَنَ فَأُذِنَ لَهُ. فَوَجَدَ النَّبِيَّ ﷺ جَالِسًا حَوْلَهُ نِسَاءً وَاجِمًا سَاكِتًا. قَالَ: فَقَالَ: لَا قَوْلَ شَيْئًا أَضْحِكُ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ رَأَيْتَ بِنْتَ خَارِجَةَ سَأَلْتَنِي النَّفَقَةَ فَقُمْتُ إِلَيْهَا فَوَجَأْتُ عَنْقَهَا فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقَالَ: «هُنَّ حَوْلِي كَمَا تَرَى يَسْأَلُنِي النَّفَقَةَ» فَقَامَ أَبُو بَكْرٍ إِلَى عَائِشَةَ يَجَأُ عَنْقَهَا، فَقَامَ عُمَرُ إِلَى حَفْصَةَ يَجَأُ عَنْقَهَا، كِلَاهُمَا يَقُولُ: تَسْأَلَنَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَا لَيْسَ عِنْدَهُ، فَقُلْنَ: وَاللَّهِ لَا نَسْأَلُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ شَيْئًا أَبَدًا لَيْسَ عِنْدَهُ ثُمَّ اعْتَزَلَهُنَّ شَهْرًا أَوْ تِسْعًا وَعِشْرِينَ، ثُمَّ نَزَلَتْ عَلَيْهِ هَذِهِ الْآيَةُ: (يَتَأْتِيَ النَّبِيَّ قُلُوبُ الرِّجَالِ حَتَّى يَبْلُغَ) (لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرٌ عَظِيمًا) ﴿٢٩﴾ قَالَ: فَبَدَأَ بِعَائِشَةَ فَقَالَ: «يَا عَائِشَةُ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَعْرِضَ عَلَيْكَ أَمْرًا أَحَبُّ أَنْ لَا تَعْجَلِي فِيهِ حَتَّى تَسْتَشِيرِي أَبَوَيْكَ» قَالَتْ: وَمَا هُوَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَتَلَا عَلَيْهَا الْآيَةَ قَالَتْ: أَفِيكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَسْتَشِيرُ أَبَوَيَّ؟ بَلْ أَخْتَارُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالْدارَ الْآخِرَةَ. وَأَسْأَلُكَ أَنْ لَا تُخْبِرَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِكَ بِالَّذِي قُلْتُ. قَالَ: «لَا تَسْأَلُنِي امْرَأَةً مِنْهُنَّ إِلَّا أَخْبَرْتُهَا إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَبْعَثْنِي مُعْتَنًا وَلَا مُتَعَتًّا وَلَكِنْ بَعَثَنِي مُعَلِّمًا مُسَرًّا».

(١) مسلم (١٤٧٨).

وأخرج البخاري ومسلم^(١) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: لم أزل حريصاً على أن أسأل عمر رضي الله عنه عن المرأتين من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتين قال الله لهما: (إِنْ تَوْبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا) ... فذكر الحديث.

وفيه فاعتزل النبي صلى الله عليه وسلم من أجل ذلك الحديث حين أفشته حفصة إلى عائشة وكان قد قال: «ما أنا بداخل عليهن شهراً» من شدة موجدته عليهن حين عاتبه الله فلما مضت تسع وعشرون دخل على عائشة فبدأ بها، فقالت له عائشة: إنك أقسمت أن لا تدخل علينا شهراً وأنا أصبحنا لتسع وعشرين ليلة أعدّها عدّاً، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «الشهر تسع وعشرون» وكان ذلك الشهر تسعاً وعشرين قالت عائشة: فأنزلت آية التخيير فبدأ بي أول امرأة فقال: «إني ذاكرك لك أمراً ولا عليك أن لا تعجلي حتى تستأمري أبويك» قالت: قد أعلم أن أبوي لم يكونا يأمراني بفراقك. ثم قال: «إن الله قال (يَتَأَيَّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ) إلى قوله: (عَظِيمًا) قلت: أفبي هذا أستأمر أبوي؟ فإني أريد الله ورَسُولَهُ والدار الآخرة ثم خير نساءه فقلن مثل ما قالت عائشة.

س: ما الذي صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم عند نزول آيات التخيير هذه؟

ج: أخرج البخاري^(٢) ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قال: زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءها حين أمر الله أن يُخَيَّرَ أزواجه، فبدأ بي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «إني ذاكرك لك أمراً ولا عليك أن لا تستعجلي حتى تستأمري أبويك»، وقد أعلم أن أبوي لم يكونا يأمراني بفراقك. قالت: ثم قال: «إن الله قال (يَتَأَيَّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ) إلى تمام الآيتين فقلْتُ له: ففي أي هذا أستأمر أبوي؟ فإني أريد

(١) البخاري (مع الفتح ٣٩/٦)، ومسلم (٩٣/١٠).

(٢) البخاري (٤٧٨٥، ٧٤٨٦)، ومسلم (١٤٧٥).

اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالِدَارَ الْآخِرَةَ».

وفي رواية^(١) لمسلم عن عائشة قالت: لما مضى تسع وعشرون ليلة، دخل علي رسول الله ﷺ بدأ بي. فقلت: يا رسول الله إنك أقسمت أن لا تدخل علينا شهراً. وإنك دخلت من تسع وعشرين، أعدهن فقال: «إن الشهر تسع وعشرون» ثم قال: «يا عائشة إنني ذاكرك لك أمراً فلا عليك أن لا تعجلي فيه حتى تستأمري أبويك» ثم قرأ علي الآية (يَتَأْتِيَ النَّبِيُّ قُلُوبَ لَأَزْوَاجِكَ) حتى بلغ: (لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرٌ عَظِيمًا) ﴿٢٩﴾ قالت عائشة: قد علم والله أن أبوي لم يكونا ليأمراني بفراقه. قالت: فقلت: أو في هذا أستأمر أبوي؟ فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة.

س: ما المراد بالسراح الجميل المذكور في قوله: (وَأَسْرَحَكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا)؟

ج: المراد الطلاق وفق ما أمر الله به، أي على الوجه الذي أمر الله به.

س: وضح معنى قوله تعالى: (يَتَأْتِيَ النَّبِيُّ قُلُوبَ لَأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُمْ تُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْتُ أُمَتِّعَكُنَّ وَأَسْرَحَكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا) ﴿٢٨﴾ وَلِنْ كُنْتُمْ تُرِيدُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالِدَارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿٢٩﴾؟

ج: هذا أمر من الله ﷻ لنبه محمد ﷺ بتخيير نساءه بين الدنيا وحطامها وبين الآخرة وثوابها، وكان ذلك لما سأله النفقة، واستقلن قدر النفقة التي يعطيها لهن رسول الله ﷺ، وقيل: إن ذلك بسبب شدة غيرتهن عليه، والأول أولى.

(١) في طرق حديث (١٤٧٥) بعده بقليل.

فأمره الله ﷻ بأن يخيرهن فقال له: (يَتَأْتِيَا النَّبِيَّ قُلْ لَا زَوْجَكَ إِن كُنْتُمْ تُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا) أي: الدنيا بما فيها من متاع وزينة (فَنَعَالَيْكَ أُمْتَعُكَ) أي: أعطيك المتعة التي تعطاها المطلقات (وَأُسْرُحُكَ سَرَاحًا جَمِيلًا) (٢٨) وأطلقك طلاقًا وفق ما أمرني الله ﷻ به.

ومن هذا التسريح الجميل، تسريحهن بإحسان، كما قال تعالى: (فَأَمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحُ بِإِحْسَنٍ) [البقرة: ٢٢٩] أما إذا كنتم تردن وجه الله ﷻ، ولقاء الله ﷻ وطاعة الله والثواب الذي عند الله ﷻ، وتردن البقاء مع رسول الله ﷺ كزوجات مطيعات له فأبشرن بما أعدّه الله لكنن، فقد أعد للمحسنات منكن الراغبات في الآخرة المحسنات في التعامل مع رسول الله ﷺ، اللواتي يأتين بالنفل مع الفرض، أعدّ الله لهنّ أجرًا عظيمًا، وهو عظيم الثواب يوم القيامة بإدخالهن الجنة برفقة النبي ﷺ، وبالله من عظيم الأجر وبنحو هذا قال أهل العلم.

قال الطبري §:

يقول تعالى ذكره لنبيه محمد ﷺ: (قُلْ يَا مُحَمَّدُ، (لَا زَوْجَكَ إِن كُنْتُمْ تُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَنَعَالَيْكَ أُمْتَعُكَ) يقول: فإني أمتعكن ما أوجب الله على الرجال للنساء من المتعة عند فراقهم إياهن بالطلاق بقوله: (وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرُهُ وَعَلَى الْمَقْتَرِ قَدْرُهُ مَتَّعًا بِالمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ) وقوله: (وَأُسْرُحُكَ سَرَاحًا جَمِيلًا) (٢٨) يقول: وأطلقك على ما أذن الله به، وأدب به عباده بقوله: (إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ) [الطلاق: ١] (وَلِنْ كُنْتُمْ تُرِيدُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ) يقول: وإن كنتم تردن رضا الله ورضا رسوله وطاعتهما فأطعنهما. (فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ) وهن العاملات منهن بأمر الله وأمر رسوله (أَجْرًا عَظِيمًا

وذكر أن هذه الآية نزلت على رسول الله ﷺ من أجل أن عائشة سألت رسول الله ﷺ شيئاً من عرض الدنيا، إما زيادة في النفقة، أو غير ذلك، فاعتزل رسول الله ﷺ نساءه شهراً، فيما ذكر، ثم أمره الله أن يخيرهن بين الصبر عليه، والرضا بما قسم لهن، والعمل بطاعة الله، وبين أن يمتعن ويفارقهن إن لم يرضين بالذي يقسم لهن. وقيل: كان سبب ذلك غيرة كانت عائشة غارتها.

وقال الحافظ ابن كثير \$:

هذا أمر من الله لرسوله، صلوات الله وسلامه عليه، بأن يخير نساءه بين أن يفارقهن، فيذهبن إلى غيره ممن يحصل لهن عنده الحياة الدنيا وزينتها، وبين الصبر على ما عنده من ضيق الحال، ولهن عند الله في ذلك الثواب الجزيل، فاخترن، رضي الله عنهن وأرضاهن، الله ورسوله والدار الآخرة، فجمع الله لهن بعد ذلك بين خير الدنيا وسعادة الآخرة.

وأورد ما أخرجه البخاري^(١): من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن، أن عائشة، ق، زوج النبي ﷺ أخبرته: أن رسول الله ﷺ جاءها حين أمره الله أن يخير أزواجه، فبدأ بي رسول الله ﷺ فقال: «إِنِّي ذَاكِرٌ لَكَ أَمْرًا فَلَا عَلَيْكَ أَنْ لَا سَتَعْجَلِي فِيهِ حَتَّى تَسْتَأْمِرِي أَبَوَيْكَ». وَقَدْ عَلِمَ أَنَّ أَبَوَيْ لَمْ يَكُونَا لِيَأْمُرَانِي بِفِرَاقِهِ. قَالَتْ: ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ قَالَ: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزْوَجَكُمْ) إِلَى تَمَامِ الْآيَتَيْنِ فَقُلْتُ لَهُ: فَفِي أَيِّ هَذَا أَسْتَأْمِرُ أَبَوَيْ؟ فَإِنِّي أُرِيدُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالْدارَ الْآخِرَةَ. وأورد ابن كثير رحمه الله وجوهاً أخر لهذا الحديث.

(١) البخاري (٤٧٨٥)، ومسلم (١٤٧٥).

تخيير الزوجة لا يُعدُّ طلاقاً

س: هل تخيير الرجل زوجته بين الفراق والإبقاء عليها يُعدُّ طلاقاً؟

ج: لا يعد طلاقاً عند جماهير العلماء .

أخرج البخاري ومسلم^(١) في صحيحيهما من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: خَيْرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَاخْتَرْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَلَمْ يُعَدِّ ذَلِكَ عَلَيْنَا شَيْئًا.

وفي رواية في الصحيحين^(٢) لذلك من طريق مسروق قال: سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ الْخَيْرَةِ فَقَالَتْ: خَيْرَنَا النَّبِيُّ ﷺ أَفَكَانَ طَلَاقًا؟

قَالَ مَسْرُوقٌ: لَا أَبَالِي أَخَيْرْتُهَا وَاحِدَةً أَوْ مِائَةً بَعْدَ أَنْ تَخْتَارَنِي.

وَفِي بَعْضِ الْأَفَاطِ مُسْلِمٌ مِنْ طَرِيقِ شُعْبَةَ عَنْ عَاصِمٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَيْرَ نِسَاءٍ فَلَمْ يَكُنْ طَلَاقًا.

قَالَ النَّوَوِي رحمته الله: فِي هَذِهِ الْأَحَادِيثِ دَلَالَةٌ لِمَذْهَبِ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَدَ وَجَمَاهِيرِ الْعُلَمَاءِ أَنَّ مَنْ خَيَّرَ زَوْجَتَهُ فَاخْتَارَتْهُ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ طَلَاقًا وَلَا يَقَعُ بِهِ فُرْقَةٌ.

وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَالْحَسَنِ وَاللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ نَفْسَ التَّخْيِيرِ يَقَعُ بِهِ طَلَقٌ بَائِنَةٌ سِوَاءِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا أَمْ لَا، وَحَكَاهُ الْخَطَّابِيُّ وَالنَّقَّاشُ عَنْ مَالِكٍ، قَالَ الْقَاضِي: لَا يَصِحُّ هَذَا عَنْ مَالِكٍ. ثُمَّ هُوَ مَذْهَبُ ضَعِيفِ مَرْدُودٍ بِهَذِهِ الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ الصَّرِيحَةِ، وَلَعَلَّ الْقَائِلِينَ بِهِ لَمْ تَبْلُغْهُمْ هَذِهِ الْأَحَادِيثُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قلت: ومن خيّر زوجته فاختارت نفسها فيعده كثير من أهل العلم طلاقاً ولا نعلم لهم دليلاً صريحاً، ولكننا لا نراه طلاقاً حتى يحدث المطلق نفسه

(١) البخاري (٥٢٦٢) مع الفتح (٣٦٧/٩)، ومسلم (٦٧٧/٣).

(٢) البخاري (٥٢٦٣)، ومسلم (٦٧٧/٣).

الطلاق إذ إن الأمر بيد الرجل وهو صاحب الحق في طلاق زوجته أو إمساكها.

وقد قال تعالى: (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ... ﴿النساء: ٣٤﴾ الآية^(١)).

من جعل أمر امرأته بيدها فطلّقت نفسها هل يقع الطلاق؟

* ذهب أكثر أهل العلم إلى أن الرجل إذا ملك امرأته أمرها (أي: قال لها: أمرك بيدك) فطلّقت نفسها أن ذلك الطلاق يقع، ولكنهم اختلفوا هل يقع واحدة أو يقع ثلاثاً وتكون قد بانت منه، أو أن الأمر بيدها والقضاء ما قضت به فإن اختارت واحدة فواحدة أو اثنتين فاثنتان أو ثلاثاً فثلاث.

* بينما ذهب فريق من أهل العلم إلى أن كل ذلك لا يقع إلا إذا طلقها هو بنفسه.

وها هي بعض أقوال أهل العلم^(٢) في ذلك، وبالله التوفيق.

قال عبد الرزاق «المصنف»^(٣): أخبرنا الثوري عن منصور قال: حدثني إبراهيم عن علقمة - أو الأسود - عن ابن مسعود قال: جاء إليه رجل فقال: كان بيني وبين امرأتي بعض ما يكون بين الناس، فقالت: لو أن الذي بيدك من أمري بيدي لعلمت كيف أصنع؟ فقال: إن الذي بيدي من أمري بيدك، قالت: فأنت طالق ثلاثاً، فقال: أراها واحدة وأنت أحق بالرجعة وسألقى أمير

(١) وانظر ما قاله أبو محمد بن حزم رَحِمَهُ اللهُ «المحلى» (١٠/١١٦، ١١٧).

(٢) اقتضرت على جملة آثار وأعرضت عن جملة منها؛ لأن الغرض مؤدى مما ذكر، ولكون بعض الآثار فيه ضعف

(٣) المصنف (٦/٥٢٠)، وسعيد بن منصور (السنن ١٦٤٠)، والبيهقي في السنن الكبرى (٧/٣٤٧).

المؤمنين عمر، فلقية فقص عليه القصة قال: فقال: فعل الله بالرجال وفعل الله بالرجال يعمدون إلى ما في أيديهم فيجعلونه في أيدي النساء بفيها التراب، ماذا قلت؟ قال: قلت: أراها واحدة وهو أحق بها، قال: وأنا أرى ذلك، ولو رأيت غير ذلك لرأيت أنك لم تصب.

قال منصور: فقلت لإبراهيم: فإن ابن عباس يقول: خطأ الله نوترها لو كانت قالت: طلقت نفسي فقال إبراهيم: هما سواء^(١).

وأخرج عبد الرزاق^(٢) من طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس أن امرأة ملكها زوجها أمرها فقالت أنت الطلاق وأنت الطلاق وأنت الطلاق فقال ابن عباس خطأ الله نوترها إنما الطلاق لك عليها ليس لها عليك.

صحيح عن ابن عباس

وقال عبد الرزاق^(٣) أيضاً: أخبرنا ابن جريج قال أخبرنا أبو الزبير أن مجاهداً أخبره أن رجلاً جاء إلى ابن عباس فقال لما ملكت امرأتى أمرها طلقنتي ثلاثاً فقال خطأ الله نوتها إنما الطلاق لك عليها وليس لها عليك.

صحيح

وأخرج سعيد بن منصور^(٤) في سننه بسند صحيح عن ابن عمر قال: إذا جعل الرجل أمر امرأته بيدها فطلقت نفسها واحدة فهي واحدة أو اثنتين فثنتين أو ثلاث فثلاث إلا أن يناكرها ويقول: لم أجعل الأمر إليك إلا في واحدة فيحلف على ذلك وإن ردت الأمر فليس بشيء وكان يقول: القضاء

(١) يعني قولها طلقت نفسي وقولها: أنت طالق.

(٢) المصنف (١١٩١٩).

(٣) المصنف (١١٩١٨).

(٤) السنن (١٦٢٠)، ومالك في الموطأ (٣٣٥/٦).

ما قضت.

وفي لفظ لمالك (عن طريق نافع عن ابن عمر): إذا ملك الرجل امرأته أمرها بالقضاء ما قضت به إلا أن ينكر عليها ويقول: لم أرد إلا واحدة فيحلف على ذلك ويكون أملك بها ما كانت في عدتها.

وروى عبد الرزاق^(١):

عن معمر عن الزهري وقتادة عن ابن المسيب قالا: إذا ملك الرجل امرأته أمرها بالقضاء ما قضت إن واحدة فواحدة، وإن اثنتان فثلاث، وإن ثلاث فثلاث. صحيح عن ابن المسيب

وروى عبد الرزاق^(٢):

عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: امرأة ملكت أمرها فردته إلى زوجها قال: ليست بشيء، فإن طلق نفسها فهو على ذلك إن واحدة فواحدة، وإن اثنتان فثلاث، وإن ثلاث فثلاث. صحيح عن عطاء

وروى عبد الرزاق^(٣):

عن ابن جريج قال: أخبرني ابن طاوس عن أبيه وقلت له: فكيف كان أبوك يقول في رجل ملك امرأته أمرها أتملك أن تطلق نفسها؟ قال: لا، كان يقول: ليس إلى النساء طلاق. صحيح عن طاوس

قلت: والنفس أميل إلى قول طاوس إلا إذا تلفظ الزوج بلفظ الطلاق، والله أعلم.

وذهب قليل من أهل العلم إلى أن ذلك لا يقع به طلاق:

(١) المصنف (١١٩٠٣).

(٢) المصنف (١١٩٠١).

(٣) المصنف (١١٩١٣).

وذلك لأن الله تعالى إنما جعل الطلاق إلى الرجال فقال تعالى: (يَتَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ) ﴿[الطلاق: ١]﴾، وقال تعالى: (وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) ﴿[البقرة: ٢٢٧]﴾، وقال تعالى: (فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ) ﴿[البقرة: ٢٣٠]﴾، وقال تعالى: (وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ يَكُنْ لَكُمْ مِنْ بَعْدِهَا مَا مَسْكُوهٌ فِي مَعْرُوفٍ أَوْ سَرَحوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ) ﴿[البقرة: ٢٣١]﴾، وقال تعالى: (وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ يَكُنْ لَكُمْ مِنْ بَعْدِهَا مَا مَسْكُوهٌ فِي مَعْرُوفٍ) ﴿[البقرة: ٢٣٢]﴾، وقال تعالى: (لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ... ﴿[البقرة: ٢٣٦]﴾، إلى غير ذلك من الآيات، فكلها أفادت أن الطلاق إنما هو بيد الرجال.

وقال تعالى: (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ) ﴿[النساء: ٣٤]﴾.

ومن تمام القوام أن يكون الطلاق بيد الرجل.

وقال تعالى: (يَتَأْتِيهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزَيَّنْتُمْ أَنْفُسَكُمْ فَاسْرَحْنَ وَأَسْرَحْكُمْ سَرَاحًا جَمِيلًا) ﴿[الأحزاب: ٢٨]﴾^(١).

فردَّ الله سبحانه الأمر على رسوله إذا أرادت نساؤه الحياة الدنيا وزينتها أن يمتنعن ويسرحهن بنفسه، ولم يقل لهن: إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فأنتن طوالق، والقول بعدم الوقوع قول قليل من العلماء^(٢) كما أسلفت.

قال ابن حزم رَحِمَهُ اللَّهُ:

(١) قال أبو محمد ابن حزم رحمه الله تعالى «المحلى» (١٠/١٢٣) في هذه الآية: فإنما نص الله تعالى أنه عليه الصلاة والسلام إن أردن الدنيا ولم يردن الآخرة طلقهن حينئذ من قبل نفسه مختارًا للطلاق لا أنهن طوالق بنفس اختيارهن الدنيا، ومن ادعى غير هذا فقد حرف كلام الله عز وجل وأقحم في حكم الآية كذبًا محضًا ليس فيها منه نص ولا دليل.

(٢) وهذا القول هو قول طاوس بن كيسان رَحِمَهُ اللَّهُ، وقول أبي محمد بن حزم رَحِمَهُ اللَّهُ وفهمه البعض من أثر ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا.

مسألة: ومن خير امرأته فاختارت نفسها، أو اختارت الطلاق، أو اختارت زوجها، أو لم تختتر شيئاً، فكل ذلك لا شيء وكل ذلك سواء، ولا تطلق بذلك، ولا تحرم عليه ولا شيء من ذلك حكم ولو كرر التخيير وكررت هي اختيار نفسها، أو اختيار الطلاق ألف مرة، وكذلك إن ملّكها أمر نفسها أو جعل أمرها بيدها ولا فرق... ثم أورد جملة من الآثار وقال: وكل هذه الأقاويل آراء لا دليل على صحة شيء منها.. (١).

وقال رحمه الله:

مسألة: ومن جعل إلى امرأته أن تطلق نفسها لم يلزمه ذلك ولا تكون طالقاً طلقت نفسها أو لم تطلق لما ذكرنا قبل من أن الطلاق إنما جعله الله تعالى للرجال لا للنساء (٢).

س: **وضح معنى قوله تعالى: ﴿يُنْسَاءُ اللَّيِّىَّ مَن يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُضْعَفُ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا﴾ (٣٠) وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعَمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا﴾ (٣١).**

ج: هذا تحذير من الله ﷻ لأزواج النبي ﷺ وإنذار لهن وتخويف من المعاصي والكبائر، وفي ذات الوقت فإنه ترغيب لهن في الطاعات والاستكثار منها.

يقول تعالى: ﴿يُنْسَاءُ اللَّيِّىَّ مَن يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ﴾ بفاحشة الزنا، والعياذ بالله، وقيل: النشوز وسوء الخلق، وقيل: عموم الفواحش، من يأت

(١) المحلى (١٠/١١٦).

(٢) المحلى (١٠/٢١٦).

منكن بشيء منها فإن عذابها مضاعف ضعفين، قيل: مضاعف في الآخرة، وقيل: مضاعف في الدنيا والآخرة، فإذا كان هناك حدٌ من الحدود فإنه مضاعف، والأظهر الأول، وكان هذا التعذيب أمرًا سهلاً عند الله لمن ارتكبوا الجنایات والكبائر وانتهكوا الحرمات.

وفي المقابل فإن من تطيع الله ورسوله وتتبّع ذلك وتصاحبه الأعمال الصالحة من صلاة وصيام ونحو ذلك مضاعف الله ﷻ له الأجر والثواب مرتين فضلاً عما أعده لها في الآخرة من فسيح الجنان.

قال الطبري رحمه الله:

يقول تعالى ذكره لأزواج النبي ﷺ: (يُنْسَاءُ النِّسَاءُ الَّتِي مَن يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ﴿٣٠﴾ يَقُولُ: مَن يَزْنِ مِنْكُنَّ الزَّانَا الْمَعْرُوفَ الَّذِي أَوْجِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْحَدَّ، (يُضَعَّفُ لَهَا الْعَذَابُ) ﴿٣١﴾ عَلَى فُجُورِهَا فِي الْآخِرَةِ (ضِعْفَيْنِ) ﴿٣٢﴾ عَلَى فُجُورِ أَزْوَاجِ النَّاسِ غَيْرِهِمْ.

وقوله: (وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا) ﴿٣٠﴾ يقول تعالى ذكره: وكانت مضاعفة العذاب على من فعل ذلك منهم (عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا) ﴿٣٠﴾ والله أعلم.

يقول تعالى ذكره: ومن يطع الله ورسوله منكن، وتعمل بما أمر الله به؛ (تُؤْتِيهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ) ﴿٣١﴾ يقول: يعطها الله ثواب عملها، مثلي ثواب عمل غيرهن من سائر نساء الناس (وَأَعْتَدْنَا لَهُا رِزْقًا كَرِيمًا) ﴿٣٢﴾ يقول: وأعتدنا لها في الآخرة عيشاً هنيئاً في الجنة.

وقال ابن كثير رحمه الله:

يقول تعالى واعظاً نساء النبي ﷺ، اللاتي اخترن الله ورسوله والدار الآخرة، واستقر أمرهن تحت رسول الله ﷺ أن يخبرهن بحكمهن دون سائر

النساء، بأن من يأت منهن بفاحشة مبينة - قال ابن عباس: وهي النشوز وسوء الخلق. وعلى كل تقدير فهو شرط، والشرط لا يقتضي الوقوع كقوله تعالى: (وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكَتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ ﴿٦٥﴾ الزمر: ٦٥)، وكقوله: (وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٨٨﴾ الأنعام: ٨٨)، (قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَبِيدِ ﴿٨١﴾ الزخرف: ٨١)، (لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا لَأَصْطَفَى مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ سُبْحَنَهُ هُوَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ﴿٤﴾ الزمر: ٤)، فلما كانت محللتهم رفيعة، ناسب أن يجعل الذنب لو وقع منهن مغلظا، صيانة لجنايهم وحجابهم الرفيع؛ ولهذا قال: (مَنْ يَأْتِ مِنْكُمْ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ يُضَعَّفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ ﴿٤٠﴾ الزمر: ٤٠).

قال مالك، عن زيد بن أسلم: (يُضَعَّفُ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ ﴿٤٠﴾ قال: في الدنيا والآخرة.

(وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ﴿٣٠﴾ أي: سهلا هينا. ثم ذكر عدله وفضله في قوله: (وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُمْ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ ﴿٣١﴾ أي: يطيع الله ورسوله ويستجب (تُؤْتِيهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا ﴿٣٢﴾ أي: في الجنة، فإنهن في منازل رسول الله ﷺ، في أعلى عليين، فوق منازل جميع الخلائق، في الوسيلة التي هي أقرب منازل الجنة إلى العرش.

وقال القرطبي رحمه الله:

قال العلماء: لما اختار نساء النبي ﷺ رسول الله ﷺ شكرهن الله على ذلك فقال تكملة لهن: (لَا يَحِلُّ لَكَ الْنِسَاءُ مِنْ بَعْدِ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ ﴿٥٢﴾ الآية وبين حكمهن عن غيرهن فقال: (وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا ﴿٥٣﴾ الأحزاب: ٥٣) وجعل ثواب طاعتهم

وعقاب معصيتهن أكثر مما لغيرهن فقال : (بِنِسَاءِ النَّبِيِّ مَن يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ يُضَعَّفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ) ﴿١٣٢﴾ فأخبر تعالى أن من جاء من نساء النبي ﷺ بفاحشة - والله عاصم رسوله ﷺ من ذلك كما مر في حديث الإفك - (يُضَعَّفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ) ﴿١٣٢﴾ لشرف منزلتهن وفضل درجتهن وتقدمهن على سائر النساء أجمع وكذلك بينت الشريعة في غير ما موضع حسبما تقدم بيانه غير مرة - أنه كلما تضاعفت الحرمات فهتكت تضاعفت العقوبات ولذلك ضوعف حد الحر على العبد والثيرب على البكر وقيل : لما كان أزواج النبي ﷺ في مهبط الوحي وفي منزل أوامر الله ونواهيه قوي الأمر عليهن ولزمهن بسبب مكانتهن أكثر مما يلزم غيرهن فضوعف لهن الأجر والعذاب وقيل : إنما ذلك لعظم الضرر في جرائمهن بإيذاء رسول الله ﷺ فكانت العقوبة على قدر عظم الجريمة في إيذاء رسول الله ﷺ وقال تعالى : (إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ) ﴿١٣٣﴾ [الأحزاب: ٥٧] واختار هذا القول الكيا الطبري .

الثانية : قال قوم : لو قدر الزنى من واحدة منهن - وقد أعاذهن الله من ذلك - لكانت تحد حدين لعظم قدرها كما يزداد حد الحرية على الأمة والعذاب بمعنى الحد قال الله تعالى : (وَلْيَشْهَدْ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ) ﴿٢٤٠﴾ وعلى هذا فمعنى الضعفين معنى المثليين أو المراتين .

وقال رحمه الله :

وقال قوم : الفاحشة إذا وردت معرفة فهي الزنى واللواط، وإذا وردت منكراً فهي سائر المعاصي، وإذا وردت منعوتة فهي عقوق الزوج وفساد عشرته وقالت فرقة : بل قوله (بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ) ﴿١٣٢﴾ تعم جميع المعاصي وكذلك الفاحشة كيف وردت .

وقال: وأهل التفسير على أن الرزق الكريم الجنة؛ ذكره النحاس.

تضاعف العقوبات والأجور لقرائن تحتف بالأعمال

س: كثيرًا ما تتضاعف العقوبات على الكبائر والمعاصي لقرائن تحتف بتلك الكبائر والمعاصي، وكثيرًا ما تتضاعف الأجور على الأعمال الصالحة لقرائن تحتف بتلك الأعمال الصالحة، دَلِّل على ذلك؟

ج: من الأدلة على ذلك، ولإيضاح ذلك أقول، وبالله التوفيق:
إن الكذب حرام حرَّمه الله ﷻ ولكن الكذب على رسول الله أشدَّ تحريمًا، فقد قال عليه الصلاة والسلام: «مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ»، وقال: «إِنَّ كَذِبًا عَلَيَّ لَيْسَ ككَذِبٍ عَلَى أَحَدٍ كُمْ». والكذب على الله أشدَّ وأشدَّ، قال تعالى: (وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ... ﴾ [العنكبوت: ٦٨].

فلما كان في تبليغ كلام الله ﷻ لخلق الله أجرٌ عظيم، وفي تبليغ كلام رسوله ﷺ أجرٌ أيضًا، كذا فقد تضاعف العذاب على من كذب.

وكذلك الصلاة في الحرم المكي بمائة ألف صلاة فيما سواه من المساجد، وأيضًا فالعقوبات على الظالم هناك أشد، قال تعالى: (وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ وَهْنٌ يُنْفِرْ فِيهِ بِأَلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ) ﴿٢٥﴾ [الحج: ٢٥].

* وأزواج النبي ﷺ كُرِّمَ وشرفن بالزواج برسول الله ﷺ وضوعف لهن الأجر على الطاعة، فكذلك إذا قُدِّرَ وارتهن فاحشة ضوعف لهن العذاب ضعفين.

* وكذا فالزنى حرام وكبيرةٌ من الكبائر، لكن الزنى بحليلة الجار أشدَّ

تحريمًا وأعظم إثماً.

وهذا باب عليه أدلة كثيرة جدًا.

س: **وضح معنى قوله تعالى: ﴿يَنْسَاءُ النَّبِيُّ لَسْتَنَ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنْ أَتَقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا﴾ (٣٣).**

ج: **المعنى** - والله أعلم - يا نساء النبي لستن كأحد من النساء من هذه الأمة في الشرف والفضيلة، وعلو المنزلة فقد شرفكن الله ﷻ بالزواج من نبيه محمد ﷺ فمن ثم يلزمكم مزيد من الأدب والتقوى، فإن أنتن لزمتن التقوى تضاعفت لكم الأجور وعظم لكم الفضل، فلا تلن بالقول أثناء الحديث مع الرجال، فإن إلانة القول هذه تطمع أهل النفاق فيكن، وتطمع مريدي الفواحش ومُحبيها فيكن، والزمين يا نساء النبي الكلام الذي يرضى الله عنكن، الكلام الطيب الذي ليس فيه خضوع وليس فيه ما يُطمع الآخرين فيكن.

قال الطبري رحمه الله:

يقول تعالى ذكره لأزواج رسول الله ﷺ: (يَنْسَاءُ النَّبِيُّ لَسْتَنَ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ) من نساء هذه الأمة (إِنْ أَتَقَيْتُنَّ) الله فأطعته في ما أمركن ونهاكن. وأورد بإسناد حسن عن قتادة، قوله: (يَنْسَاءُ النَّبِيُّ لَسْتَنَ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ) يعني من نساء هذه الأمة.

وقوله: (فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ) يقول: فلا تُلنَّ بالقول للرجال فيما يبتغيه أهل الفاحشة منكن. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.

وبإسناد صحيح عن ابن زيد في قوله: (فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ) قال: خضع القول ما يكره من قول النساء للرجال مما يدخل في قلوب الرجال.

وقوله: (فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ ﴿٣٣﴾ يقول: فيطمع الذي في قلبه ضعف، فهو لضعف إيمانه في قلبه؛ إما شك في الإسلام منافق، فهو لذلك من أمره يستخف بحدود الله، وإما متهاون بإتيان الفواحش. وقد اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك؛ فقال بعضهم: إنما وصفه بأن في قلبه مرضاً، لأنه منافق.

وقال آخرون: بل وصفه بذلك لأنهم يشتهون إتيان الفواحش. وقوله: (وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ﴿٣٣﴾) يقول: وقلن قولاً قد أذن الله لكم به وأباحه.

وقال ابن كثير رَحِمَهُ اللهُ:

هذه آداب أمر الله تعالى بها نساء النبي ﷺ، ونساء الأمة تبع لهن في ذلك، فقال مخاطباً لنساء النبي بأنهن إذا اتقين الله كما أمرهن، فإنهن لا يشبهن أحد من النساء، ولا يلحقهن في الفضيلة والمنزلة، ثم قال: (فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ ﴿٣٤﴾). **قال السُّدِّي وغيره:** يعني بذلك: ترقيق الكلام إذا خاطبن الرجال؛ ولهذا قال: (فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ ﴿٣٣﴾ أي: دغل، (وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ﴿٣٣﴾): قال ابن زيد: قولاً حسناً جميلاً معروفاً في الخير.

ومعنى هذا: أنها تخاطب الأجانب بكلام ليس فيه ترخيم، أي: لا تخاطب المرأة الأجانب كما تخاطب زوجها.

وقال القرطبي رَحِمَهُ اللهُ:

قوله تعالى: (يُنِسَاءَ النَّبِيِّ لَسَنُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنَّ أَنْقِصَتْ ﴿٣٥﴾) يعني في الفضل والشرف وقال: كأحد ولم يقل كواحدة؛ لأن أحداً نفى من المذكر والمؤنث والواحد والجماعة وقد يقال على ما ليس بآدمي يقال: ليس فيها أحد لا شاة ولا بغير وإنما خصص النساء بالذكر لأن فيمن تقدم أسية ومريم وقد أشار إلى

هذا قتادة وقد تقدم في آل عمران الاختلاف في التفضيل بينهم فتأمله هناك ثم قال : إن اتقيتن أي خفتن الله فبين أن الفضيلة إنما تتم لهن بشرط التقوى لما منحهن الله من صحبة الرسول وعظيم المحل منه ونزول القرآن في حقهن، قوله تعالى : (فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ) في موضع جزم بالنهاي إلا أنه مبني كما بني الماضي هذا مذهب سيويه أي لا تلن القول أمرهن الله أن يكون قولهن جزلاً وكلامهن فصلاً ولا يكون على وجه يظهر في القلب علاقة بما يظهر عليه من اللين كما كانت الحال عليه في نساء العرب من مكالمة الرجال بترخيم الصوت ولينه مثل كلام المرييات والمومسات فنهاهن عن مثل هذا، قوله تعالى : (فَيَطْمَعَ) بالنصب على جواب النهي (الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ) أي شك ونفاق عن قتادة والسدي وقيل : تشوف لفجور وهو الفسق والغزل قاله عكرمة، وهذا أصوب وليس للنفاق مدخل في هذه الآية.

ثم قال: وعلى الجملة فالقول المعروف هو الصواب الذي لا تنكره الشريعة ولا النفوس.

س: وضع معنى قوله تعالى : ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا﴾.

ج: هذا خطاب لأزواج النبي ﷺ، والمؤمنات لهن تبع، خطاب لهن وأمر بأن يلزمن بيوتهن ولا يخرجن إلا للحاجة والضرورة، ونهي لهن عن التبرج الذي هو إظهار المحاسن، والمفاتن التي يفتتن بها الرجال كما كانت النسوة في الجاهلية الأولى تصنع، وأمر لهن بالمحافظة على الصلاة في أوقاتها وأداء

فرائضها وواجباتها، وكذا أمرُ لهن بإخراج الزكوات المفروضة، ثم أمر عام بطاعة الله ﷻ ورسوله ﷺ ثم أخبر الله ﷻ أنه يريد أن يذهب عنهم الرجس وعن عموم أهل البيت، والرجس قيل إنه الشيطان، وقيل الشرك، وقيل: كل ما يُشِين ويُسِيء، ويريد ربي أن يطهرهم من الذنوب والآثام تطهيراً عظيماً، ونحنو هذا قال أهل العلم.

حث النساء على القرار في البيوت

س: اذكر بعض الوارد في حث النساء على القرار في بيوتهن؟

ج: من ذلك ما يلي:

قوله تعالى: (وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ).

والمفهوم من قول المرأتين اللتين سألهما موسى ﷺ: (مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ) [القصاص: ٢٣]، فاعتذرتا عن الخروج لكون أبيهما شيخاً كبيراً، وكذا قول النبي ﷺ: «صَلَاةُ الْمَرْأَةِ فِي بَيْتِهَا خَيْرٌ مِنْ صَلَاتِهَا فِي الْمَسْجِدِ»^(١).

وما روي عن النبي ﷺ: «الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ فَإِذَا خَرَجَتْ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ»^(٢).

وقوله تعالى: (وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ) [الأحزاب: ٥٣].

وكذا العمومات الواردة في التحذير من فتنة النساء كقوله ﷺ: «مَا تَرَكْتُ

بَعْدِي فِتْنَةٌ أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ»^(٣).

وقوله عليه الصلاة والسلام: «فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةٍ بَنِي

(١) صحيح: وله طرق كثيرة عن رسول الله ﷺ.

(٢) رجاله ثقات، وقد أخرجه الترمذي (١١٧٣) وغيره.

(٣) البخاري (٥٠٩٦)، ومسلم (٢٧٤٠).

إِسْرَائِيلَ كَانَتْ فِي النِّسَاءِ»^(١).

وكذا فإن قرارها في البيت أصون لها وأبعد عن الأنظار، وقد قال تعالى:

(قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ ﴿٣٠﴾ [النور: ٣٠]).

إلا أنه يجوز لها أن تخرج لقضاء حوائجها بالضوابط الشرعية كما هو

معلوم^(٢).

ذم التبرج والتحذير منه

س: اذكر بعض الوارد في ذم التبرج؟

ج: من ذلك ما يلي:

قوله تعالى: (وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ ﴿٣٠﴾).

ومن ذلك ما أخرجه أحمد^(٣) بسند صحيح من حديث: فَضَالَةُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ

رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «ثَلَاثَةٌ لَا تَسْأَلُ عَنْهُمْ: رَجُلٌ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ، وَعَصَى إِمَامَهُ، وَمَاتَ عَاصِيًا، وَأَمَةٌ أَوْ عَبْدٌ أَبَقَ فَمَاتَ، وَأَمْرَأَةٌ غَابَ عَنْهَا زَوْجُهَا قَدْ كَفَاهَا مُؤْنَةُ الدُّنْيَا، فَتَبَرَّجَتْ بَعْدَهُ فَلَا تَسْأَلُ عَنْهُمْ، وَثَلَاثَةٌ لَا تَسْأَلُ عَنْهُمْ: رَجُلٌ نَازَعَ اللَّهَ ﷻ رِدَاءَهُ فَإِنَّ رِدَاءَهُ الْكِبْرِيَاءُ وَإِزَارُهُ الْعِزَّةُ، وَرَجُلٌ شَكَّ فِي أَمْرِ اللَّهِ، وَالْقَنُوطُ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ».

(١) مسلم (٢٧٤٢).

(٢) وينبغي أن تكون حالة المرأة وهي خارجة على وفق ما يقتضيه الشرع وما يلزم به من العفة والتستر الذي ينافي التبرج والسفور، وينبغي لها عند خروجها أن تمتنع من الطيب عند خروجها وترك مزاحمة الرجال وتمشي على حافة الطريق ولا تضرب بأرجلها ليُعلم ما يُخفى من زينتها، وتلتزم الحياء في مشيتها، وبصفة عامة تتبع ما أمر به الله ورسوله عند خروجها، وقد قدمنا أكثر ذلك ويلزمها أيضًا أن تستأذن الزوج أو تعلم رضاه، وبالله التوفيق.

(٣) أحمد في المسند (١٩/٦).

وأخرج أحمد^(١) من حديث أميمة بنت رقيقة: أَنَّهَا أَتَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ تَبَايَعُهُ عَلَى الْإِسْلَامِ، فَقَالَ: «أُبَايِعُكَ عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكِي بِاللَّهِ شَيْئًا، وَلَا تَسْرِقِي، وَلَا تَزْنِي، وَلَا تَقْتُلِي وَلَدَكَ، وَلَا تَأْتِي بِبُهْتَانٍ تَفْتَرِيهِ بَيْنَ يَدَيْكَ وَرِجْلَيْكَ، وَلَا تُنَوِّحِي، وَلَا تَبَرَّجِي تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى».

وأخرجه مسلم^(٢) في صحيحه من حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ رُءُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدْنَ رِبْحَهَا وَإِنَّ رِبْحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا»^(٣).

(١) أحمد في المسند (١٩٦/٢) وسنده حسن.

(٢) مسلم (٧١٠/٥).

(٣) قال النووي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ مُعْجَزَاتِ النَّبُوَّةِ، فَقَدْ وَقَعَ مَا أَخْبَرَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ، فَأَمَّا أَصْحَابُ السَّيَاطِ فَهُمْ عُلَمَاءُ وَالِي الشُّرْطَةِ. أَمَّا (الْكَاسِيَاتُ) فَفِيهِ أَوْجُهُ:

أَحَدُهَا: مَعْنَاهُ: كَاسِيَاتٌ مِنْ نِعْمَةِ اللَّهِ، عَارِيَاتٌ مِنْ شُكْرِهَا.

وَالثَّانِي: كَاسِيَاتٌ مِنَ الثِّيَابِ، عَارِيَاتٌ مِنْ فِعْلِ الْخَيْرِ وَالْإِهْتِمَامِ لِآخِرَتِهِنَّ، وَالْإِعْتِنَاءِ بِالطَّاعَاتِ.

وَالثَّلَاثُ: تَكْشِفُ شَيْئًا مِنْ بَدَنِهَا إِظْهَارًا لِحَمَالِهَا، فَهِنَّ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ.

وَالرَّابِعُ: تَلْبَسْنَ ثِيَابًا رَقَاقًا تَصِفُ مَا تَحْتَهَا، كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ فِي الْمَعْنَى.

قلت: (القال مصطفى): والذي يظهر لي - والعلم عند الله تعالى - أن الوجه الثالث والرابع أقرب

إلى المعنى، وذلك لقوله رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: فِي الْحَدِيثِ: «مَائِلَاتٌ مُمِيلَاتٌ رُءُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ».

= ثم قال النووي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ:

وَأَمَّا «مَائِلَاتٌ مُمِيلَاتٌ»: فَقِيلَ: زَائِعَاتٌ عَنْ طَاعَةِ اللَّهِ تَعَالَى، وَمَا يَلْزَمُهُنَّ مِنْ حِفْظِ الْفُرُوجِ

وغيرها، وَمُمِيلَاتٌ يُعْلَمَنَّ غَيْرُهُنَّ مِثْلَ فِعْلِهِنَّ.

وَقِيلَ: مَائِلَاتٌ مُتَبَخِّرَاتٌ فِي مَشِيَّتِهِنَّ، مُمِيلَاتٌ أَكْتَفِهِنَّ.

وَقِيلَ: مَائِلَاتٌ يَتَمَشَّطْنَ الْمَشْطَةَ الْمَيَّلَاءَ، وَهِيَ مَشْطَةُ الْبَغَايَا مَعْرُوفَةٌ لَهُنَّ، مُمِيلَاتٌ يُمَشَّطْنَ غَيْرَهُنَّ

تِلْكَ الْمَشْطَةُ.

وأخرج أحمد^(١) بإسناد حسن لغيره من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: كَسَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قُبْطِيَّةً كَثِيفَةً كَانَتْ مِمَّا أَهْدَاهَا دِحْيَةُ الْكَلْبِيُّ فَكَسَوْتُهَا امْرَأَتِي فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَا لَكَ لَمْ تَلْبَسِ الْقُبْطِيَّةَ؟»^(٢) قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَسَوْتُهَا امْرَأَتِي، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مُرَهَا فَلْتَجْعَلَ تَحْتَهَا غِلَالَةً»^(٣) إِنِّي أَخَافُ أَنْ تَصِفَ حَجَمَ عِظَامِهَا.

وأخرج عبد الرزاق^(٤) في مصنفه بإسناد صحيح عن ابن مسعود قال: كان

وَقِيلَ: مَاثِلَاتٌ إِلَى الرِّجَالِ مُمِيلَاتٌ لَهُمْ بِمَا يُبْدِينَ مِنْ زِيَّتِهِنَّ وَغَيْرِهَا .
وَأَمَّا «رُءُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ» فَمَعْنَاهُ: يُعْظَمَنَّ رُءُوسُهُنَّ بِالْخُمُرِ وَالْعَمَائِمِ وَغَيْرِهَا مِمَّا يُلَفُّ عَلَى الرَّأْسِ، حَتَّى تُشَبِّهَ أَسْنِمَةَ الْإِبِلِ الْبُخْتِ، هَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ فِي تَفْسِيرِهِ، قَالَ الْمَازِرِيُّ: وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَعْنَاهُ يَطْمَحْنَ إِلَى الرِّجَالِ وَلَا يَغْضُضْنَ عَنْهُمْ، وَلَا يُنْكَسْنَ رُءُوسُهُنَّ، وَاخْتَارَ الْقَاضِي أَنَّ الْمَآثِلَاتِ تُمَشِّطُنَ الْمَشْطَةَ الْمَبْلَاءَ، قَالَ: وَهِيَ ضَفَرُ الْغَدَائِرِ وَشَدَّهَا إِلَى فَوْقَ، وَجَمَعَهَا فِي وَسْطِ الرَّأْسِ فَتَصِيرُ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ.
قَالَ: وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالتَّشْبِيهِ بِأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ إِنَّمَا هُوَ لَا رُتْفَاعَ الْغَدَائِرِ فَوْقَ رُءُوسُهُنَّ، وَجَمْعَ عَقَائِصِهَا هُنَاكَ، وَتَكْثِيرَهَا بِمَا يُصَفَّرُنَّ حَتَّى تَمِيلَ إِلَى نَاحِيَةِ مِنْ جَوَانِبِ الرَّأْسِ، كَمَا يَمِيلُ السِّنَامُ، قَالَ ابْنُ دُرَيْدٍ: يُقَالُ: نَاقَةٌ مَبْلَاءٌ إِذَا كَانَ سَنَامُهَا يَمِيلُ إِلَى أَحَدِ شِقَيْهَا . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
قَوْلُهُ □: «لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ» يُتَأَوَّلُ التَّأْوِيلُ السَّابِقُ فِي نَظَائِرِهِ أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ مُحْمُولٌ عَلَى مَنْ اسْتَحَلَّتْ حَرَامًا مِنْ ذَلِكَ مَعَ عِلْمِهَا بِتَحْرِيمِهِ، فَتَكُونُ كَافِرَةً مُخَلَّدَةً فِي النَّارِ، لَا تَدْخُلُ الْجَنَّةَ أَبَدًا .
وَالثَّانِي: يُحْمَلُ عَلَى أَنَّهَا لَا تَدْخُلُهَا أَوَّلَ الْأَمْرِ مَعَ الْفَائِزِينَ . وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ ..

(١) أحمد في المسند (٢٠٥/٥).

(٢) القبطية هي بضم القاف، قال الخطابي: الشقة أو الثوب من القباطي وهي ثياب تعمل بمصر، وفي «اللسان» (ص ٣٥١٤) القباطي ثياب إلى الدقة والرقعة والبياض.

(٣) الغلالة شعار يلبس تحت الثوب وقيل: بطائن تلبس تحت الدروع، كذا في «اللسان» وثم أقوال آخر.

وفي إسناده عبد الله بن محمد بن عقيل متكلم فيه، لكن له شاهد عند أبي داود (٤١١٦) من حديث دحية الكلبي أن النبي □ أعطاه قبطية، فقال: «اصدعها صدعين، فاقطع أحدهما قميصًا، وأعط = الآخر امرأتك تختمر به»، فلما أدبر قال: «واؤمر امرأتك أن تجعل ثوبًا لا يصفها».

(٤) المصنف (٥١١٥).

الرجال والنساء في بني إسرائيل يصلون جميعاً، فكانت المرأة لها الخليل تلبس القالبين^(١) تطول بهما لخليلها، فألقي عليهن الحيض، فكان ابن مسعود يقول: أخرهن حيث أخرهن الله.

س: ما المراد بتبرج الجاهلية الأولى؟

ج: لأهل العلم في ذلك أقوال، ذكرها الطبري وغيره.

منها ما أخرجه الطبري بسند صحيح عن ابن عباس: قال: تلا هذه الآية (وَلَا تَبْرَجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى) قال: كان فيما بين نوح وإدريس، وكانت ألف سنة، وإن بطنين من ولد آدم كان أحدهما يسكن السهل، والآخر يسكن الجبل، وكان رجال الجبل صباحاً، وفي النساء دمامة، وكان نساء السهل صباحاً، وفي الرجال دمامة، وإن إبليس أتى رجلاً من أهل السهل في صورة غلام، فأجر نفسه منه، وكان يخدمه، واتخذ إبليس شيئاً مثل ذلك الذي يزمر فيه الرعاء، فجاء فيه بصوت لم يسمع مثله، فبلغ ذلك من حولهم، فانتابوهم يسمعون إليه، واتخذوا عيداً يجتمعون إليه في السنة، فتتبرج الرجال للنساء، قال: ويتزين النساء للرجال، وإن رجلاً من أهل الجبل هجم عليهم وهم في عيدهم ذلك، فرأى النساء، فأتى أصحابه فأخبرهم بذلك، فتحولوا إليهن، فنزلوا معهن، فظهرت الفاحشة فيهن، فهو قول الله: (وَلَا تَبْرَجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى).

وبإسناد صحيح عن ابن أبي نجيح، يقول في قوله: (وَلَا تَبْرَجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى) قال: التبخر. وقيل إن التبرج هو إظهار الزينة، وإبراز المرأة

(١) هما نعلان من خشب.

محاسنها للرجال.

قال الطبري رَحِمَهُ اللهُ: وقوله: (وَلَا تَبْرَحْ تَبْرِجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى) قيل: إن التبرج في هذا الموضع: التبخر والتكسر.

وأورد الطبري بإسناد حسن عن قتادة (وَلَا تَبْرَحْ تَبْرِجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى): أي إذا خرجت من بيتك، قال: كانت لهن مشية وتكسر وتغنج، يعني بذلك: الجاهلية الأولى، فنهاهن الله عن ذلك.

قال الطبري رَحِمَهُ اللهُ:

وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب: أن يقال: إن الله تعالى ذكره نهى نساء النبي أن يتبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وجائز أن يكون ذلك ما بين آدم وعيسى، فيكون معنى ذلك: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى التي قبل الإسلام.

فإن قال قائل: أوفي الإسلام جاهلية حتى يقال عنى بقوله: (الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى): التي قبل الإسلام؟ قيل: فيه أخلاق من أخلاق الجاهلية.

قال رَحِمَهُ اللهُ: وقوله: (وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ) يقول: وأقمن الصلاة المفروضة، وآتين الزكاة الواجبة عليكن في أموالكن (وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ) فيما أمراكن ونهاكن.

س: وضح معنى قوله تعالى: (إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ

وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا) (٣٣).

ج: المعنى - والله تعالى أعلم -: إنما يريد الله ليصرف عنكم السوء

والمكروه والشرك والشيطان، وسائر صور السوء والفحشاء، ويطهركم يا أهل البيت من الذنوب تطهيراً.

قال الطبري رحمه الله:

(إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ) إنما يريد الله ليذهب عنكم السوء والفحشاء يا أهل بيت محمد، ويطهركم من الدنس الذي يكون في أهل معاصي الله تطهيراً.

وأورد بإسناد حسن عن قتادة قوله: (إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً) ﴿٣٣﴾ فهم أهل بيت طهرهم الله من السوء، وخصهم برحمة منه.

وأورد بإسناد صحيح عن ابن زيد في قوله: (إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً) ﴿٣٣﴾ قال: الرجس هاهنا: الشيطان، وسوى ذلك من الرجس: الشرك.

أهل البيت وشيء من فضلهم

س: عرّف أهل البيت؟ واذكر بعض الوارد في فضلهم؟

ج: ذهب بعض أهل العلم إلى أن أهل البيت هم أصحاب الكساء فقط وهم عليّ وفاطمة وحسن وحسين عليهم السلام أجمعين، فهذا هو القول الأول.

وحجة أصحاب هذا القول، حديث الكساء وسيأتي إن شاء الله.

القول الثاني: أن أهل البيت هم أزواج النبي صلى الله عليه وآله خاصة، وحجة أصحاب هذا القول أن سياق الآيات في شأنهن.

القول الثالث: أن المراد بأهل البيت من حرّمت عليهم الصدقة، وهم آل

عليّ، وآل عقيل، وآل جعفر، وآل عباس، وحجتهم قول النبي ﷺ: «إِنَّا أَلُ مُحَمَّدٍ لَا نَأْكُلُ الصَّدَقَةَ».

القول الرابع: أنهم أصحاب الكساء (علي وفاطمة وحسن وحسين) وأزواج النبي ﷺ وحجتهم بأن النبي فسر الآية بقوله في أصحاب الكساء اللهم هؤلاء أهل بيتي، وبأن سياق الآيات في أزواج النبي ﷺ، وبأن الله قال: (إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ) ولم يقل عنكن..

القول الخامس: أن كل المذكورين داخلون في آل البيت، والله أعلم.

ثم هذه بعض الأقوال في ذلك:

أخرج مسلم^(١) في صحيحه من طريق يزيد بن حيان قال: انطلقت أنا وحصين بن سبرة وعمر بن مسلم إلى زيد بن أرقم، فلما جلسنا إليه قال له حصين: لقد لقيت يا زيد خيراً كثيراً؛ رأيت رسول الله ﷺ وسمعت حديثه، وغزوت معه، وصليت خلفه، لقد لقيت يا زيد خيراً كثيراً حدثنا يا زيد ما سمعت من رسول الله ﷺ. قال: يا ابن أخي؛ والله لقد كبرت سني، وقدم عهدي، ونسيت بعض الذي كنت أعي من رسول الله ﷺ فما حدثتكم فاقبلوا وما لا فلا تكلفوني، ثم قال: قام فينا رسول الله ﷺ يوماً خطيباً بماء يذعى خمًا - بين مكة والمدينة - فحمد الله وأثنى عليه، ووعظ وذكر، ثم قال: «أما بعد، ألا أيها الناس؛ فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين: أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به» فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال: «وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي» ثلاثاً فقال له حصين ومن أهل بيته يا زيد أليس

(١) مسلم (٢٤٠٨).

نِسَاؤُهُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ قَالَ نِسَاؤُهُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ وَلَكِنْ أَهْلُ بَيْتِهِ مَنْ حُرِّمَ الصَّدَقَةُ بَعْدَهُ
قَالَ وَمَنْ هُمْ قَالَ هُمْ آلُ عَلِيٍّ وَآلُ عَقِيلٍ وَآلُ جَعْفَرٍ وَآلُ عَبَّاسٍ قَالَ كُلُّ هَؤُلَاءِ حُرِّمَ
الصَّدَقَةُ قَالَ نَعَمْ.

قال ابن كثير ثم رواه مسلم وحدثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ بْنُ الرِّيَّانِ، عن حَسَّانُ
بْنَ إِبرَاهِيمَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ حَيَّانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، فذكر
الحديث كنحو ما تقدم، وفيه: فَقُلْنَا: مَنْ أَهْلُ بَيْتِهِ نِسَاؤُهُ؟ قَالَ: لَا، وَإِنَّمَا اللَّهُ إِنَّ
الْمَرْأَةَ تَكُونُ مَعَ الرَّجُلِ الْعَصْرِ مِنَ الدَّهْرِ ثُمَّ يُطَلَّقُهَا فَتَرْجِعُ إِلَى أَبِيهَا وَقَوْمِهَا، أَهْلُ
بَيْتِهِ أَصْلُهُ وَعَصْبَتُهُ الَّذِينَ حُرِّمُوا الصَّدَقَةُ بَعْدَهُ.

هكذا وقع في هذه الرواية، والأولى أولى، والأخذ بها أخرى. وهذه الثانية
تحتل أنه أراد تفسير الأهل المذكورين في الحديث الذي رواه، إنما المراد
بهم آله الذين حُرِّمُوا الصدقة، أو أنه ليس المراد بالأهل الأزواج فقط، بل هم
مع آله، وهذا الاحتمال أرجح؛ جمعاً بينها وبين الرواية التي قبلها، وجمعاً
أيضاً بين القرآن والأحاديث المتقدمة^(١) إن صحت، فإن في بعض أسانيدنا
نظراً، والله أعلم.

وقال ابن كثير أيضاً:

ثم الذي لا يشك فيه من تدبر القرآن أن نساء النبي ﷺ داخلات في قوله
تعالى: (إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً) ﴿٣٣﴾ ،
فإن سياق الكلام معهن؛ ولهذا قال تعالى بعد هذا كله: (وَأَذْكُرَنَّ مَا يُثَلَّى فِي
بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ) ﴿٣٤﴾ أي: اعملن بما ينزل الله على رسوله في
بيوتكن من الكتاب والسنة. قاله قتادة وغير واحد، واذكرن هذه النعمة التي

(١) فقد أورد عدداً من الأحاديث في شأن أهل البيت.

خصصتن بها من بين الناس، أن الوحي ينزل في بيوتكن دون سائر الناس.
ثم قال ابن كثير: ولكن إذا كان أزواجه من أهل بيته، فقرابته أحق بهذه التسمية، كما تقدم في الحديث: «وأهل بيتي أحق»^(١).

وهذا يشبه ما ثبت في صحيح مسلم: أن رسول الله ﷺ لما سئل عن المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم، فقال: «هو مسجدي هذا». فهذا من هذا القليل؛ فإن الآية إنما نزلت في مسجد قباء، كما ورد في الأحاديث الأخر. ولكن إذا كان ذلك أسس على التقوى من أول يوم، فمسجد رسول الله ﷺ أولى بتسميته بذلك، والله أعلم.

وقد قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا أبو الوليد، حدثنا أبو عوانة، عن حُصَيْن بن عبد الرحمن، عن أبي جميلة قال: إن الحسن بن علي استخلف حين قُتل علي، رضي الله عنه قال: فبينما هو يصلي إذ وثب عليه رجل فطعنه بخنجر وزعم حصين أنه بلغه أن الذي طعنه رجل من بني أسد، وحسن ساجد قال: فيزعمون أن الطعنة وقعت في وركه، فمرض منها أشهراً، ثم برأ فقعده على المنبر، فقال: يا أهل العراق، اتقوا الله فينا، فإننا أمراؤكم وضيغانكم، ونحن أهل البيت الذي قال الله: **(إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ**

(١) أخرج أحمد (١٠٧/٤)، والحاكم (٤١٦/٢) وغيرهما من طرق عن الأوزاعي حَدَّثَنَا شَدَّادُ أَبِي عَمَّارٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى وَائِلَةَ بِنِ الْأَسْقَعِ وَعِنْدَهُ قَوْمٌ، فَذَكَرُوا عَلِيًّا رضي الله عنه فَلَمَّا قَامُوا قَالَ لِي: أَلَا أُخْبِرُكَ بِمَا رَأَيْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؟ قُلْتُ: بَلَى. قَالَ: أَتَيْتُ فَاطِمَةَ فَاسْأَلَهَا عَنْ عَلِيٍّ قَالَتْ: تَوَجَّهَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَجَلَسْتُ أَنْتَظِرُهُ حَتَّى جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَمَعَهُ عَلِيٌّ وَحَسَنٌ وَحُسَيْنٌ رضي الله عنهم أَخَذَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِيَدِهِ حَتَّى دَخَلَ، فَأَذْنَى عَلِيًّا وَفَاطِمَةَ فَأَجْلَسَهُمَا بَيْنَ يَدَيْهِ، وَأَجْلَسَ حَسَنًا وَحُسَيْنًا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى فَخِذِهِ، ثُمَّ لَفَّ عَلَيْهِمْ ثَوْبَهُ - أَوْ قَالَ: كِسَاءَهُ - ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ: **(إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا)** سورة آل عمران وَقَالَ: «اللَّهُمَّ هَؤُلَاءِ أَهْلُ بَيْتِي وَأَهْلُ بَيْتِي أَحَقُّ».

تَطْهِيراً ﴿٣٣﴾ قال: فما زال يقولها حتى ما بقي أحد من أهل المسجد إلا وهو يَحْنُ بكاء.

وقال السُّدِّي، عن أبي الديلم قال: قال علي بن الحسين لرجل من أهل الشام: أما قرأت في الأحزاب: (إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً) ﴿٣٣﴾؟ قال: نعم، ولأنتم هم؟ قال: نعم.

وهذا مزيد من الوارد

في فضل آل بيت النبي ﷺ

أخرج مسلم في صحيحه^(١) من حديث عائشة ث قالت: خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ غَدَاةً وَعَلَيْهِ مِرْطٌ مَرَحَلٌ مِنْ شَعْرِ أَسْوَدَ فَجَاءَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ فَأَدْخَلَهُ ثُمَّ جَاءَ الْحُسَيْنُ فَدَخَلَ مَعَهُ ثُمَّ جَاءَتْ فَاطِمَةُ فَأَدْخَلَهَا ثُمَّ جَاءَ عَلِيٌّ فَأَدْخَلَهُ ثُمَّ قَالَ: (إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً) ﴿٣٣﴾.

وعند أحمد^(٢) بسندٍ يصح لشواهد من حديث أم سلمة زوج النبي ﷺ حين جاء نَعِيُّ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ لَعَنَتْ أَهْلَ الْعِرَاقِ فَقَالَتْ: قَتَلُوهُ قَتَلَهُمُ اللَّهُ غُرُوهُ وَذَلُّوهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ، فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ جَاءَتْهُ فَاطِمَةُ غَدِيَّةً بِرُومَةٍ قَدْ صَنَعَتْ لَهُ فِيهَا عَصِيدَةً تَحْمِلُهُ فِي طَبَقٍ لَهَا حَتَّى وَضَعَتْهَا بَيْنَ يَدَيْهِ، فَقَالَ لَهَا: «أَيْنَ ابْنُ عَمِّكَ؟» قَالَتْ: هُوَ فِي الْبَيْتِ، قَالَ: «فَاذْهَبِي فَاذْعِيهِ وَأُتِنِي بِابْنَيْهِ» قَالَتْ: فَجَاءَتْ تَقُوذُ ابْنَيْهَا كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِيَدٍ وَعَلِيٌّ يَمْشِي فِي إِثْرِهِمَا حَتَّى دَخَلُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَجْلَسَهُمَا فِي حِجْرِهِ وَجَلَسَ عَلِيٌّ عَنْ يَمِينِهِ وَجَلَسَتْ فَاطِمَةُ عَنْ يَسَارِهِ، قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: فَاجْتَبَذَ مِنْ تَحْتِي كِسَاءً خَيْرِيًّا كَانَ بَسَاطًا لَنَا عَلَى الْمَنَامَةِ فِي الْمَدِينَةِ فَلَفَّهُ النَّبِيُّ ﷺ عَلَيْهِمْ جَمِيعًا، فَأَخَذَ بِشِمَالِهِ

(١) مسلم (٢٤٢٤).

(٢) أحمد (٢٩٨/٦)، وانظر شواهد عند الطبري (٦/٢٢)، وابن كثير في تفسير الأحزاب (٣/٤٨٣).

طَرَفِي الْكِسَاءِ وَالْوَى بِيَدِهِ الْيُمْنَى إِلَى رَبِّهِ ﷺ قَالَ: «اللَّهُمَّ أَهْلِي أَذْهَبْ عَنْهُمْ الرَّجْسَ وَطَهِّرْهُمْ تَطْهِيرًا اللَّهُمَّ أَهْلُ بَيْتِي أَذْهَبْ عَنْهُمْ الرَّجْسَ وَطَهِّرْهُمْ تَطْهِيرًا اللَّهُمَّ أَهْلُ بَيْتِي أَذْهَبْ عَنْهُمْ الرَّجْسَ وَطَهِّرْهُمْ تَطْهِيرًا» قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَسْتُ مِنْ أَهْلِكَ؟ قَالَ: بَلَى فَادْخُلِي فِي الْكِسَاءِ، قَالَتْ: فَدَخَلْتُ فِي الْكِسَاءِ بَعْدَمَا قَضَى دُعَاءَهُ لِابْنِ عَمِّهِ عَلِيٍّ وَابْنَتِهِ فَاطِمَةَ ﷺ. صحيح لشواهده.

وأخرج مسلم^(١) في صحيحه من حديث سعد بن أبي وقاص ﷺ قال: وَلَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: (فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ) [آل عمران: ٦١] دَعَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلِيًّا وَفَاطِمَةَ وَحَسَنًا وَحُسَيْنًا فَقَالَ: «اللَّهُمَّ هَؤُلَاءِ أَهْلِي».

وأخرج أحمد^(٢) وغيره بسند صحيح لشواهده من حديث زيد بن ثابتٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنِّي تَارِكٌ فِيكُمْ خَلِيفَتَيْنِ كِتَابُ اللَّهِ وَأَهْلُ بَيْتِي وَإِنَّهُمَا لَنْ يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْضَ جَمِيعًا».

ومن فضائل آل البيت أننا نصلي عليهم في كل صلاة (اللهم صل على محمد وعلى آل محمد).

ونبرك عليهم كذلك.

(اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد).

هذا، وقد قال أبو بكر ﷺ: (ارقبوا محمداً في أهل بيته)^(٣).

وقال: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَرَابَةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ أَصِلَ مِنْ

قَرَابَتِي»^(٤).

(١) مسلم (ص ١٨٧١ في طرق حديث ٢٤٠٤).

(٢) أحمد (١٨١/٥ - ١٨٢)، وعبد بن حميد في المنتخب بتحقيقي (٢٤٠) وله شواهد يصح بها.

(٣) البخاري (٣٧١٣).

(٤) البخاري (٣٧١١).

هذا، وقد وردت أحاديث في فضائل صحابة مخصوصين من آل البيت كثيرة جدًا في فضائل علي وفاطمة وحسن وحسين رضي الله عنهم أجمعين فراجعها إن شئت في كتابي الصحيح المسند من فضائل الصحابة.

س: وضح معنى قوله تعالى: (وَأَذْكُرْ مَا يَتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا) ﴿٣٤﴾.

ج: هذا - والله أعلم - أمر من الله ﷻ لنساء النبي ﷺ بتبليغ العلم الشرعي المتمثل في القرآن والسنة التي هي الحكمة لخلق الله ﷻ، وذلك لأن الله ﷻ قد امتن عليهن بالزواج برسوله محمد ﷺ ثم إنهن يطلعن منه على بعض ما لم يطلع عليه، غيرهن فلزم أن يبين للناس ما ينفعهم إن الله كان ذا لطف بكن خبيرًا بكن كذلك.

قال الطبري رحمته الله:

يقول تعالى ذكره لأزواج نبيه محمد ﷺ: واذكرن نعمة الله عليكن، بأن جعلكن في بيوت تتلى فيها آيات الله والحكمة، فاشكرن الله على ذلك واحمدنه عليه. وعنى بقوله: (وَأَذْكُرْ مَا يَتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ) ﴿٣٤﴾ واذكرن ما يقرأ في بيوتكن من آيات كتاب الله والحكمة، ويعني بالحكمة: ما أوحى إلى رسول الله ﷺ من أحكام دين الله، ولم ينزل به قرآن وذلك السنة.

وأورد بإسناد حسن عن قتادة في قوله: (وَأَذْكُرْ مَا يَتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ

آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ) ﴿٣٤﴾: أي: السنة، قال: يمتن عليهم بذلك.

وقوله: (إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا) ﴿٣٤﴾ يقول تعالى ذكره: إن الله كان ذا لطف

بكن؛ إذ جعلكن في البيوت التي تتلى فيها آياته والحكمة، خبيرًا بكن إذ

اختاركن لرسوله أزواجًا.

وقال ابن كثير رَحِمَهُ اللهُ:

وقوله: (إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَيْرًا ﴿٣٤﴾) أي: بلطفه بكنّ بلغت هذه المنزلة، وبخبرته بكنّ وأنكنّ أهل لذلك، أعطاك ذلك وخصكنّ بذلك.

وقال القرطبي رَحِمَهُ اللهُ:

لفظ الذكر يحتمل ثلاثة معان:

أحدها: أي اذكرن موضع النعمة إذ صيركن الله في بيوت تتلى فيها آيات الله والحكمة.

الثاني اذكرن آيات الله واقدرن قدرها وفكرن فيها حتى تكون منكن على بال لتتعظن بمواعظ الله تعالى ومن كان هذا حاله ينبغي أن تحسن أفعاله.

الثالث: (وَأَذْكُرْك) بمعنى احفظن واقرأن وألزمته الألسنة فكأنه يقول: احفظن أوامر الله تعالى ونواهيه وذلك هو الذي يتلى في بيوتكن من آيات الله فأمر الله سبحانه وتعالى أن يخبرن بما ينزل من القرآن في بيوتهن وما يرين من أفعال النبي ﷺ ويسمعن من أقواله حتى يبلغن ذلك إلى الناس فيعملوا ويقتدوا وهذا يدل على جواز قبول خبر الواحد من الرجال والنساء في الدين .

قال ابن العربي: في هذه الآية مسألة بديعة وهي أن الله تعالى أمر نبيه عليه الصلاة والسلام بتبليغ ما أنزل عليه من القرآن وتعليم ما علمه من الدين فكان إذا قرأ على واحد أو ما اتفق سقط عنه الفرض وكان على من سمعه أن يبلغه إلى غيره ولا يلزمه أن يذكره لجميع الصحابة ولا كان عليه إذا علم ذلك أزواجه أن يخرج إلى الناس فيقول لهم: نزل كذا ولا كان كذا ولهذا قلنا:

يجوز العمل بخبر بسرة في إيجاب الوضوء من مس الذكر؛ لأنها روت ما سمعت وبلغت ما وعت ولا يلزم أن يبلغ ذلك الرجال كما قال أبو حنيفة : على أنه قد نقل عن سعد بن أبي وقاص وابن عمر.

قال الله تعالى:

﴿إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَنِينَ
وَالْقَنِاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ
وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّالِمِينَ وَالصَّالِمَاتِ
وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا
وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا﴾ [الأحزاب: ٣٥]

س: وضع معنى ما يلي:

﴿وَالْقَنِينَ وَالْخِشْعِينَ﴾.

ج:

الكلمة	معناها
﴿وَالْقَنِينَ﴾	المُطِيعِينَ (لله ورسوله)
﴿وَالْخِشْعِينَ﴾	الخائفين من الله – المطمئنين بالله

س: هل صح لقوله تعالى: ﴿إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ...﴾ سبب نزول؟

ج: ورد عند الترمذي^(١) ما يحسن لشواهد من حديث أمّ عمارة الأنصارية أنها أتت النبي ﷺ فقالت: مَا أَرَى كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا لِلرَّجَالِ وَمَا أَرَى النِّسَاءَ يُذَكِّرْنَ بِشَيْءٍ فَتَزَلْتُ هَذِهِ الْآيَةَ: (إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ... الْآيَةَ).

س: وضع المعنى الإجمالي للآية الكريمة: ﴿إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ...﴾.

ج: هذه بشارة من الله ﷻ لمن هذه صفاتهم.

أما قوله: (إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ) فهم الذين التزموا بالإسلام ديناً فشهدوا ألا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وأقاموا الصلاة، وآتوا الزكاة، وصاموا رمضان، وحجوا بيت الله الحرام عند استطاعتهم، وكذا الذين استسلموا لأمر الله ورسوله.

(١) الترمذي (١١٦/٤)، وانظر الحاكم (٤١٦/٢)، ومجمع الزوائد (٩١/٧)، وتفسير ابن كثير للآية الكريمة، والله أعلم.

أما قوله: ﴿وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ﴾ فهم الذين أيقنت قلوبهم بما سبق وصدقت به، فأمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وصدقت بذلك كله قلوبهم، وأطاعوا ربهم ﷻ فيما أمرهم به وانتهوا عما نهاهم الله عنه.

فقوله: ﴿وَالْقَنِينَ وَالْقَنِينَ﴾ هم المطيعون والمطيعات لأمر الله ﷻ ورسوله

ﷺ.

أما قوله تعالى: ﴿وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ﴾ فهم الذين صدقوا في عهودهم مع الله ووفوا بها، وصدقوا فيما أعلنوا عليه من إسلام وإيمان ووفاء وطاعة. وكذا صدقوا في حديثهم مع الناس.

وكذا فقد صبروا على أوامر الله (وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ) هم الصابرون على الأقدار، وعلى الطاعات، والممتنعون عن المناهي.

وقوله: ﴿وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ﴾ عني به الخائفين من الله ﷻ والخائفات، والمتذللين له بالطاعات والمتذللات، ثم رغبة منهم فيما عند الله واستسلاماً بعد استسلام وطاعة بعد طاعة فإنهم أقاموا النفل مع الفرض.

فقوله: ﴿وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ﴾ المتصدقين بما أوجبه الله عليهم، والمتصدقات، وكذا المتطوعين بالنفل بعد الفرض، والمتطوعات فهم يفعلون ذلك أجمع يعطون الزكاة الواجبة ويتبعونها بالنفل المستحب والتطوع المستحب، وكذا في الصيام.

فقوله: ﴿وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ﴾ أي: الذين صاموا الفريضة، وهي رمضان، وأتبعوا ذلك بصيام النفل بصفة عامة كصوم الاثنين والخميس والست من شوال، وثلاثة أيام من كل شهر، وعرفة وعاشوراء، وإن استطاعوا

صاموا يوماً وأفطروا يوماً.

وعصمهم الله ﷻ بصيامهم هذا فحفظوا فروجهم فقوله: (وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ) المعنى هم الذين اتقوا ما حرم الله عليهم من الزنا وفعل قوم لوط وغير ذلك، مما حرمه الله عليهم، وكذا اللواتي حفظن فروجهن.

(وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ) الذين ذكروا الله بتلاوة كتابه، وكذا بتسبيحه وتحميده وتهليله وتكبيره وعموم صور الذكر الواردة في الكتاب العزيز والسنة المباركة وأكثروا في حديثهم مع الناس بالتذكير بالله، وجرى ذكر الله على ألسنتهم كثيراً فهؤلاء الذين ذُكرت أوصافهم (إسلام وإيمان وقنوت وصدق وصبر وخشوع وتصدق وصيام وحفظ فرج وكثرة ذكر) (أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا) ﴿٣٥﴾ على حسناتهم وصالح أعمالهم، وهذا الأجر العظيم هو الجنة.

قال الطبري رحمه الله:

يقول تعالى ذكره: إن المتذللين لله بالطاعة والمتذللات، والمصدقين والمصدقات رسول الله ﷺ فيما أتاهم به من عند الله، والقانتين والقانتات لله، والمطيعين لله والمطيعات له فيما أمرهم ونهاهم، والصادقين الله فيما عاهدوه عليه والصادقات فيه، والصابرين لله في البأساء والضراء على الثبات على دينه وحين البأس والصابرات، والخاشعة قلوبهم لله وجللاً منه ومن عقابه والخاشعات، والمتصدقين والمتصدقات وهم المؤدون حقوق الله من أموالهم والمؤديات، والصائمين شهر رمضان الذي فرض الله صومه عليهم والصائمات ذلك، والحافظين فروجهم إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم

والحافظات ذلك إلا على أزواجهن إن كن حرائر أو من ملكهن إن كن إماء، والذاكرين الله بقلوبهم وألسنتهم وجوارحهم والذاكرات، كذلك أعد الله لهم مغفرة لذنوبهم، وأجرًا عظيمًا: يعني ثوابًا في الآخرة على ذلك من أعمالهم عظيمًا، وذلك الجنة.

وقال ابن كثير رَحِمَهُ اللهُ:

فقوله: (إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ) دليل على أن الإيمان غير الإسلام، وهو أخص منه، لقوله تعالى: (﴿قَالَتِ الْأَعْرَابُ: آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ﴾ [الحجرات: ١٤]). وفي الصحيحين: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن»^(١). فيسلبه الإيمان، ولا يلزم من ذلك كفره بإجماع المسلمين، فدل على أنه أخص منه كما قررناه في أول شرح البخاري.

(وَالْقَنِينِ وَالْقَنِينَتِ) القنوت: هو الطاعة في سكون، (أَمَنْ هُوَ قَنِينٌ) أَنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ ﴿[الزمر: ٩]﴾، وقال تعالى: (وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ لَهُ قَنُونَ ﴿٣٦﴾) ﴿[الروم: ٢٦]﴾، (يَمْرِيْمُ أَقْنِي لِرَبِّكِ وَأَسْجُدِي وَأَرْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾) ﴿[آل عمران: ٤٣]﴾، (وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ﴿٢٣٨﴾) ﴿[البقرة: ٢٣٨]﴾. فالإسلام بعده مرتبة يرتقي إليها، ثم القنوت ناشئ عنهما.

(وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ) : هذا في الأقوال، فإن الصدق خصلة محمودة؛ ولهذا كان بعض الصحابة لم تُجَرَّبْ عليه كذبة لا في الجاهلية ولا في الإسلام، وهو علامة على الإيمان، كما أن الكذب أمانة على النفاق، وَمَنْ صَدَقَ نَجَا، «عليكم بالصدق؛ فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. وإياكم والكذب؛

(١) البخاري (٢٧٨٢).

فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقاً، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاباً^(١). والأحاديث فيه كثيرة جداً.

(وَالصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ) : هذه سَجِيَّةُ الأَثْبَاتِ، وهي الصبر على المصائب، والعلم بأن المقدور كائن لا محالة، وتَلَقَّى ذلك بالصبر والثبات، وإنما الصبر عند الصدمة الأولى، أي: أصعبه في أول وهلة، ثم ما بعده أسهل منه، وهو صدق السجية وثباتها.

(وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ) : الخشوع : السكون والطمأنينة، والتؤدة والوقار والتواضع. والحامل عليه الخوف من الله ومراقبته: «اعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك».

(وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ) : الصدقة: هي الإحسان إلى الناس المحاوِيج الضعفاء، الذين لا كَسْبَ لهم ولا كاسب، يعطون من فضول الأموال طاعة لله، وإحساناً إلى خلقه، وقد ثبت في الصحيحين: «سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله» فذكر منهم: «ورجل تصدق بصدقة فأخفاها، حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه»^(٢).

وأورد رَحِمَهُ اللهُ بعض الأحاديث في فضل الصدقة والصيام والذكر.

ثم قال: وقوله: (أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا) ^(٣٥) أي: هياً لهم منه لذنوبهم مغفرة وأجرًا عظيماً وهو الجنة.

(١) البخاري (٦٠٩٤)، ومسلم (٢٦٠٧)

(٢) البخاري (٦٦٠)، ومسلم (١٠٣١).

س: هل من رابط بين هذه الأوصاف وبعضها؟

ج: نعم يبدو هذا الترابط جلياً، فالقوم أعلنوا عن إسلامهم وأقروا بأركانه وعملوا بها (فهم المسلمون والمسلمات) وصدقت بذلك قلوبهم، وكذا أقرت بعموم ما أمروا بالإقرار به (فهم المؤمنون والمؤمنات) وأتبعوا ذلك بالسمع والطاعة عمومًا (فهم القانتون والقانتات) وصدقوا فيما أعلنوا من سمع وطاعة وصدقوا فأوفوا بما أعلنوه وعاهدوا عليه (فهم الصادقون والصادقات) واستمروا صابرين على الطاعات والأقدار، مجتنبين للمناهي (فهم الصابرون والصابرات).

وخشعوا لله في ذلك كله وتذللوا له بالطاعات فليست طاعات مجردة، بل مصحوبة بالتذلل لخالقهم لنيل مرضاته (فهم الخاشعون والخاشعات) وتعدت منافعهم فوصلت لعباد الله، وكذا لم يجتزءوا بالفرض بل أتبعوه بالنفل فطاعة بعد طاعة فكذا (المتصدقين والمتصدقات) نفل مع فرضٍ وكذا هذبوا أنفسهم فامثلوا أولاً ما أمروا به من صوم رمضان ثم أتبعوا ذلك بالنفل، فهم (الصائمين والصائمات) وساعدهم هذا الصوم على حفظ فروجهم فالصيام جنّة ووقاء فحفظوا فروجهم عما حرم الله ﷻ عليهم فهم (الحافظون فروجهم والحافظات)، وأكثروا من ذكر الله ﷻ وداوموا على ذلك (فهم الذاكرين الله كثيراً والذاكرات)، فهؤلاء بشروا بالمغفرة لذنوبهم فليسوا بمعصومين، فهم ومع ما ذكر من أوصافهم إن أوقعهم الشيطان في زللٍ بادروا بالتوبة والإنابة والاستغفار فيغفر الله لهم، وقد أعد الله لهؤلاء الأجر العظيم،

وهو جنة الخلد التي أُعدت للمتقين، والله أعلم.

قال القرطبي رَحِمَهُ اللهُ:

بدأ تعالى في هذه الآية بذكر الإسلام الذي يعم الإيمان وعمل الجوارح، ثم ذكر الإيمان تخصيصاً له وتنبيهاً على أنه عظم الإسلام ودعامته والقانت : العابد المطيع، والصادق : معناه فيما عوهد عليه أن يفي به، والصابر عن الشهوات وعلى الطاعات في المكره والمنشط والخاشع : الخائف لله والمتصدق بالفرض والنفل وقيل : بالفرض خاصة والأول أمدح، والصائم كذلك (وَالْحَفِظْتَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَفِظْتَ) أي عما لا يحل من الزنى وغيره وفي قوله : (وَالْحَفِظْتَ) حذف يدل عليه المتقدم تقديره : والحافظات فاكتفى بما تقدم، وفي (وَالذَّكْرَتْ) أيضاً مثله.

قال الله تعالى:

﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا﴾ (٣٦) وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا﴾ (٣٧) مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا﴾ (٣٨) الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا﴾ (٣٩) مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا﴾ (٤٠) ﴿

[الأحزاب: ٣٦-٤٠]

س: وضع معنى ما يلي:

﴿الْخَيْرَةُ - ضَلَّ - أَمْسِكَ عَلَيْكَ زَوْجَكَ - مُبْدِيَهُ - وَطَرًا - حَرَجٌ - ادَّعِيَاءَهُمْ - فَرَضَ - سُنَّةَ اللَّهِ - خَلَوْا مِنْ قَبْلُ - قَدَرًا مَقْدُورًا - حَسِيبًا - وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ﴾.

ج:

الكلمة	معناها
﴿الْخَيْرَةُ﴾	الاختيار
﴿ضَلَّ﴾	حاد عن طريق الحق الصواب وانصرف عنه وابتعد
﴿أَمْسِكَ عَلَيْكَ زَوْجَكَ﴾	لا تطلق زوجتك
﴿مُبْدِيَهُ﴾	مُظْهِرُهُ - مُعْلِنُهُ
﴿وَطَرًا﴾	حاجة
﴿حَرَجٌ﴾	إِثْمٌ
﴿ادَّعِيَاءَهُمْ﴾	الولد الدَّعي هو المنسوب إلى أبٍ ليس بأبيه
﴿فَرَضَ﴾	أحل
﴿سُنَّةَ اللَّهِ﴾	فعل الله - أمر الله - قضاء الله
﴿خَلَوْا مِنْ قَبْلُ﴾	مضوا فيما سبق
﴿قَدَرًا مَقْدُورًا﴾	قضاء مقضيًا
﴿حَسِيبًا﴾	حافظًا - ناصرًا - مُحْصِيًا لأعمالهم
﴿وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ﴾	آخر النبيين

س: هل صح لقوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ...﴾.

ج: لم أقف لها على سبب نزول صحيح، والله أعلم.

وقد أورد الطبري عدة طرق، لا يخلو طريق منها من مقال تفيد أن الآية الكريمة نزلت في زينب بنت جحش ف لما خطبها النبي ﷺ لزيد بن حارثة فأبت أول الأمر أن تتزوجه ثم تزوجته بعد نزول الآية.

من هذه الطرق ما أورده الطبري بسندٍ ضعيف جداً عن ابن عباس قوله: (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ...﴾ إلى آخر الآية، وذلك أن رسول الله ﷺ انطلق يخطب على فتاه زيد بن حارثة، فدخل على زينب بنت جحش الأسدية فخطبها، فقالت: لست بناكحته، فقال رسول الله ﷺ: فانكحيه، فقالت: يا رسول الله أوامر في نفسي، فبينما هما يتحدثان أنزل الله هذه الآية على رسوله (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ...﴾ إلى قوله (ضَلَالًا مُبِينًا) قالت: قد رضيت له يا رسول الله منكحاً؟ قال: «نعم» قالت: إذن لا أعصي رسول الله، قد أنكحته نفسي.

وبسندٍ فيه ضعفٌ يسير^(١) عن مجاهد قوله: (أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ) قال: زينب بنت جحش وكرهتها نكاح زيد بن حارثة حين أمرها به رسول الله ﷺ.

وبسند حسن عن قتادة قوله: (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ) قال: نزلت هذه الآية في زينب بنت جحش، وكانت بنت عمه رسول الله ﷺ، فخطبها رسول الله ﷺ فرضيت ورأت أنه يخطبها

(١) ومع ذلك فهو مرسل، وكذا الذي بعده.

على نفسه، فلما علمت أنه يخطبها على زيد بن حارثة أبت وأنكرت، فأنزل الله (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ) قال: فتابعته بعد ذلك ورضيت.

وبسند فيه ضعف عن ابن عباس قال: خطب رسول الله ﷺ زينب بنت جحش لزيد بن حارثة، فاستنكفت منه وقالت: أنا خير منه حسباً وكانت امرأة فيها حدة؛ فأنزل الله (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا....) ^(١) الآية كلها.

س: قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ﴾ هل تفيد تحريماً أو تفيد كراهية أو منعاً أو ماذا؟

ج: أحياناً تفيد الحظر والمنع، وأحياناً تفيد استحالة وقوع الشيء كقوله تعالى: (مَا كَانَ لِلَّهِ أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ سُبْحَنَهُ) [مريم: ٣٥]. وأحياناً تفيد الكراهية.

وهي في هذا المقام تفيد المنع والحظر، فالمراد أنه لا يجوز ولا يحل لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم.

قال القرطبي رحمه الله:

لفظة «ما كان، وما ينبغي» ونحوهما معناها الحظر والمنع فتجيء لحظر الشيء والحكم بأنه لا يكون كما في هذه الآية وربما كان امتناع ذلك الشيء عقلاً كقوله تعالى: (مَا كَانَتْ لَكُمُ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا) [النمل: ٦٠] وربما كان العلم بامتناعه شرعاً كقوله تعالى: (مَا كَانَ لِلْبَشَرِ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ

(١) وهناك إسناد ضعيف جداً، أنه نزلت في أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط أورده الطبري.

وَالنُّبُوَّةَ ﴿آل عمران: ٧٩﴾ وقوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَآئِ حِجَابٍ﴾ [الشورى: ٥١] وربما كان في المندوبات كما تقول: ما كان لك يا فلان أن تترك النوافل ونحو هذا.

س: وضح معنى قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا﴾ (٣٦).

ج: المعنى - والله تعالى أعلم -: وما كان جائزًا للمؤمن ولا لمؤمنة أن يكون لهم الاختيار عند مجيء الأمر من الله ورسوله، فإذا جاء من الله أمر أو جاء عنه نهْي، أو جاء من رسول الله أمر أو ورد عنه نهْي، فليس للمؤمن ولا لمؤمنة الحق في إبداء الرأي معارضة لأمر الله ﷻ ولأمر رسوله ﷺ ومن يفعل ذلك عصيانًا لأمر الله ورسوله فقد جاء عن طريق الحق والصواب صبورًا مظهرًا لضلاله وانحرافه.

قال الطبري §:

يقول تعالى ذكره: لم يكن لمؤمن بالله ورسوله، ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله في أنفسهم قضاء أن يتخيروا من أمرهم غير الذي قضى فيهم، ويخالفوا أمر الله وأمر رسوله وقضاءهما فيعصوهما، ومن يعص الله ورسوله فيما أمرا أو نهيا (فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا) (٣٦) يقول: فقد جار عن قصد السبيل، وسلك غير سبيل الهدى والرشاد.

وقال ابن كثير رَحِمَهُ اللَّهُ:

فهذه الآية عامة في جميع الأمور، وذلك أنه إذا حكم الله ورسوله بشيء، فليس لأحد مخالفته ولا اختيار لأحد هاهنا ولا رأي ولا قول، كما قال تعالى:

(فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴿٦٥﴾ [النساء: ٦٥].

وقال رحمه الله:

(وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا ﴿٣٦﴾ كقوله تعالى: (فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٣﴾ [النور: ٦٣].

س: من هذا الذي أنعم الله عليه، وأنعم عليه رسول الله ﷺ؟ وما صورة هذا

الإنعام؟

ج: هذا هو الصحابي الجليل زيد بن حارثة رضي الله عنه حب رسول الله ﷺ.

أما إنعام الله عليه فنعم الله ﷻ عليه واسعة لا تعد ولا تحصى، وأعظمها نعمة الله ﷻ عليه بأن هداه للإسلام والإيمان ومتابعة الرسول عليه الصلاة والسلام.

أما إنعام رسول الله ﷺ عليه، فمنه إحسانه ﷺ عليه ومن صور هذا الإحسان إعتاق النبي ﷺ له وتحريره من الرق.

قال الطبري رحمه الله:

يقول تعالى ذكره لنبيه ﷺ عتاباً من الله له (وَ) اذكر يا محمد (وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ ﴿١﴾ بِالْهَدَايَةِ (وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ ﴿٢﴾ بِالْعَتَقِ، يعني زيد بن حارثة مولى رسول الله ﷺ).

وقال ابن كثير رحمه الله:

يقول تعالى مخبراً عن نبيه، صلوات الله وسلامه عليه، إنه قال لمولاه زيد ابن حارثة وهو الذي (أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ ﴿١﴾، أي: بالإسلام، ومتابعة الرسول، عليه

أفضل الصلاة والسلام: (وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ) أي: بالعتق من الرق، وكان سيدًا كبير الشأن جليل القدر، حبيبًا إلى النبي ﷺ، يقال له: الحَبّ، ويقال لابنه أسامة: الحَبّ ابن الحَبّ. قالت عائشة، ق: ما بعثه رسول الله ﷺ في سرية إلا أمره عليهم، ولو عاش بعده لاستخلفه^(١).

شيء من فضائل زيد بن حارثة ﷺ

س: اذكر شيئاً من فضل زيد بن حارثة ﷺ؟

ج: من ذلك ما يلي:

ما أخرج البخاري^(٢) من حديث أنس بن مالك ﷺ قال: خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: «أَخَذَ الرَّايَةَ زَيْدٌ فَأُصِيبَ ثُمَّ أَخَذَهَا جَعْفَرٌ فَأُصِيبَ ثُمَّ أَخَذَهَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ فَأُصِيبَ ثُمَّ أَخَذَهَا خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ عَنْ غَيْرِ امْرَأَةٍ فُتِّحَ عَلَيْهِ وَمَا يُسْرُنِي - أَوْ قَالَ - مَا يُسْرُهُمْ أَنَّهُمْ عِنْدَنَا - وَقَالَ - وَإِنَّ عَيْنِي لَتَذَرِفَانِ».

وأخرج البخاري ومسلم^(٣) من حديث عبد الله بن عمر ﷺ قال: «بَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ بَعَثًا وَأَمَرَ عَلَيْهِمْ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ فَطَعَنَ بَعْضُ النَّاسِ فِي إِمَارَتِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِنْ تَطْعُنُوا فِي إِمَارَتِهِ فَقَدْ كُنْتُمْ تَطْعُنُونَ فِي إِمَارَةِ أَبِيهِ مِنْ قَبْلُ، وَإِنَّمَا اللَّهُ إِنْ كَانَ لَخَلِيفًا لِلْإِمَارَةِ، وَإِنْ كَانَ لَمِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ، وَإِنْ هَذَا لَمِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ بَعْدَهُ».

وأخرج أحمد^(٤) في سنده من حديث عائشة قالت: مَا بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

(١) في هذا الأخير نظر فإن النبي ﷺ قال: «الأئمة من قريش».

(٢) البخاري (٣٠٦٣).

(٣) البخاري (٣٧٣٠)، ومسلم (٢٤٢٦).

(٤) أحمد في المسند (٢٥٤/٦)، وانظر فضائل الصحابة لأحمد (١٥٢٨)، (١٥٣٤)، والحاكم في

المستدرک (٢١٥/٣).

زَيْدَ بْنِ حَارِثَةَ فِي جَيْشٍ قَطُّ إِلَّا أَمْرُهُ عَلَيْهِمْ وَلَوْ بَقِيَ بَعْدَهُ اسْتَخْلَفَهُ.
وأخرج ابن سعد في الطبقات^(١) بسند صحيح من حديث سلمة بن الأكوع
قال: غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ سَبْعَ غَزَوَاتٍ، وَمَعَ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ تِسْعَ غَزَوَاتٍ
يُؤَمِّرُهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَيْنَا.
وأخرج ابن أبي شيبة^(٢) في المصنف من حديث البراء رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: قال
رسول الله ﷺ لزيد: «أَمَّا أَنْتَ يَا زَيْدَ فَأَخُونَا وَمَوْلَانَا»، وهذا الحديث ثابت في
الصحيحين من وجوه أخر بنفس اللفظ.
وأخرج البخاري ومسلم^(٣) من حديث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: «أَنَّ زَيْدَ بْنَ
حَارِثَةَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَا كُنَّا نَدْعُوهُ إِلَّا زَيْدَ بْنَ مُحَمَّدٍ حَتَّى نَزَلَ الْقُرْآنُ:
(ادْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ)».

(١) الطبقات لابن سعد (٣/ ٣٣).

(٢) المصنف (١٢٣٥٩).

(٣) البخاري (٤٧٨٢)، ومسلم (٢٤٢٥).

ومن مناقب زيد بن حارثة رضي الله عنه أنه

الصحابي الوحيد الذي ذكر اسمه في كتاب الله سبحانه

قال القرطبي رحمه الله:

قال الإمام أبو القاسم عبد الرحمن السهيلي رضي الله عنه: كان يقال زيد بن محمد حتى نزل: (أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ) فقال: أنا زيد بن حارثة وحرم عليه أن يقول: أنا زيد بن محمد فلما نزع عنه هذا الشرف وهذا الفخر وعلم الله وحشته من ذلك شرفه بخصيصة لم يكن يخص بها أحداً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهي أنه سماه في القرآن فقال تعالى: (فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا) يعني من زينب ومن ذكره الله تعالى باسمه في الذكر الحكيم حتى صار اسمه قرآناً يتلى في المحاريب نوه به غاية التنويه فكان في هذا تأنيس له وعوض من الفخر بأبوة محمد صلى الله عليه وسلم له ألا ترى إلى قول أبي بن كعب حين قال له النبي صلى الله عليه وسلم: «إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة كذا» فبكى وقال: أودكرت هنالك؟ وكان بكاءؤه من الفرح حين أخبر أن الله تعالى ذكره فكيف بمن صار اسمه قرآناً يتلى مخلداً لا يبيد، يتلوه أهل الدنيا إذا قرؤوا القرآن وأهل الجنة كذلك أبداً لا يزال على ألسنة المؤمنين كما لم يزل مذكوراً على الخصوص عند رب العالمين؟ إذ القرآن كلام الله القديم^(١) وهو باق لا يبيد فاسم زيد هذا في الصحف المكرمة المرفوعة المطهرة تذكره في التلاوة السفرة الكرام البررة، وليس ذلك لاسم من أسماء المؤمنين إلا لنبي من الأنبياء ولزيد بن حارثة تعويضاً من الله تعالى له مما نزع عنه وزاد في الآية أن قال: (وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ) أي بالإيمان فدل على أنه من أهل الجنة علم ذلك قبل أن يموت وهذه فضيلة أخرى.

(١) وقوله: القديم تحتاج في إثباتها لدليل، ولم أقف عليه.

س: من هي زوجته التي عنها الله بقوله: (أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ)؟

ج: هي زينب بنت جحش رضي الله عنها، التي صارت بعد زوجة لرسول الله ﷺ وأماً من أمهات المؤمنين.

قال الحافظ ابن كثير رحمته الله:

وكان رسول الله ﷺ قد زوجه بابنة عمته زينب بنت جحش الأسدية - وأمها أئمة بنت عبد المطلب - وأصدقها عشرة دنانير، وستين درهما، وخمرا، وملحفة، ودرعا، وخمسين مئدا من طعام، وعشرة أمداد من تمر. قاله مقاتل بن حيان^(١)، فمكثت عنده قريبا من سنة أو فوقها، ثم وقع بينهما، فجاء زيد يشكوها إلى رسول الله ﷺ فجعل رسول الله يقول له: (أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ). قال الله تعالى: (وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَهُ).^(٢)

شيء من فضل أم المؤمنين زينب بنت جحش ف

س: اذكر شيئا من الوارد في فضل زينب ف وقصة زواج النبي ﷺ بها.

ج: أما قصة زواج النبي ﷺ بها فقد أخرجها مسلم^(٢) في صحيحه من حديث أنس رضي الله عنه قال: لَمَّا انْقَضَتْ عِدَّةُ زَيْنَبَ^(٣) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَزَيْدٍ: «فَاذْكُرْهَا عَلَيَّ» قَالَ: فَانْطَلَقَ زَيْدٌ حَتَّى آتَاهَا وَهِيَ تُخَمِّرُ عَجِينَهَا، قَالَ: فَلَمَّا رَأَيْتُهَا عَظُمَتْ فِي صَدْرِي حَتَّى مَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَنْظُرَ إِلَيْهَا أَنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ

(١) وهذا مرسل.

(٢) مسلم (١٤٢٨).

(٣) هي زينب بنت جحش بن رياح براء وتحتانية وآخره موحدة بن يعمر الأسدية، أمها أئمة عممة النبي □.

ذَكَرَهَا فَوَلَّيْتُهَا ظَهْرِي وَنَكَصْتُ عَلَى عَقْبِي فَقُلْتُ: يَا زَيْنَبُ أَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَذْكُرُكَ، قَالَتْ: مَا أَنَا بِصَانِعَةٍ شَيْئًا حَتَّى أُوَامِرَ رَبِّي، فَقَامَتْ إِلَى مَسْجِدِهَا وَنَزَلَ الْقُرْآنُ، وَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَدَخَلَ عَلَيْهَا بِغَيْرِ إِذْنٍ قَالَ: فَقَالَ: وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَطْعَمَنَا الْخُبْزَ وَاللَّحْمَ حِينَ امْتَدَّ النَّهَارُ فَخَرَجَ النَّاسُ وَبَقِيَ رِجَالٌ يَتَحَدَّثُونَ فِي الْبَيْتِ بَعْدَ الطَّعَامِ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَاتَّبَعْتُهُ فَجَعَلَ يَتَّبِعُ حُجَرَ نِسَائِهِ يُسَلِّمُ عَلَيْهِنَّ وَيَقْلُنَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ وَجَدْتَ أَهْلَكَ؟ قَالَ: فَمَا أَدْرِي أَنَا أَخْبَرْتُهُ أَنَّ الْقَوْمَ قَدْ خَرَجُوا أَوْ أَخْبَرَنِي، قَالَ: فَاَنْطَلَقَ حَتَّى دَخَلَ الْبَيْتَ فَذَهَبْتُ أَدْخُلُ مَعَهُ فَأَلْقَى السِّتْرَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ وَنَزَلَ الْحِجَابُ قَالَ: وَوَعِظَ الْقَوْمَ بِمَا وَعِظُوا بِهِ.

وفي رواية لمسلم: (ءَامَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَظِيرٍ إِنَّهُ إِلَى قَوْلِهِ: وَاللَّهِ لَا يَسْتَحْيِي مِنْ الْحَقِّ).

ومن مناقبها ث

أن الله ﷻ زوجها من فوق سبع سموات

أخرج البخاري^(١) من حديث أنس قال: جَاءَ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ يَشْكُو فَجَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ: «اتَّقِ اللَّهَ وَأَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ». قَالَ أَنَسُ: لَوْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَاتِمًا شَيْئًا لَكَتَمَ هَذِهِ قَالَ: فَكَانَتْ زَيْنَبُ تَفْخَرُ عَلَى أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ تَقُولُ: زَوْجَكُنْ أَهَالِيكُنَّ وَزَوْجَنِي اللَّهُ تَعَالَى مِنْ فَوْقِ سَبْعِ سَمَوَاتٍ. وَلَقَدْ نَزَلَتْ آيَةُ الْحِجَابِ فِي زَوْاجِ النَّبِيِّ ﷺ بِهَا ﷺ.

أخرج البخاري^(٢) من حديث أنس بن مالك رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: نَزَلَتْ آيَةُ الْحِجَابِ فِي زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ وَأَطْعَمَ عَلَيْهَا يَوْمَئِذٍ خُبْزًا وَلَحْمًا وَكَانَتْ تَفْخَرُ عَلَى نِسَاءِ

(١) البخاري (٧٤٢٠).

(٢) البخاري (٧٤٢١).

النَّبِيِّ ﷺ وَكَانَتْ تَقُولُ: إِنَّ اللَّهَ أَنْكَحَنِي فِي السَّمَاءِ.
وما أولم رسول الله ﷺ على امرأة
من نسائه كما أولم على زينب ف

أخرج البخاري ومسلم^(١) من حديث أنسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ
أُولِمَ عَلَى أَحَدٍ مِنْ نِسَائِهِ مَا أُولِمَ عَلَيْهَا أُولَمَ بِشَاةٍ.
وكان رسول الله ﷺ يطيل المكث عندها ف.

أخرج البخاري ومسلم^(٢) من حديث عائشة ف قالت: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
يَشْرَبُ عَسَلًا عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ وَيَمْكُثُ عِنْدَهَا فَوَاطَأْتُ أَنَا وَحَفْصَةُ عَلَى
أَيْتِنَا دَخَلَ عَلَيْهَا فَلْتَقُلْ لَهُ: أَكَلْتَ مَغَايِرَ؟ إِنِّي أَجِدُ مِنْكَ رِيحَ مَغَايِرَ قَالَ: «لَا
وَلَكِنِّي كُنْتُ أَشْرَبُ عَسَلًا عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ فَلَنْ أَعُودَ لَهُ وَقَدْ حَلَفْتُ لَا
تُخْبِرِي بِذَلِكَ أَحَدًا».

ثناء عائشة على زينب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا

أخرج مسلم^(٣) حديث عائشة ف وفيه: ... «فَأَرْسَلَ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ ﷺ زَيْنَبَ
بِنْتِ جَحْشٍ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ وَهِيَ الَّتِي كَانَتْ تُسَامِينِي مِنْهُنَّ فِي الْمَنْزِلَةِ عِنْدَ
رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَلَمْ أَرِ امْرَأَةً قَطُّ خَيْرًا فِي الدِّينِ مِنْ زَيْنَبَ وَأَتَقَى لِلَّهِ وَأَصْدَقَ
حَدِيثًا وَأَوْصَلَ لِلرَّحِمِ وَأَعْظَمَ صَدَقَةً وَأَشَدَّ ابْتِدَالًا لِنَفْسِهَا فِي الْعَمَلِ الَّذِي
تَصَدَّقُ بِهِ وَتَقَرَّبُ بِهِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى مَا عَدَا سُورَةَ مِنْ حِدَّةٍ كَانَتْ فِيهَا تُسْرِعُ مِنْهَا
الْفَيْئَةُ».

(١) البخاري (٥١٧١)، ومسلم (١٠٤٩).

(٢) البخاري (٤٩١٢)، ومسلم (١٤٧٤).

(٣) مسلم (٢٤٤٢).

ولقد عصمها الله بالورع
في حديث الإفك فلم تتكلم إلا بخير

أخرج البخاري^(١) حديث الإفك وفيه قالت عائشة: وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَسْأَلُ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ عَنْ أَمْرِي فَقَالَ: «يَا زَيْنَبُ مَا عَلِمْتَ مَا رَأَيْتِ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَحْمِي سَمْعِي وَبَصْرِي وَاللَّهِ مَا عَلِمْتُ عَلَيْهَا إِلَّا خَيْرًا قَالَتْ: وَهِيَ الَّتِي كَانَتْ تُسَامِنُنِي فَعَصَمَهَا اللَّهُ بِالْوَرَعِ».

ومن فضل زينب ف كثرة تصدقها

أخرج مسلم^(٢) في صحيحه من حديث عائشة بنت طلحة، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَسْرَعُكُمْ لِحَاقًا بِي أَطْوَلُكُمْ يَدًا».

قَالَتْ: فَكُنَّ يَتَطَاوَلْنَ أَيُّهُنَّ أَطْوَلُ يَدًا.

قَالَتْ: فَكَانَتْ أَطْوَلَنَا يَدًا زَيْنَبُ^(٣) لِأَنَّهَا كَانَتْ تَعْمَلُ بِيَدِهَا وَتَصَدَّقُ.

(١) البخاري (٤٧٥٠).

(٢) مسلم (٢٤٥٢).

(٣) تنبيه: أخرج البخاري (١٤٢٠) من حديث عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، وذلك من طريق مسروقٍ عَنْهَا قَالَتْ: إِنَّ بَعْضَ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ قُلْنَ لِلنَّبِيِّ ﷺ: أَيُّنَا أَسْرَعُ بِكَ لُحُوقًا؟ قَالَ: أَطْوَلُكُمْ يَدًا؟ فَأَخَذُوا قَصَبَةً يَذْرَعُونَهَا فَكَانَتْ سَوْدَةٌ أَطْوَلُهُنَّ يَدًا فَعَلِمْنَا بَعْدَ أَنْمَا كَانَتْ طُولَ يَدِهَا الصَّدَقَةُ، وَكَانَتْ أَسْرَعَنَا لُحُوقًا بِهِ وَكَانَتْ تُجِبُ الصَّدَقَةَ، ودفع هذا الإشكال يتم بما أورده الحافظ في الفتح (٢٨٧/٣) حيث قال: قَالَ ابْنُ رَشِيدٍ: وَالِدَلِيلُ عَلَى أَنَّ عَائِشَةَ لَا تَغْنِي سَوْدَةُ قَوْلُهَا «فَعَلِمْنَا بَعْدَ» إِذْ قَدْ أَخْبَرَتْ عَنْ سَوْدَةَ بِالطُّولِ الْحَقِيقِيِّ، وَلَمْ تَذْكُرْ سَبَبَ الرُّجُوعِ عَنْ الْحَقِيقَةِ إِلَى الْمَجَازِ إِلَّا الْمَوْتَ، فَإِذَا طَلَبَ السَّامِعُ سَبَبَ الْعُدُولِ لَمْ يَجِدْ إِلَّا الْإِضْمَارَ مَعَ أَنَّهُ يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ الْمَعْنَى فَعَلِمْنَا بَعْدَ أَنْ الْمُخْبِرَ عَنْهَا إِنَّمَا هِيَ الْمُوصُوفَةُ بِالصَّدَقَةِ لِمَوْتِهَا قَبْلَ الْبَاقِيَّاتِ، فَيَنْظُرُ السَّامِعُ وَيَبْحَثُ فَلَا يَجِدُ إِلَّا زَيْنَبَ، فَيَتَعَيَّنُ الْحُمْلُ عَلَيْهِ، وَهُوَ مِنْ بَابِ إِضْمَارٍ مَا لَا يَصْلُحُ غَيْرُهُ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: (حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ) قَالَ الزَّيْنُ بْنُ الْمُنِيرِ: وَجْهُ الْجَمْعِ أَنَّ قَوْلَهَا «فَعَلِمْنَا بَعْدَ» يُشْعِرُ إِشْعَارًا قَوِيًّا أَنَّهُنَّ حَمَلْنَ طُولَ الْيَدِ عَلَى = ظَاهِرِهِ، ثُمَّ عَلِمْنَ بَعْدَ ذَلِكَ خِلَافَهُ وَأَنَّهُ كِنَايَةٌ عَنْ كَثْرَةِ الصَّدَقَةِ، وَالَّذِي عَلِمْنَهُ آخِرًا خِلَافَ مَا عَتَقَدْنَهُ أَوَّلًا، وَقَدْ انْحَصَرَ الثَّانِي فِي زَيْنَبَ لِلاتِّفَاقِ عَلَى أَنَّهَا أَوَّلُهُنَّ مَوْتًا فَتَعَيَّنَ أَنَّ تَكُونَ هِيَ الْمُرَادَةَ. وَكَذَلِكَ بَقِيَّةُ الضَّمَائِرِ بَعْدَ قَوْلِهِ «فَكَانَتْ» وَاسْتَعْنَى عَنْ تَسْمِيَّتِهَا لِشُهْرَتِهَا بِذَلِكَ انْتَهَى.

إثبات أن زينب أول من لحقت بالنبي ﷺ

أخرج ابن سعد^(١) في الطبقات من طريق عبد الرحمن بن أبزى أنه صلى مع عمر على زينب بنت جحش فكانت أول نساء رسول الله ﷺ موتاً بعده فكبر عليها أربعاً ثم أرسل إلى أزواج النبي ﷺ من تأمرني أن يدخلها قبرها؟ قال: وكان يعجبه أن يكون هو يلي ذلك فأرسلن إليه من كان يراها في حياتها فيدخلها في قبرها فقال عمر بن الخطاب: صدقن..

وأخرج الطبري^(٢) بسندٍ ضعيف، ولكن معناه صحيح من طريق الشعبي قال:

كانت زينب زوج النبي ﷺ تقول للنبي ﷺ: إني لأدل عليك بثلاث ما من نسائك امرأة تدل بهن: إن جدي وجدك واحد، وإني أنكحنيك الله من السماء، وإن السفير لجبرائيل ﷺ.

س: وضع معنى قوله تعالى: (وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ

عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ)؟

ج: المعنى - والله أعلم - واذكر يا رسول الله قولك لزيد بن حارثة رضي الله عنه الذي أنعم الله عليه بالإسلام والإيمان، وأنعمت عليه بالعتق لما جاءك يشكو زوجته زينب ف، حافظ على زوجتك، وأمسكها ولا تطلقها، واتق الله في نفسك وفي زوجتك بفعل ما أمرك الله به في شأنها.

س: فيمن نزلت هذه الآية: (وَتُخْفَى فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ)؟

(١) ابن سعد في الطبقات (٨ / ٨٨).

(٢) وهو مرسل ضعيف الإسناد، وكما اشرنا فمعناه صحيح.

أخرج البخاري^(١) من حديث: أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ: (وُحِّفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ) نَزَلَتْ فِي شَأْنِ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ وَزَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ .
الذي أخفاه رسول الله ﷺ في نفسه

س: ما الذي أخفاه رسول الله ﷺ وأخبر الله ﻋﻠﻴﻪ ﺳﻼﻡ أنه مُبْدِيهِ؟

ج: الظاهر، والله تعالى أعلم، أن الله ﻋﻠﻴﻪ ﺳﻼﻡ كان قد أخبر نبيه ﷺ - بما أوحى إليه - أن زيدًا سيطلق زينب ف وأن أمر الاختلاف الذي بينهما سيؤول إلى طلاق فلما جاء زيدٌ إلى النبي ﷺ يشكو زوجته أمره النبي بإمساكها مع تقوى الله، وأخفى في نفسه ما أعلمه الله به من كون زيد سيطلق زينب ولم يخبر زيدًا بذلك.

وهذا التأويل هو الذي أرتضيه، وإنني لأتعجب من الطبري عفا الله عنه، مما ذهب إليه من الرأي في هذا الباب، ونقله عن غيره، وأورد جملة من الآثار بذلك؛ لا يثبت منها شيء - فيما علمت - عن صحابي فضلاً عن عدم ثبوته عن رسول الله ﷺ، وحاصل ما أورده أن النبي ﷺ لما جاءه زيدٌ يشكو زوجته تمنى النبي ﷺ من قلبه أن لو طلق زيدٌ زوجته حتى يتزوجها هو، وأخفى هذا التمني في نفسه.

فأقول، وبالله التوفيق: من أين أتى الطبري ومن قالوا بهذا القول، من أين أتوا بهذا القول، مع ما فيه من نسبة شيء قد يُشِين إلى رسول الله ﷺ؛ فكان من اللائق به أن يضرب الذكر صفحاً عن مثل هذا لعدم ورود سند ثابت به، ثم كان يلزمه أن ينافح عن رسول الله في هذا المقام، وأن يُحسن الظن

(١) البخاري (٤٧٨٧).

بنبيه الكريم ﷺ في هذا الموطن، عفا الله عن الطبري وعمن قال بقوله، ثم إنني أشكر للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، حسن صنيعة إذ أضرب عن ذكر هذه الروايات التي تحمل ما قد يُشِين رسول الله ﷺ مع ضعف أسانيدها وحاشاه رسولنا الكريم من أن يفعل شيئاً يشينه فإنه على خلق عظيم صلوات ربي وسلامه عليه، فعياً بالله من الغفلة التي قد توقع الشخص في حرج.

قال ابن كثير رَحِمَهُ اللهُ:

ذكر ابن جرير، وابن أبي حاتم هاهنا آثاراً عن بعض السلف رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ أحببنا أن نضرب عنها صفحاً لعدم صحتها فلا نوردوها. وقد روى الإمام أحمد هاهنا أيضاً حديثاً، من رواية حماد بن زيد، عن ثابت، عن أنس فيه غرابة تركنا سياقه أيضاً.

قلت (مصطفى): وأشكر للحافظ ابن كثير حسن صنيعة رَحِمَهُ اللهُ.

ثم إن القرطبي رَحِمَهُ اللهُ قد اختار من الأقوال ما أشرت إليه ونقل عن الأكثرين والحمد لله.

قال القرطبي رَحِمَهُ اللهُ:

وروي عن علي بن الحسين^(١): «أن النبي ﷺ كان قد أوحى الله تعالى إليه

(١) قلت: وسواء صح القول عن علي بن الحسين، أم لم يثبت السند، فهذا القول هو الذي أرتضيه . والله أعلم.

هذا، وقد أورد ابن كثير رَحِمَهُ اللهُ قول علي بن الحسين عازياً إياه إلى ابن أبي حاتم فقال:

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا علي بن هاشم بن مرزوق، حدثنا ابن عيينة، عن علي بن زيد ابن جُدعان قال: سألتني علي بن الحسين ما يقول الحسن في قوله: ﴿وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ﴾ ؟ فذكرت له فقال: لا ولكن الله أعلم نبيه أنها ستكون من أزواجه قبل أن يتزوجها، فلما أتاه زيد ليشكوها إليه قال: اتق الله، وأمسك عليك زوجك. فقال: قد أخبرتك أني مُزَوَّجُكها، وتخفي =

أن زيدا يطلق زينب وأنه يتزوجها بتزويج الله إياها فلما تشكى زيد للنبي ﷺ خلق زينب وأنها لا تطيعه وأعلمه أنه يريد طلاقها قال له رسول الله ﷺ على جهة الأدب والوصية: «اتق الله في قولك وأمسك عليك زوجك»، وهو يعلم أنه سيفارقها ويتزوجها، وهذا هو الذي أخفى في نفسه، ولم يرد أن يأمره بالطلاق لما علم أنه سيتزوجها وخشي رسول الله ﷺ أن يلحقه قول من الناس في أن يتزوج زينب بعد زيد وهو مولاه وقد أمره بطلاقها، فعاتبه الله تعالى على هذا القدر من أن خشي الناس في شيء قد أباحه الله له بأن قال: «أمسك» مع علمه بأنه يطلق. وأعلمه أن الله أحق بالخشية أي في كل حال قال علماؤنا رحمة الله عليهم: وهذا القول أحسن ما قيل في تأويل هذه الآية وهو الذي عليه أهل التحقيق من المفسرين والعلماء الراسخين كالزهري والقاضي بكر بن العلاء القشيري والقاضي أبي بكر بن العربي وغيرهم، والمراد بقوله تعالى: (وَتَخَشَى النَّاسَ) إنما هو إرجاف المنافقين بأنه نهى عن تزويج نساء الأبناء وتزوج بزوجة ابنه فأما ما روي أن النبي ﷺ هوي زينب امرأة زيد وربما أطلق بعض المجان لفظ عشق فهذا إنما يصدر عن جاهل بعصمة النبي ﷺ عن مثل هذا أو مستخف بحرمة. قال الترمذي الحكيم في «نوادير الأصول» وأسند إلى علي بن الحسين قوله: فعلي بن الحسين جاء بهذا من خزانة العلم جوهرًا من الجواهر ودرًا من الدرر أنه إنما عتب الله عليه في أنه قد أعلمه أن ستكون هذه من أزواجك فكيف قال بعد ذلك لزيد: (أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ) وأخذتك خشية

= في نفسك ما الله مبديه.

وأرى هذا الأثر يصح في هذا المقام، وإن كان في سنده علي بن زيد وهو ضعيف، لكنني أراه في هذا الموطن يصح لكونه يحكي شيئاً حدث له مع علي بن الحسين، وانظر الأثر عند الطبري والبيهقي في الدلائل (٤٦٦/٣).

الناس أن يقولوا : تزوج امرأة ابنه والله أحق أن تخشاه وقال النحاس : قال بعض العلماء : ليس هذا من النبي ﷺ خطيئة ألا ترى أنه لم يؤمر بالتوبة ولا بالاستغفار منه، وقد يكون الشيء ليس بخطيئة إلا أن غيره أحسن منه وأخفى ذلك في نفسه خشية أن يفتتن الناس.

ثم عقب القرطبي رحمه الله بكلام لابن العربي لدفع ما قد يرد من اشتباه أو إشكال فقال:

قال ابن العربي: فإن قيل لأي معنى قال له : (أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ) وقد أخبره الله أنها زوجته قلنا : أراد أن يختبر منه ما لم يعلمه الله من رغبته فيها أو رغبته عنها فأبدى له زيد من النفرة عنها والكراهة فيها ما لم يكن علمه منه في أمرها فإن قيل : كيف يأمره بالتمسك بها وقد علم أن الفراق لا بد منه ؟ وهذا تناقض قلنا : بل هو صحيح للمقاصد الصحيحة لإقامة الحجة ومعرفة العاقبة ألا ترى أن الله تعالى يأمر العبد بالإيمان وقد علم أنه لا يؤمن فليس في مخالفة متعلق الأمر لمتعلق العلم ما يمنع من الأمر به عقلاً وحكماً وهذا من نفيس العلم فتيقنوه وتقبلوه وقوله : (وَأَتَقَ اللَّهُ) أي في طلاقها فلا تطلقها وأراد نهي تنزيه لا نهي تحريم لأن الأولى ألا يطلق وقيل : اتق الله فلا تدمها بالنسبة إلى الكبر وأذى الزوج (وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ) قيل تعلق قلبه وقيل : مفارقة زيد إياها وقيل : علمه بأن زيداً سيطلقها لأن الله قد أعلمه بذلك.

أما قول الطبري الذي لا يرتضيه فهو: (أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَأَتَقَ اللَّهُ) وذلك أن زينب بنت جحش فيما ذكر رآها رسول الله ﷺ فأعجبته، وهي في حبال مولاه، فألقي في نفس زيد كراحتها لما علم الله مما وقع في نفس نبيه ما وقع، فأراد فراقها، فذكر ذلك لرسول الله ﷺ زيد، فقال له رسول الله ﷺ: (أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ) وهو ﷺ يحب أن تكون قد بانت منه لينكحها (وَأَتَقَ اللَّهُ) وخف الله في الواجب له

عليك في زوجتك (وَتُخْفَى فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ) يقول: وتخفي في نفسك محبة فراقه إياها لتزوجها إن هو فارقها، والله مبدي ما تخفي في نفسك من ذلك (وَتُخْفَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَهُ) يقول تعالى ذكره: وتخاف أن يقول الناس: أمر رجلاً بطلاق امرأته ونكحها حين طلقها، والله أحق أن تخشاه من الناس.

وكذا لا أرتضي ما نقله بسند حسن عن قتادة إذ قال: وكان يخفي في نفسه ودَّ أنه طلقها.

وأعرض أيضاً عن سائر ما ذكره الطبري في هذا الصدد والله المستعان.

س: وضع معنى قوله تعالى: ﴿وَتُخْفَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَهُ﴾؟

ج: ذلك - والله تعالى أعلم - أن رسول الله ﷺ كان يخشى أن يقول الناس إن محمداً تزوج امرأة ابنه، فقد كان زيد يدعى زيد بن محمد فإذا طلق زيد زينب وتزوجها رسول الله ﷺ سيتكلم الناس في عرضه، فكان عندهم لا يسوغ لرجل أن يتزوج امرأة ولده سواء الذي تبناه، وليس بولده، أو ولده من صلبه. فكان النبي يخشى ما ذكر، وهو قول الناس إن محمداً تزوج زوجة ابنه، فذكره الله ﷻ أنه سبحانه أحق بأن يخشى ويُرهب، لا الناس، والله أعلم.

س: ما مدى صحة هذا الأثر عن عائشة، قالت: لو كنتم رسول الله ﷺ شيئاً

مما أوحى إليه من كتاب الله لكنتم (وَتُخْفَى فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتُخْفَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَهُ)؟

ج: ذاك أثر صحيح الإسناد، وروي من عدة وجوه عن عائشة (رضي الله عنها) (١).

(١) أخرج الطبري بعضاً منها

س: وضح معنى قوله تعالى: (فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ﴿٣٧﴾).

ج: المعنى -والله أعلم- فلما قضى زيد بن حارثة رضي الله عنه حاجته من زينب بنت جحش رضي الله عنها وطلقها زيد وانقضت عدتها منه زوّجها الله نبيّه محمداً صلّى الله عليه وآله بوحي كريم، أوحاه الله إلى نبيه صلّى الله عليه وآله، وهو جبريل عليه السلام ذلك حتى يرتفع الحرج ويرتفع الإثم ويرتفع الشعور بالخجل عن المؤمنين الذي يريدون أن يتزوجوا امرأة من تبناه ونسبوه إلى أنفسهم ابناً، وليس بابن على الحقيقة، فهؤلاء الذين تبنوا أطفالاً أو رجالاً وألحقوهم بهم، يحق لهم أن يتزوجوا بأزواج هؤلاء إذا طلقوهم وانقضت عدتهن، فالمحرّم من النساء ليس امرأة من تبناه الشخص، وإنما امرأة ابنه الذي هو من صلبه ليس الولد الدّعي الملتقط أو غير الملتقط قال تعالى في بيان المحرمات من النساء ﴿وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ﴾ [النساء: ٢٣] فالابن بالتبني امرأته حلال إذا طلقها وانقضت عدتها أما الابن الذي هو من الصلب، الذي هو ابن على الحقيقة فامرأته حرام.

فقوله تعالى: (أَدْعِيَائِهِمْ) هم الأبناء بالتبني، وهم ليسوا بأبناء على الحقيقة، وليس من حق أحد الآن أن يتبنى ولداً وينسبه لنفسه، وقد قال تعالى: (وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَائَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ)، وقال تعالى: (أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَنُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ).

أما قوله تعالى: (وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا) ﴿٣٧﴾ فحاصل معناه أن ما يريد الله لا بد وأن يكون، وأنا ما يقضيه الله لا بد وأن يتحقق، وقد يكون هذا الختام عائداً على بعض ما في القصة المذكورة من ناحية زيد وزينب رضي الله عنهما.

فيكون المعنى، وإن حاولت يا رسول الله أن تصلح بين زيد وزينب فلن يتم الصلح بينهما ويعيشا كزوجين؛ لأن الله ﷻ أراد لك أن تتزوجها لبيان حكم عظيم لهذه الأمة وهو رفع الحرج عن هذه الأمة، إذا أراد أحدهم أن يتزوج امرأة من تبناه إذا طُلِّقَتْ وانقضت عدتها. والله أعلم.

وهذه بعض أقوال العلماء في هذا القدر من الآية

قال الطبري رحمه الله:

وقوله: (فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا) يقول تعالى ذكره: فلما قضى زيد بن حارثة من زينب حاجته، وهي الوطر، ومنه قول الشاعر:

وَدَعَّنِي قَبْلَ أَنْ أُودَّعَهُ لَمَّا قَضَى مِنْ شَابَانَا وَطَرًا

(زَوَّجْنَاكَهَا) يقول: زوجناك زينب بعد ما طلقها زيد وبانت منه؛ (لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ) يعني: في نكاح نساء من تبناوا وليسوا ببنينهم ولا أولادهم على صحة إذا هم طلقوهن وبنَّ منهم (إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا) يقول: إذا قضوا منهن حاجاتهم وآراهم، وفارقوهن وحللن لغيرهم، ولم يكن ذلك نزولاً منهم لهم عنهن (وَكَاثَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا) يقول: وكان ما قضى الله من قضاء مفعولاً أي: كائنا كان لا محالة. وإنما يعني بذلك أن قضاء الله في زينب أن يتزوجها رسول الله ﷺ كان ماضياً مفعولاً كائناً.

وأورد بإسناد حسن عن قتادة قوله: (لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ

أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا) يقول: إذا طلقوهن، وكان رسول الله ﷺ تبني زيد ابن حارثة.

وبإسناد صحيح عن ابن زيد، في قوله: (فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا....) إلى

قوله: (وَكَاثَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا) إذا كان ذلك منه غير نازل لك، فذلك قول الله

﴿وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ﴾ [النساء: ٢٣].

وقال ابن كثير رحمه الله:

وقوله: (فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاهَا) : الوطر: هو الحاجة والأرب، أي: لما فرغ منها، وفارقها، وزوّجناها، وكان الذي ولي تزويجها منه هو الله، ﷻ، بمعنى: أنه أوحى إليه أن يدخل عليها بلا ولي ولا مهر ولا عقد ولا شهود من البشر.

وقال رحمه الله:

وقوله: (لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا) أي: إنما أبحنا لك تزويجها وفعلنا ذلك؛ لئلا يبقى حرج على المؤمنين في تزويج مطلقات الأدعياء، وذلك أن رسول الله ﷺ كان قبل النبوة قد تبنى زيد بن حارثة، فكان يقال له: «زيد بن محمد»، فلما قطع الله هذه النسبة بقوله تعالى: (وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَائَكُمْ أَسْنَآكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ) ٤ أدعوتهم لأبائهم هو أفسط عند الله ﷻ، ثم زاد ذلك بياناً وتأكيذاً بوقوع تزويج رسول الله ﷺ بزَيْنَب بنت جحش لما طلقها زيد بن حارثة؛ ولهذا قال في آية التحريم: ﴿وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ﴾ [النساء: ٢٣] ليحترز من الابن الدّعي؛ فإن ذلك كان كثيراً فيهم.

وقوله: (وَكَاذِبٌ أَمْرٌ لِلَّهِ مَفْعُولًا) ٣٧ أي: وكان هذا الأمر الذي وقع قد قدره الله تعالى وحتمه، وهو كائن لا محالة، كانت زينب في علم الله ستصير من أزواج النبي ﷺ.

س: وضح معنى قوله تعالى: (مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا ﴿٣٨﴾).

ج: المعنى - والله أعلم - ما كان على النبي من إثم في فعل ما أحله الله له، ومن ذلك تزوج من أحلَّهن الله له من النساء، ومن ذلك زواجه بامرأة زيد الذي كان قد تبناه من قبل، وهذه طريقة الله ﷻ في الأنبياء الذين سبقوه لم يكن الله ﷻ يؤثمهم إذا فعلوا ما أباحه الله لهم فقد كان لسليمان مائة امرأة، ولغيره كذلك عددٌ من النساء، وكان أمر الله قضاء مقضيًّا ونحن هذا قال أهل العلم.

قال الطبري رحمه الله:

يقول تعالى ذكره: (مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ): من إثم فيما أحل الله له من نكاح امرأة من تبناه بعد فراقه إياها.

وأورد بإسناد حسن عن قتادة: (مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ): أي أحل الله له.

وقوله: (سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ) يقول: لم يكن الله تعالى ليؤثم نبيه فيما أحل له مثال فعله بمن قبله من الرسل الذين مضوا قبله في أنه لم يؤثمهم بما أحل لهم، لم يكن لنبيه أن يخشى الناس فيما أمره به أو أحله له، ونصب قوله: (سُنَّةَ اللَّهِ) على معنى: حقًّا من الله، كأنه قال: فعلنا ذلك سنة منا.

وقوله: (وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا) ﴿٣٨﴾ يقول: وكان أمر الله قضاء مقضيًّا.

وقال ابن كثير رحمه الله:

يقول تعالى: (مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ): أي: فيما أحل له وأمره به من تزويج زينب التي طلقها دعيُّه زيد بن حارثة.

وقوله: (سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ) أي: هذا حكم الله في الأنبياء قبله، لم

يكن ليأمرهم بشيء وعليهم في ذلك حرج، وهذا ردُّ على مَنْ تَوَهَّم مِنَ المنافقين نقصًا في تزويجه امرأة زيد مولاه ودعيه، الذي كان قد تبناه. (وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا ﴿٣٨﴾) أي: وكان أمره الذي يقدره كائنًا لا محالة، وواقعًا لا محيد عنه ولا معدل، فما شاء كان، وما لم يشأ لم يكن.

وقال القرطبي رَحِمَهُ اللَّهُ:

قوله تعالى: (سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ) هذه مخاطبة من الله تعالى لجميع الأمة. أعلمهم أن هذا ونحوه هو السنن الأقدم في الأنبياء أن ينالوا ما أحله لهم أي سن لمحمد ﷺ التوسعة عليه في النكاح سنة الأنبياء الماضية كداود وسليمان فكان لداود مائة امرأة وثلاثمائة سرية، وسليمان ثلاثمائة امرأة وسبعمائة سرية، وذكر الثعلبي عن مقاتل وابن الكلبي أن الإشارة إلى داود عليه السلام حيث جمع الله بينه وبين من فتن بها و(سُنَّةَ) نصب على المصدر أي سن الله له سنة واسعة و(الَّذِينَ خَلَوْا) هم الأنبياء بدليل وصفهم بعد بقوله: (الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ).

س: وضح معنى قوله تعالى: (الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا

إِلَّا اللَّهَ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴿٣٩﴾).

ج: هذا وصف للأنبياء والرسل الذين مضوا من قبل، وتقدموا فمن شأنهم أنهم يبلغون ما أمروا بتبليغه إلى الخلق، ويخافون في ذلك ربهم ﷻ إن هم قصرُوا في البلاغ ويخافون الله ﷻ إن هم عصوا أمره ولا يخافون أحدًا سوى الله ﷻ، وكفى بالله حافظًا لهم وناصرًا ومعينًا، وكفى بالله حافظًا لأعمالهم ومُحصيًا ومحاسبًا عليها.

قال الطبري رحمه الله:

يقول تعالى ذكره: سنة الله في الذين خلوا من قبل محمد من الرسل، الذي يبلغون رسالات الله إلى من أرسلوا إليه، ويخافون الله في تركهم تبليغ ذلك إياهم، ولا يخافون أحداً إلا الله، فإنهم إياه يرهبون إن هم قصروا عن تبليغهم رسالة الله إلى من أرسلوا إليه. يقول لنبيه محمد: فمن أولئك الرسل الذين هذه صفتهم فكن، ولا تخش أحداً إلا الله، فإن الله يمنعك من جميع خلقه، ولا يمنعك أحد من خلقه منه، إن أراد بك سوءاً، والذين من قوله: (الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ) خُفِضَ رَدًّا عَلَى التِّي فِي قَوْلِهِ: (سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ). وقوله: (وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا) يقول تعالى ذكره: وكفاك يا محمد بالله حافظاً لأعمال خلقه، ومحاسباً لهم عليها.

وقال ابن كثير رحمه الله:

يمدح تعالى: (الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ) أي: إلى خلقه ويؤدونها بأمانتها (وَيَخْشَوْنَ) أي: يخافونه ولا يخافون أحداً سواه فلا تمنعهم سطوة أحد عن إبلاغ رسالات الله، (وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا) أي: وكفى بالله ناصراً ومعيناً. وسيد الناس في هذا المقام - بل وفي كل مقام - محمد رسول الله ﷺ؛ فإنه قام بأداء الرسالة وإبلاغها إلى أهل المشارق والمغارب، إلى جميع أنواع بني آدم، وأظهر الله كلمته ودينه وشرعه على جميع الأديان والشرائع، فإنه قد كان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وأما هو، صلوات الله عليه، فإنه بُعث إلى جميع الخلق عربهم وعجمهم، (قُلْ يَأَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا) [الأعراف: ١٥٨]، ثم ورث مقام البلاغ عنه أمته من بعده، فكان أعلى مَنْ قام بها بعده أصحابه، رضي الله عنهم، بلغوا عنه كما أمرهم به في جميع أقواله وأفعاله وأحواله، في

ليله ونهاره، وحَضْره وسفره، وسره وعلايته، فرضي الله عنهم وأرضاهم. ثم ورثه كل خلف عن سلفهم إلى زماننا هذا، فبنورهم يقتدي المهتدون، وعلى منهجهم يسلك الموفقون. فنسأل الله الكريم المنان أن يجعلنا من خلفهم.

س: ما وجه قوله تعالى: (مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ) وقد ولد لرسول الله

ﷺ أبناء؟

ج: في ذلك توجيهان لأهل العلم:

أحدهما: ما كان محمد أباً أحدٍ من قريش ولا غيرها إلا أبنائه، ما كان أباً لزيد بن حارثة ولا لغيره من رجالكم.

الثاني: أن يُقال: إن أولاد النبي ﷺ ماتوا صغاراً ولم يعيش منهم أحدٌ حتى كان رجلاً.

قال الطبري رَحِمَهُ اللهُ:

يقول تعالى ذكره: ما كان أيها الناس محمد أباً زيد بن حارثة، ولا أباً أحد من رجالكم الذين لم يولد له محمد؛ فيحرم عليه نكاح زوجته بعد فراقه إياها، ولكنه رسول الله وخاتم النبيين، الذي ختم النبوة فطبع عليها، فلا تفتح لأحد بعده إلى قيام الساعة، وكان الله بكل شيء من أعمالكم ومقالكم وغير ذلك ذا علم لا يخفى عليه شيء.

وأورد بإسناد حسن^(١) عن قتادة قوله: (مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ) قال:

نزلت في زيد، إنه لم يكن بابنه، ولعمري ولقد ولد له ذكور؛ إنه لأبو القاسم وإبراهيم والطيب والمطهر (وَلَكِنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ) أي: آخرهم (وَكَانَ اللَّهُ

(١) ومعلوم أن هذا مرسل، فقتادة لم يدرك القصة، ولكن يبدو لي أن هذا تفسير من قتادة.

يَكُلُّ شَيْءًا عَلَيْهِمَا ﴿٤٠﴾ .

وقال ابن كثير رَحِمَهُ اللهُ:

وقوله: (مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ)، نهى أن يقال بعد هذا: «زيد بن محمد» أي: لم يكن أباه وإن كان قد تبناه، فإنه، صلوات الله عليه وسلامه، لم يعيش له ولد ذكر حتى بلغ الحلم؛ فإنه ولد له القاسم، والطيب، والطاهر، من خديجة فماتوا صغارا، وولد له إبراهيم من مارية القبطية، فمات أيضا رضيعا، وكان له من خديجة أربع بنات: زينب، ورقية، وأم كلثوم، وفاطمة، رَضِيَ اللهُ عَنْهُنَّ أجمعين، فمات في حياته ثلاث وتأخرت فاطمة حتى أصيبت به، صلوات الله وسلامه عليه، ثم ماتت بعده لستة أشهر.

وقال القرطبي رَحِمَهُ اللهُ:

لما تزوج زينب قال الناس: تزوج امرأة ابنه فنزلت الآية أي ليس هو بابنه حتى تحرم عليه حليلته ولكنه أبو أمته في التبجيل والتعظيم وأن نساءه عليهم حرام فأذهب الله بهذه الآية ما وقع في نفوس المنافقين وغيرهم وأعلم أن محمداً لم يكن أباً أحد من الرجال المعاصرين له في الحقيقة ولم يقصد بهذه الآية أن النبي ﷺ لم يكن له ولد فقد ولد له ذكور: إبراهيم والقاسم والطيب والمطهر ولكن لم يعيش له ابن حتى يصير رجلاً وأما الحسن والحسين فكانا طفلين ولم يكونا رجلين معاصرين له.

س: اذكر بعض الأدلة على أنه لا نبي بعد رسول الله محمد ﷺ؟

ج: من الأدلة على ذلك ما يلي:

قوله تعالى: (مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ) .

وأخرج البخاري ومسلم^(١) من حديث أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «مَثَلِي وَمَثَلُ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِي كَمَثَلِ رَجُلٍ بَنَى بَيْتًا فَأَحْسَنَهُ وَأَجْمَلَهُ، إِلَّا مَوْضِعَ لَبَنَةٍ مِنْ زَاوِيَةٍ مِنْ زَوَايَاهُ، فَجَعَلَ النَّاسُ يَطُوفُونَ بِهِ وَيَعْجَبُونَ لَهُ وَيَقُولُونَ: هَلَّا وُضِعَتْ هَذِهِ اللَّبَنَةُ! قَالَ: فَأَنَا اللَّبَنَةُ وَأَنَا خَاتِمُ النَّبِيِّينَ».

وعند مسلم^(٢) من طريق محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه؛ أن النبي ﷺ قال: «أَنَا مُحَمَّدٌ وَأَنَا أَحْمَدُ وَأَنَا الْمَاحِي الَّذِي يُمَحِّي بِيَ الْكُفْرَ وَأَنَا الْحَاشِرُ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى عَقِيٍّ وَأَنَا الْعَاقِبُ وَالْعَاقِبُ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيٌّ. وفي رواية عند مسلم: «وَأَنَا الْعَاقِبُ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ أَحَدٌ».

قلت: ولكن يبدو - والله أعلم - أن تفسير العاقب من قول الزهري كما يُبين في بعض الروايات.

وعند مسلم^(٣) من حديث أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «فُضِّلْتُ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ بِسِتٍّ أُعْطِيتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ وَنُصِرْتُ بِالرُّغْبِ وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ طَهُورًا وَمَسْجِدًا وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ».

وأخرج الإمام أحمد^(٤) بسند حسن من حديث أنس بن مالك قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ الرِّسَالَةَ وَالنُّبُوَّةَ قَدْ انْقَطَعَتْ فَلَا رَسُولَ بَعْدِي وَلَا نَبِيٍّ» قَالَ: فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَى النَّاسِ قَالَ: «وَلَكِنْ الْمُبَشِّرَاتُ» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ؛ وَمَا الْمُبَشِّرَاتُ؟ قَالَ: «رُؤْيَا الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ وَهِيَ جُزْءٌ مِنْ أَجْزَاءِ النُّبُوَّةِ».

(١) البخاري (٣٥٣٥)، ومسلم (٢٢٨٦).

(٢) مسلم (٢٣٥٤)، والبخاري (٣٥٣٢).

(٣) مسلم (٥٢٣).

(٤) أحمد (٢٦٧/٣).

قال الحافظ ابن كثير رَحِمَهُ اللهُ:

وقوله: (وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٤٠﴾) كقوله: (اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ ﴿١٢٤﴾ [الأنعام: ١٢٤]) فهذه الآية نص في أنه لا نبي بعده، وإذا كان لا نبي بعده فلا رسول بطريق الأولى والأحرى؛ لأن مقام الرسالة أخص من مقام النبوة، فإن كل رسول نبي، ولا ينعكس. وبذلك وردت الأحاديث المتواترة عن رسول الله ﷺ من حديث جماعة من الصحابة.

وأورد كمًّا من الأحاديث ثم قال:

والأحاديث في هذا كثيرة، فمن رحمة الله تعالى بالعباد إرسال محمد، صلوات الله وسلامه عليه، إليهم، ثم من تشريفه لهم ختم الأنبياء والمرسلين به، وإكمال الدين الحنيف له. وقد أخبر تعالى في كتابه، ورسوله في السنة المتواترة عنه: أنه لا نبي بعده؛ ليعلموا أن كل من ادعى هذا المقام بعده فهو كذاب أفك، دجال ضال مضل، ولو تخرق وشعبذ، وأتى بأنواع السحر والطلاسم والنيرجيات، فكلها محال وضلال عند أولي الألباب، كما أجرى الله، سبحانه وتعالى، على يد الأسود العنسي باليمن، ومسيلمة الكذاب باليمامة، من الأحوال الفاسدة والأقوال الباردة، ما علم كل ذي لب وفهم وحجى أنهما كاذبان ضالان، لعنهما الله. وكذلك كل مدع لذلك إلى يوم القيامة حتى يختموا بالمسيح الدجال، يخلق الله معه من الأمور ما يشهد العلماء والمؤمنون بكذب من جاء بها. وهذا من تمام لطف الله تعالى بخلقه، فإنهم بضرورة الواقع لا يأمرؤن بمعروف ولا ينهون عن منكر إلا على سبيل الاتفاق، أو لما لهم فيه من المقاصد إلى غيره، ويكون في غاية الإفك والفجور في أقوالهم وأفعالهم، كما قال تعالى: (هَلْ أُنبِئُكُمْ عَلَىٰ مَنْ تَنَزَّلُ الشَّيْطَانُ ﴿٣١﴾ تَنَزَّلُ عَلَىٰ كُلِّ

أَفَأَلَيْكَ أَتْمِرٌ ﴿٣٣﴾ الآية [الشعراء: ٢٢١، ٢٢٢]. وهذا بخلاف حال الأنبياء ﷺ، فإنهم في غاية البر والصدق والرشد والاستقامة، فيما يقولونه ويفعلونه ويأمرون به وينهون عنه، مع ما يؤيدون به من الخوارق للعادات، والأدلة الواضحات، والبراهين الباهرات، فصلوات الله وسلامه عليهم دائماً مستمراً ما دامت الأرض والسموات.

قال الله تعالى:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ۖ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ۚ﴾ (٤٢)
هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ
وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ۝﴾ (٤٣) تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ، سَلَامٌ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا
كَرِيمًا ۝﴾ (٤٤) يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَهِيدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ۝﴾ (٤٥) وَدَاعِيًا
إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، وَسِرَاجًا مُنِيرًا ۝﴾ (٤٦) وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّهُمْ مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا
﴿٤٧﴾ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذُنَهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى
بِاللَّهِ وَكِيلًا ﴿٤٨﴾﴾ [الأحزاب: ٤١-٤٨]

س: اذكر معنى ما يلي:

﴿ وَسَيَحُوهُ -بُكْرُهُ- وَأَصِيلًا -يُصَلِّي عَلَيْكُمْ- الظُّلُمَاتِ -النُّورُ- شَهِدًا -وَمُبَشِّرًا-
وَنَذِيرًا- وَسِرَاجًا مُنِيرًا -فَضْلًا كَبِيرًا- وَدَعَّ أَدْنَاهُمْ- وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ- ﴾.

ج:

الكلمة	معناها
(وَسَيَحُوهُ)	نزَّهوه عن كل ما لا يليق به، بقولكم سبحان الله وبصلاتكم
(بُكْرُهُ)	صباحًا - وقيل صلاة الصبح
(وَأَصِيلًا)	مساءً وقيل صلاة العصر
(يُصَلِّي عَلَيْكُمْ)	يشئى عليكم (عند ملائكته) - يرحمكم
(الظُّلُمَاتِ)	ظلمات الكفر والجهالة والضلال
(النُّورُ)	نور الإسلام والهداية والتوفيق والسداد
(شَهِدًا)	شاهدًا على قومك وشاهدًا أيضًا على سائر الأمم، يشهد على أمته أنه قد بلغهم، وهو وأمته يشهدون على سائر الأمم أن أنبياءهم قد بلغوهم
(وَمُبَشِّرًا)	مُخْبِرًا من أطاع بأن له الجنة
(وَنَذِيرًا)	مُحَذِّرًا من عصى بأن له النار
(وَسِرَاجًا مُنِيرًا)	ضياء منيرًا مشرقًا موضحًا الحق من الباطل، والهداية من الغواية
(فَضْلًا كَبِيرًا)	أجرًا مضاعفًا أضعافًا

لا تؤاخذهم، بل أعرض عنهم ولا تعاتبهم، وقد قيل إن الآية منسوخة - والله أعلم	(وَدَعَّ أَذْنَهُمْ) ﴿١٩٢﴾
فوض أمرك إلى الله ﷻ واعتمد عليه	(وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ) ﴿١٩٣﴾

بعض الوارد

في فضل الذكر وفوائده والحث عليه

س: اذكر بعض الوارد في الحث على ذكر الله ﷻ والإكثار منه وبعض الوارد

في فضل ذلك؟

ج: من ذلك ما يلي:

قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا﴾ ﴿٤١﴾.

وقوله تعالى: ﴿فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ﴾ [البقرة: ١٥٢].

وقوله تعالى لذكرى ﷺ: ﴿وَإِذْ ذَكَرْنَاكَ كَثِيرًا وَسَبَّحَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَرِ﴾ ﴿٤١﴾.

[آل عمران: ٤١].

ومن فوائد الذكر:

أن الله ﷻ يذكرنا إذا نحن ذكرناه قال تعالى: ﴿فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ﴾ [البقرة:

١٥٢].

فإن ذكرناه في ملائكة خير منهم، وإن ذكرناه في أنفسنا ذكرنا في نفسه: قال تعالى في الحديث القدسي «مَنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، وَمَنْ ذَكَرَنِي فِي مَلَأٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَأٍ خَيْرٍ مِنْهُمْ»^(١).

وقال تعالى: (وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ

(١) البخاري (٧٤٠٥)، ومسلم (٢٦٧٥).

اللَّهُ أَكْبَرُ ﴿[العنكبوت: ٤٥].

قيل في معناها: أن ذكر الله للعبد إذا ذكره في الصلاة أكبر من ذكر العبد له.
ومن الفوائد أن القلوب تطمئن بذكر الله، قال تعالى: (الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ﴿٢٨﴾) [الرعد: ٢٨].

والألسن ترطب بذكر الله:

فقد سأل رجل رسول الله ﷺ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ شَرَائِعَ الْإِسْلَامِ قَدْ كَثُرَتْ عَلَيْنَا، فَمُرْنِي بِشَيْءٍ أَتَشَبُّتُ بِهِ، قَالَ: لَا يَزَالُ لِسَانُكَ رَطْبًا بِذِكْرِ اللَّهِ^(١).

والأبدان تقوى بذكر الله:

ففي الصحيح^(٢) من حديث عليّ رضي الله عنه أَنَّ فَاطِمَةَ اشْتَكَتْ مَا تَلْقَى مِنَ الرَّحَى فِي يَدِهَا. وَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ سَبِيٌّ فَأَنْطَلَقَتْ فَلَمْ تَجِدْهُ، وَلَقِيَتْ عَائِشَةَ فَأَخْبَرَتْهَا فَلَمَّا جَاءَ النَّبِيُّ ﷺ أَخْبَرَتْهُ عَائِشَةُ بِمَجِيئِ فَاطِمَةَ إِلَيْهَا فَجَاءَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَيْنَا وَقَدْ أَخَذْنَا مَضَاجِعَنَا فَذَهَبْنَا نَقُومُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «عَلَى مَكَانِكُمَا» فَقَعَدَ بَيْنَنَا حَتَّى وَجَدْتُ بَرْدَ قَدَمِهِ عَلَى صَدْرِي، ثُمَّ قَالَ: «أَلَا أَعَلَّمُكُمَا خَيْرًا مِمَّا سَأَلْتُمَا؟ إِذَا أَخَذْتُمَا مَضَاجِعَكُمَا أَنْ تُكَبِّرَا اللَّهَ أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ وَتُسَبِّحَاهُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَتَحْمَدَاهُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمَا مِنْ خَادِمٍ».

والشياطين تخنس إذا ذكر الله:

فمن ثم أطلق على الشيطان الخناس يختفي إذا ذكر الله.

والملائكة تنزل بذكر الله، والسكينة والرحمات تغشانا وتحل بنا:

ففي الصحيح^(٣) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ

(١) أحمد (١٩٠/٤)، والترمذي (٢٣٢٩).

(٢) البخاري (٦٣١٨)، ومسلم (٢٧٢٧).

(٣) مسلم (٢٦٩٩).

نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا، نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسِّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ، وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ، وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمْ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ، وَمَنْ بَطَأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرَعْ بِهِ نَسَبُهُ».

وعند مسلم ^(١) أيضًا عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: خَرَجَ مُعَاوِيَةُ عَلَى حَلَقَةٍ فِي الْمَسْجِدِ. فَقَالَ: مَا أَجْلَسَكُمْ؟ قَالُوا: جَلَسْنَا نَذْكُرُ اللَّهَ، قَالَ: اللَّهُ مَا أَجْلَسَكُمْ إِلَّا ذَاكَ؟! قَالُوا: وَاللَّهِ مَا أَجْلَسَنَا إِلَّا ذَاكَ. قَالَ: أَمَا إِنِّي لَمْ أَسْتَحْلِفْكُمْ تَهْمَةً لَكُمْ وَمَا كَانَ أَحَدٌ بِمَنْزِلَتِي مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَقَلَّ عَنْهُ حَدِيثًا مِنِّي، وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ عَلَى حَلَقَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَقَالَ: «مَا أَجْلَسَكُمْ؟» قَالُوا: جَلَسْنَا نَذْكُرُ اللَّهَ وَنَحْمَدُهُ عَلَى مَا هَدَانَا لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ بِهِ عَلَيْنَا، قَالَ: «اللَّهُ! مَا أَجْلَسَكُمْ إِلَّا ذَاكَ؟» قَالُوا: وَاللَّهِ مَا أَجْلَسَنَا إِلَّا ذَاكَ، قَالَ: «أَمَا إِنِّي لَمْ أَسْتَحْلِفْكُمْ تَهْمَةً لَكُمْ وَلَكِنَّهُ أَتَانِي جِبْرِيلُ فَأَخْبَرَنِي أَنَّ اللَّهَ ﷻ يُبَاهِي بِكُمْ الْمَلَائِكَةَ».

وبذكر الله نسبق غيرنا:

قال ﷺ: «سَبَقَ الْمُفَرِّدُونَ» قَالُوا: وَمَا الْمُفَرِّدُونَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «الذَّاكِرُونَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتُ».

وبذكر الله نحظى بالمغفرة والأجر العظيم:

قال تعالى: (وَالَّذِكْرُ لِلَّهِ كَثِيرًا وَالذِّكْرُ لِلَّهِ أَكْثَرُ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا

عَظِيمًا ﴿٣٥﴾ [الأحزاب: ٣٥].

والذاكر في حصن حصين:

أخرج الترمذي وأحمد^(١) وغيرهما بسندٍ صحيح من حديث الحارث الأشعري رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ أَمَرَ يَحْيَى بْنَ زَكَرِيَّا بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ ... فذكر الحديث وفيه: وَأَمُرُكُمْ أَنْ تَذْكُرُوا اللَّهَ فَإِنَّ مَثَلَ ذَلِكَ كَمَثَلِ رَجُلٍ خَرَجَ الْعَدُوُّ فِي أَثَرِهِ سِرَاعًا حَتَّى إِذَا أَتَى عَلَى حِصْنٍ حَصِينٍ فَأَحْرَزَ نَفْسَهُ مِنْهُمْ كَذَلِكَ الْعَبْدُ لَا يُحْرِزُ نَفْسَهُ مِنَ الشَّيْطَانِ إِلَّا بِذِكْرِ اللَّهِ».

* ومن مقاصد العبادات إقامة ذكر الله:

* فالصلاة قال الله فيها: (وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي) ﴿١٤﴾ [طه: ١٤] قيل:

لتذكرني فيها.

* والحج كذلك قال تعالى: (وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ

لَمِنَ الضَّالِّينَ) ﴿١٨٨﴾ [البقرة: ١٨٩].

* والتلبية والإهلال والتكبير في الطواف وسائر أعمال الحج كلها ذكر لله.

* وعقب الصيام (وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَيْتُكُمْ) ﴿البقرة:

١٨٥].

* والمناسك والذبائح كذلك (وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ

اللَّهِ... ﴿الحج: ٣٤﴾.

وقال تعالى: (وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَةٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةٍ

الْأَنْعَامِ) ﴿الحج: ٢٨﴾.

وقال تعالى: (وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يَذْكُرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ) ﴿الأنعام: ١٢١﴾.

* بل ومن مقاصد الجهاد إقامة ذكر الله، وقال تعالى: (وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ

(١) الترمذي (٢٨٦٣).

بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ لَّهُدَمَتْ صَوْمِعُ وَيَبِيعُ وَصَلَوْتُ وَمَسَجِدُ يُذَكِّرُ فِيهَا أَسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا ﴿٤٠﴾ [الحج: ٤٠].

فشرع الجهاد ومن مقاصده حفظ المساجد التي يُذكر فيها اسم الله كثيراً. * إن موسى عليه السلام سأل ربه أن يعينه ويشد أزره بأخيه هارون لإقامة ذكر الله، فقال موسى عليه السلام: (هَرُونَ أَخِي ﴿٣٠﴾ أَشَدُّ بِهِ أَزْرِي ﴿٣١﴾ وَأَشْرَكُهُ فِي أَمْرِي ﴿٣٢﴾ كَيْ تَسْبَحَكَ كَثِيرًا ﴿٣٣﴾ وَتَذْكُرَكَ كَثِيرًا ﴿٣٤﴾ إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا ﴿٣٥﴾ [طه: ٣٥-٣٠] فلهذا المقصد الحسن أجيب عليه السلام، قال تعالى: (قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَمُوسَى ﴿٣٦﴾ [طه: ٣٦]).

* إن زكريا عليه السلام لما منع الكلام كآية ودليل على أن زوجته حملت لم يمنع من الذكر، قال تعالى: (ءَايَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْرًا وَادْكُرُّ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَرِ ﴿٤١﴾ [آل عمران: ٤١]).

ولقد روي ^(١) عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: (ادْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ﴿٤١﴾) يقول: لا يفرض على عباده فريضة إلا جعل لها حداً معلوماً، ثم عذر أهلها في حال عذر غير الذكر، فإن الله لم يجعل له حداً ينتهي إليه ولم يعذر أحداً في تركه إلا مغلوباً على عقله، قال: (فَادْكُرُوا اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ ﴿٤٢﴾ [النساء: ١٠٣] بالليل والنهار في البر والبحر، وفي السفر والحضر، والغنى والفقر، والسقم والصحة، والسر والعلانية، وعلى كل حال. وقال: (وَسَبِّحْهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ﴿٤٣﴾) فإذا فعلتم ذلك؛ صلى عليكم هو وملائكته، قال الله تعالى: (هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ ﴿٤٤﴾).

(١) أخرجه الطبري بسندٍ ضعيف عنه، ولكن لمعناه شواهد.

س: ما المراد بقوله تعالى: (وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ﴿٤٤﴾)؟

ج: المعنى، ونزهوه عن كل ما لا يليق به صباحًا ومساءً، وذلك بقولكم: سبحان الله، أو بصلاتكم (الصلاتين اللتين فرضتا أول ما فرضتا، وثبت فضلها أيضًا بعد ذلك وهما صلاة الصبح وصلاة العصر). والله أعلم.

س: ما المراد بصلاة الله علينا، وما المراد بصلاة الملائكة علينا؟

ج: أما صلاة الله علينا فيذكر العلماء فيها وجهين:

أحدهما: ثناؤه علينا (عند الملائكة).

الثاني: رحمته ﷻ بنا أما صلاة الملائكة علينا فدعاؤهم لنا، والله أعلم.

س: هل هناك وجه ربط بين قوله تعالى: ﴿ هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ... ﴾ الآية، وبين الآيات التي سبقتها وهي: (يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ﴿٤١﴾... ﴿٤٢﴾).

ج: نعم هناك وجه، حاصله أن قوله تعالى: (هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ... ﴾ يتضمن حثًا على الذكر، فإذا كان ربك سبحانه وتعالى يثني عليك يا عبد الله عند ملائكته فاذكره صباحًا ومساءً وصلِّ له كما أمرك والله أعلم.

س: قوله تعالى: ﴿ تَحِيَّاتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ ﴾ سلام من من؟

ج: سلام من الله ﷻ كما قال تعالى: (سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبِّ رَحِيمٍ ﴿٥٨﴾).

وسلام من الملائكة كما قال تعالى: (وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ ﴿٢٣﴾ سَلَامٌ

عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ ﴿٢٤﴾ [الرعد: ٢٣، ٢٤].

وسلام من الولدان المخلدين، وسلام من بعضهم على بعض. والله أعلم.

س: وضح معنى هذه الآيات إجمالاً: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ۝٤١ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ۝٤٢ هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ۝٤٣ تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ ؕ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا ۝٤٤﴾ ؟

ج: هذا حثٌّ من الله ﷻ لعباده المؤمنين على أن يكثرُوا من ذكره تبارك وتعالى وتسيبحه وتنزيهه عن كل ما لا يليق به، وحث على صلاتين - فضلاً عن سائر الصلوات - لهما شأن عظيم وهما صلاة الصبح، وصلاة العصر، وكذا حثٌّ على الأذكار في هذه الأوقات، وذلك كله في قوله تعالى: (يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ۝٤١ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ۝٤٢) ثم تهيج على ذلك وتحريض عليه بقوله تعالى: (هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ۝٤٣) فإذا كان سبحانه وتعالى يصلي عليكم وملائكته فلم لا تذكرونه وهو يثني عليكم ويرحمكم وملائكته يدعون لكم كما قال تعالى: (الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ ۝٧ رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتٍ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ ءَابَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝٨ وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ ۝٩

[غافر: ٧-٩].

* ثم إن قوله تعالى: (وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ۝٤٣) يقتضي أيضاً أن نذكره بكرة وأصيلًا، بل وفي كل وقت وحين.

* أما قوله تعالى: (تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ ؕ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا ۝٤٤) فحاصل معناه: أنه إخبار من الله ﷻ لأهل الإيمان بالتحية التي سيحييهم بها يوم لقائه

بهم، وهي تسليمه عليهم وسلام من الملائكة عليهم كذلك.
وكذا فإنهم فيما بينهم يُسلم بعضهم على بعض.
* أما قوله تعالى: (وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا) ﴿٤٤﴾ فهو الجنة جنة الخلد التي أعدت للمتقين، والله أعلم، ونحن هذا قال العلماء.

قال الطبري رَحِمَهُ اللهُ:

يقول تعالى ذكره: يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله اذكروا الله بقلوبكم وألستكم وجوارحكم ذكرًا كثيرًا، فلا تخلو أبدانكم من ذكره في حال من أحوال طاعتكم ذلك (وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا) ﴿٤٢﴾ يقول: صلوا له غدوة صلاة الصبح، وعشيًا صلاة العصر. وقوله: (هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ) يقول تعالى ذكره: ربكم الذي تذكرونه الذكر الكثير وتسبحونه بكرة وأصيلًا إذا أنتم فعلتم ذلك، الذي يرحمكم، ويشي عليكم هو ويدعو لكم ملائكته. وقيل: إن معنى قوله: (يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ) يشيع عنكم الذكر الجميل في عباد الله. وقوله: (لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ) يقول: تدعو ملائكة الله لكم؛ فيخرجكم الله من الضلالة إلى الهدى، ومن الكفر إلى الإسلام.
وأورد بسند حسن عن قتادة قوله: (وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا) ﴿٤٢﴾ صلاة الغداة، وصلاة العصر.

وقوله: (لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ) ﴿٤٢﴾ أي: من الضلالات إلى الهدى.
وأورد بسند صحيح عن ابن زيد في قوله: (هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ) لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ﴿٤٢﴾ قال: من الضلالة إلى الهدى، قال: والضلالة: الظلمات، والنور: الهدى.

وقوله: (وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا) ﴿٤٣﴾ يقول تعالى ذكره: وكان بالمؤمنين به

ورسوله ذا رحمة أن يعذبهم وهم له مطيعون، ولأمره متبعون (يَحْيَتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ، سَلَامٌ) يقول جل ثناؤه: تحية هؤلاء المؤمنين يوم القيامة في الجنة سلام، يقول بعضهم لبعض: أمنة لنا ولكم بدخولنا هذا المدخل من الله أن يعذبنا بالنار أبدا.

وأورد بسند حسن عن قتادة: قوله: (يَحْيَتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ، سَلَامٌ) قال: تحية أهل الجنة السلام.

قال الطبري:

وقوله: (وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا) يقول: وأعد لهؤلاء المؤمنين ثوابا لهم على طاعتهم إياه في الدنيا، كريما، وذلك هو الجنة.

وأورد بسند حسن عن قتادة قال: هي الجنة.

وقال الحافظ ابن كثير رَحِمَهُ اللهُ:

يقول تعالى أمرا عباده المؤمنين بكثرة ذكرهم لربهم تعالى، المنعم عليهم بأنواع النعم وأصناف المنن، لما لهم في ذلك من جزيل الثواب، وجميل المآب.

ثم أورد جملة أحاديث في فضل الذكر، وقال:

وقوله: (وَسَبِّحْهُ بُكْرَةً وَأَصِيلاً) أي: عند الصباح والمساء، كقوله:

(فَسُبِّحْنَ اللَّهَ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ) (١٧) وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ (١٨) [الروم: ١٧، ١٨].

وقوله: (هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ) : هذا تهيج إلى الذكر، أي: إنه

سبحانه يذكركم فاذكروه أنتم، كقوله تعالى: (كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ ءَايَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ

﴿١٥١﴾ فَأَذْكُرُوا فِي آذَانِكُمْ وَأَشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُوا ﴿١٥٢﴾ ﴿البقرة: ١٥١، ١٥٢﴾. وقال النبي ﷺ: «يقول الله: مَنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتَهُ فِي نَفْسِي، وَمَنْ ذَكَرَنِي فِي مَلَأْ ذَكَرْتَهُ فِي مَلَأْ خَيْرَ مِنْهُمْ»^(١).

والصلاة من الله ثناؤه على العبد عند الملائكة، حكاها البخاري عن أبي العالية. ورواه أبو جعفر الرازي، عن الربيع بن أنس، عنه.
وقال غيره: الصلاة من الله: الرحمة. وقد يقال: لا منافاة بين القولين والله أعلم.

وأما الصلاة من الملائكة، فبمعنى الدعاء للناس والاستغفار، كقوله: (الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْحَجِيمِ ﴿٧﴾) وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتٍ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ ءَابَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ

الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٨﴾) وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ ﴿٩﴾ الآية. [غافر: ٧-٩].

وقوله: (يُخْرِجُكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ) أي: بسبب رحمته بكم وثنائه عليكم، ودعاء ملائكته لكم، يخرجكم من ظلمات الجهل والضلال إلى نور الهدى واليقين. (وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ﴿٤٣﴾) أي: في الدنيا والآخرة، أما في الدنيا: فإنه هداهم إلى الحق الذي جهله غيرهم، وبصّرهم الطريق الذي ضلّ عنه وحاد عنه من سواهم من الدعاة إلى الكفر أو البدعة وأشياعهم من الطغام. وأما رحمته بهم في الآخرة: فأمنهم من الفزع الأكبر، وأمر ملائكته يتلقونهم بالبشارة بالفوز بالجنة والنجاة من النار، وما ذاك إلا لمحبتهم لهم ورأفته بهم.

(١) رواه البخاري في صحيحه برقم (٧٤٠٥)، ومسلم في صحيحه برقم (٢٦٧٥) من حديث أبي هريرة

وقوله: (يَحْيَتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ) الظاهر أن المراد - والله أعلم - (يَحْيَتُهُمْ) أي: من الله تعالى يوم يلقونه (سَلَامٌ) أي: يوم يسلم عليهم كما قال تعالى: (سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبِّ رَحِيمٍ ﴿٥٨﴾) [يس: ٥٨].

وزعم قتادة أن المراد أنهم يتحون بعضهم بعضا بالسلام، يوم يلقون الله في الدار الآخرة. واختاره ابن جرير.

قلت: وقد يستدل بقوله تعالى: (دَعَوْهُمْ فِيهَا سُبْحَنَكَ اللَّهُمَّ وَنَحْنُ فِيهَا سَلَامٌ) وَأَخْرَجُوا دَعْوَتَهُمْ أَنْ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٠﴾) [يونس: ١٠].

وقوله: (وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا ﴿٤٤﴾) يعني: الجنة وما فيها من المآكل والمشارب، والملابس والمساكن، والمناكح والملاذ والمناظر وما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر.

وقال القرطبي رَحِمَهُ اللَّهُ:

أمر الله تعالى عباده بأن يذكروه ويشكروه ويكثرُوا من ذلك على ما أنعم به عليهم وجعل تعالى ذلك دون حد لسهولته على العبد. وقال في قوله تعالى: (وَسَبِّحْهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ﴿٤٢﴾) أي اشغلوا ألسنتكم في معظم أحوالكم بالتسبيح والتهليل والتحميد والتكبير. قال مجاهد: وهذه كلمات يقولهن الطاهر والمحدث والجنب.

وقال أيضًا:

وقيل: المراد صلوا لله بكرة وأصيلًا، والصلاة تسمى تسبيحًا، وخص الفجر والمغرب والعشاء بالذكر لأنها أحق بالتحريض عليها؛ لاتصالها بأطراف الليل وقال قتادة والطبري: الإشارة إلى صلاة الغداة وصلاة العصر والأصيل: العشي وجمعه أصائل. والأصل بمعنى الأصيل وجمعه آصال،

قاله المبرد، وقال غيره : أصل جمع أصيل كـرغيف ورغف، وقد تقدم.

س: على الداعي إلى الله ﷻ أن يمزج بين التبشير بالجنة وأوصافها والتحذير من النار ولا ينصب كل كلامه على التخويف من النار دَلِّل على ذلك؟

ج: نعم عليه ذلك، وذلك لأن الله ﷻ أرسل نبيه محمداً ﷺ (مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا) مبشراً من أطاع بالجنة ومنذراً من عصى، ومحذراً من النار.
وقال تعالى: ﴿يَتَجَبَّأْنَ عِبَادِيَ أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ (٤٩) وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ ﴿٥٠﴾ [الحجر: ٤٩-٥٠].

وقد كثرت جداً الآيات المباشرة لأهل الإيمان بالجنة، وكذا المخوِّفة من النار، والله أعلم.

س: الداعي إلى الله لن يتمكن من الدعوة إلا بتمكين الله له اذكر ما يدل على ذلك؟

ج: من الدليل على ذلك:

قوله تعالى: (وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ) ﴿١﴾ قيل: بأمره، وقيل: بتقديره.
قال القرطبي رحمه الله: (بِإِذْنِهِ) ﴿١﴾ هنا معناه: بأمره إياك وتقديره ذلك في وقته وأوانه، فعليه فلن يتمكن شخص من الدعوة إلى الله إلا بتمكين الله له بذلك، فهذا يُلزم الدعوة إلى الله أن يسألوا الله أن يجندهم له، وأن يحفظ عليهم تمكينه لهم من الدعوة إلى الله، والله أعلم.

س: اذكر آية توضح معنى قوله تعالى: (إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَهِيدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا) ﴿١﴾؟
ج: من ذلك قوله تعالى: (فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى

هَؤُلَاءِ شَهِيدًا ﴿٤١﴾ [النساء: ٤١].

س: هل هذا القدر من هذه الآية الكريمة: ﴿وَدَعَّ أَدْنَاهُمْ﴾ منسوخة؟

ج: ذهب ذلك إلى أن هذه الآية الكريمة منسوخة بآية السيف، وكذا بنحو قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ) [التحریم: ٩] والله أعلم.

س: ذكر بعض أهل العلم أن رسول الله ﷺ موصوف في التوارة بنحو ما وصف به في هذه الآية الكريمة: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَهِيدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا﴾ ﴿٤٥﴾ اذكر ما يوضح ذلك؟

ج: أخرج البخاري في صحيحه، وأحمد في مسنده من طريق عطاء بن يسار قال: لَقِيتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ فَقُلْتُ: أَخْبِرْنِي عَنْ صِفَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي التَّوْرَةِ. قَالَ: أَجَلٌ وَاللَّهِ إِنَّهُ لَمَوْصُوفٌ فِي التَّوْرَةِ بِصِفَتِهِ فِي الْقُرْآنِ: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَهِيدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، وَحِرْزًا لِلْأُمِّيِّينَ، أَنْتَ عَبْدِي وَرَسُولِي، سَمَّيْتُكَ الْمَتَوَكَّلَ لَسْتَ بِفَظٍّ وَلَا غَلِيظٍ وَلَا سَخَّابٍ فِي الْأَسْوَاقِ، وَلَا يَدْفَعُ بِالسَّيِّئَةِ السَّيِّئَةَ، وَلَكِنْ يَغْفُو وَيَغْفِرُ، وَلَنْ يَقْبِضَهُ اللَّهُ حَتَّى يُقِيمَ بِهِ الْمِلَّةَ الْعَوْجَاءَ، بَأَنْ يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَيَفْتَحَ بِهَا أَعْيُنًا عُمَيَّا، وَأَذَانًا صُمًّا، وَقُلُوبًا غُلْفًا^(١).

(١) البخاري (٢١٢٥)، والمسند (١٧٤/٢).

س: وضع إجمالاً معنى قوله تعالى: ﴿يَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَهِيدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا﴾ (٤٥) وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً (٤٦) وبشيراً للمؤمنين بأن لهم من الله فضلاً كبيراً (٤٧) ولا نطيع الكافرين والمنافقين ودع أذنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلاً (٤٨).

ج: حاصل المعنى - والله تعالى أعلم - أن الله تبارك وتعالى يخبر نبيه ﷺ بالذي بعثه به وأرسله به فيقول تعالى: (يَأْتِيهَا النَّبِيُّ)، وهذا تلطف في الخطاب وبيان لعظيم منزلة رسول الله ﷺ عند الله ﷻ، فلم يناده باسمه في القرآن أبداً بل (يَأْتِيهَا الْمُرْسَلُ) - (يَأْتِيهَا الْمَذْبُورُ) - (يَأْتِيهَا الرُّسُولُ) - (يَأْتِيهَا النَّبِيُّ)، ونحو ذلك. (إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَهِيدًا) على أمتك كما قال تعالى: (فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا) (النساء: ٤١).

وكذا شهيداً هو وأمته على سائر الأمم كما في الصحيح^(١) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «يُدْعَى نُوحٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فيقول: لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ يَا رَبَّ فيقول: هَلْ بَلَغْتَ؟ فيقول: نَعَمْ فيقال لِأُمَّتِهِ: هَلْ بَلَغَكُمْ؟ فيقولون: مَا أَتَانَا مِنْ نَذِيرٍ، فيقول: مَنْ يَشْهَدُ لَكَ؟ فيقول: مُحَمَّدٌ وَأُمَّتُهُ، فتشهدون أنه قد بلغ ويكون الرسول عليكم شهيداً، فذلك قوله جَلَّ ذِكْرُهُ: (وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا) [البقرة: ١٤٣]

وَالْوَسْطُ الْعَدْلُ».

وكذلك أرسلناك (وَمُبَشِّرًا) من أطاع بالجنة.

(وَنَذِيرًا) لمن عصى بالنار.

(وداعياً إلى الله) إلى توحيده ﷻ والسمع والطاعة له سبحانه وتعالى،

وداعياً إلى لا إله إلا الله.

(١) البخاري (٤٤٨٧)، ومسلم (٢٩٦١).

وقوله: ﴿يَا ذِي نَرْوَى﴾ أي: بأمره، وتقديره ذلك.

﴿وَسِرَاجًا مُنِيرًا﴾ أي: وضياءً منيرًا للخلق ليستبصروا به من ظلمات العمى والجهالة والكفر.

وأمره ﴿يَا ذِي نَرْوَى﴾ أن يبشر أهل الإيمان بقوله: ﴿وَيَشِيرَ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّهُمْ مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا﴾ (٤٧)، أجورًا عظيمة زائدة على أعمالهم التي عملوها ومضاعفة أضعافًا كثيرة.

ثم ينهاه ربه ﴿يَا ذِي نَرْوَى﴾ عن طاعة الكافرين والمنافقين بقوله: ﴿وَلَا تُطِيعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذُنَهُمْ﴾ أي: أعرض عنهم لا تؤاخذهم ولا تعاتبهم ولا تقابل إساءتهم بإساءة، (وقيل: إن هذا كان أوائل الدعوة ثم نسخ).

ثم أمره الله بتفويض أمره إليه إذ قال: ﴿وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ﴾ أي: واعتمد في شؤونك كلها على الله وفوض أمرك إليه ﴿وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا﴾ (٤٨) أي: وكفى بالله حافظًا لك، ومدبرًا لأمرك كلها، وبنحو هذا قال أهل العلم.

قال الطبري رحمه الله:

يقول تعالى ذكره لنبيه محمد ﷺ: يا محمد (إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَهِدًا) على أمتك بإبلاغك إياهم ما أرسلناك به من الرسالة، ومبشرهم بالجنة إن صدقوك وعملوا بما جئتهم به من عند ربك، (وَنَذِيرًا) من النار أن يدخلوها، فيعذبوا بها إن هم كذبوك، وخالفوا ما جئتهم به من عند الله.

وأورد بإسناد حسن عن قتادة: (يَتَأَيَّمُ النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَهِدًا) على أمتك بالبلاغ (وَمُبَشِّرًا) بالجنة (وَنَذِيرًا) بالنار.

قال الطبري: وقوله: ﴿وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ﴾ يقول: وداعيا إلى توحيد الله، وإفراد الألوهة له، وإخلاص الطاعة لوجهه دون كل من سواه من الآلهة والأوثان.

وأورد بإسناد حسن عن قتادة: (وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ ﷻ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. وقوله: (بِإِذْنِهِ ﷻ) يقول: بأمره إياك بذلك (وَسِرَاجًا مُنِيرًا ﷻ) يقول: وضياء لخلقه يستضيء بالنور الذي أتيتهم به من عند الله عباده (مُنِيرًا ﷻ) يقول: ضياء ينير لمن استضاء بضوئه، وعمل بما أمره، وإنما يعني بذلك: أنه يهدي به من اتبعه من أمته. وقوله: (وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا ﷻ) يقول تعالى ذكره: وبشر أهل الإيمان بالله يا محمد بأن لهم من الله فضلاً كبيراً: يقول: بأن لهم من ثواب الله على طاعتهم إياه تضعيفاً كثيراً، وذلك هو الفضل الكبير من الله لهم، وقوله: (وَلَا تُطِيعُوا الْكُفْرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ ﷻ) يقول: ولا تطع لقول كافر ولا منافق؛ فتسمع منه دعاءه إياك إلى التقصير في تبليغ رسالات الله إلى من أرسلك بها إليه من خلقه (وَدَعَا أَذُنَهُمْ ﷻ) يقول: وأعرض عن أذاهم لك، واصبر عليه، ولا يمنعك ذلك عن القيام بأمر الله في عباده، والنفوذ لما كلفك.

وأورد بإسناد حسن عن قتادة: (وَدَعَا أَذُنَهُمْ ﷻ) أي: اصبر على أذاهم. قال الطبري: وقوله: (وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ﷻ) يقول: وفوض إلى الله أمورك، وثق به؛ فإنه كافيك جميع من دونه، حتى يأتيك بأمره وقضاؤه (وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا ﷻ) يقول: وحسبك بالله قيماً بأمورك، وحافظاً لك وكالئاً.

قال الحافظ ابن كثير رَحِمَهُ اللَّهُ:

وقوله: (شَهِدَا ﷻ) أي: لله بالوحدانية، وأنه لا إله غيره، وعلى الناس بأعمالهم يوم القيامة، (وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا ﷻ) [النساء: ٤١]، [كقوله: (لَنَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ﷻ) [البقرة: ١٤٣]]. وقوله: (وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﷻ) أي: بشيراً للمؤمنين بجزيل الثواب، ونذيراً للكافرين من وبيل العقاب.

وقوله: (وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ) أي: داعيًا للخلق إلى عبادة ربهم عن أمره لك بذلك، (وَسِرَاجًا مُنِيرًا) أي: وأمرُك ظاهر فيما جئت به من الحق، كالشمس في إشراقها وإضاءتها، لا يجحدها إلا معاند.

وقوله: (وَلَا تُطِيعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعِ أَذْنَهُمْ) أي: لا تطعهم وتسمع منهم في الذي يقولونه (وَدَعِ أَذْنَهُمْ) أي: اصفح وتجاوز عنهم، وكل أمرهم إلى الله، فإن فيه كفاية لهم؛ ولهذا قال: (وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا).

وقال القرطبي رحمه الله:

(وَدَعِ أَذْنَهُمْ) أي دع أن تؤذيههم مجازاة على إذايتهم إياك فأمره تبارك وتعالى بترك معاقبتهم والصفح عن زللهم فالمصدر على هذا مضاف إلى المفعول، ونسخ من الآية على هذا التأويل ما يخص الكافرين وناسخه آية السيف، وفيه معنى ثان: أي أعرض عن أقوالهم وما يؤذونك ولا تشتغل به فالمصدر على هذا التأويل مضاف إلى الفاعل وهذا تأويل مجاهد والآية منسوخة بآية السيف (وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ) أمره بالتوكل عليه وأنسه بقوله: (وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا) وفي قوة الكلام وعد بنصر. والوكيل: الحافظ القائم على الأمر.

قال الله تعالى:

(يَتَّيِّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَةٍ تَعُدُّوهنَّ فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿٤٩﴾ يَتَّيِّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ الَّتِي ءَاتَيْتَ أَجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِكَ وَبَنَاتِ عَمَتِكَ وَبَنَاتِ خَالَكَ وَبَنَاتِ خَلَّتِكَ الَّتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنِكَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٥٠﴾ تَرْجَى مِنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُعْوَى إِلَيْكَ مِنْ تَشَاءُ وَمِنْ أَبْغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ وَلَا يَحْزَنَ وَيَرْضَيْنَ بِمَا ءَاتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا ﴿٥١﴾ لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا ﴿٥٢﴾ [الأحزاب: ٤٩-٥٢]

س: وضع معنى ما يلي:

﴿نَكَحْتُمُ - تَمْسُوهُنَّ - عِدَّةٍ - تَعْتَدُونَهَا - فَمَتَّعُوهُنَّ - وَسَرَّحُوهُنَّ - ءَاتَيْتَ -
أُجُورَهُنَّ - يَسْتَنْكِحَهَا - خَالِصَةً لَّكَ - مَا فَرَضْنَا - حَرَجٌ - تُرْجَى - وَتَوَوَّى إِلَيْكَ - ابْنَعَيْتَ -
عَزَلْتَ - تَفَرَّأَعَيْنَهُنَّ - حَلِيمًا - بَدَّلَ بَيْنَ - حُسْنُهُنَّ﴾؟

ج:

معناها	الكلمة
تزوجتم (عقدتم عقد الزواج)	(نَكَحْتُمُ)
تجامعوهن	(تَمْسُوهُنَّ)
مدة زمنية تنتظرها المرأة المطلقة (وهي ثلاثة قروء للمدخول بها)	(عِدَّةٍ)
تنتظرونها وتراجعون فيها أزواجكم	(تَعْتَدُونَهَا)
أعطوهن شيئاً يستمتعن به	(فَمَتَّعُوهُنَّ)
طلقوهن - اتركوهن يتصرفن في أنفسهن كما أمرهن الله	(وَسَرَّحُوهُنَّ)
أعطيت	(ءَاتَيْتَ)
مهورهن - صداقهن	(أُجُورَهُنَّ)
يتزوجها	(يَسْتَنْكِحَهَا)
خاصة بكم	(خَالِصَةً لَّكَ)
ما أوجبنا عليهم - ما شرعنا لهم	(مَا فَرَضْنَا)
إثم	(حَرَجٌ)

(تَبَدَّلَ بَيْنَ)	تطلق واحدة وتتزوج مكانها أخرى
(حُسْنُهُنَّ)	جمالهن دعوة واحدة

لا عدة على المطلقة قبل المسيس

س: ما المراد بالنكاح في قوله تعالى: ﴿يَتَأْتِيَ الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ...﴾؟

ج: المراد بالنكاح هنا عقد التزويج (بدون بناء بالزوجة).

قال ابن كثير \$:

هذه الآية الكريمة فيها أحكام كثيرة. منها: إطلاق النكاح على العقد وحده، وليس في القرآن آية أصرح في ذلك منها، وقد اختلفوا في النكاح: هل هو حقيقة في العقد وحده، أو في الوطء، أو فيهما؟ على ثلاثة أقوال، واستعمال القرآن إنما هو في العقد والوطء بعده، إلا في هذه الآية فإنه استعمل في العقد وحده؛ لقوله: ﴿إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ﴾. وفيها دلالة لإباحة طلاق المرأة قبل الدخول بها.

س: هل الكتابية (اليهودية أو النصرانية) إذا عقد عليها المسلم، ولم يبين بها ثم طلقها، تأخذ نفس الحكم من كونها لا تعتد أم أن عدم العدة خاص بالمؤمنات لقوله تعالى: ﴿إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ﴾؟

ج: الكتابية تأخذ نفس الحكم، وقد نقل الحافظ ابن كثير رحمه الله الاتفاق على هذا قال رحمه الله:

وقوله: ﴿الْمُؤْمِنَاتِ﴾ خرج مخرج الغالب؛ إذ لا فرق في الحكم بين المؤمنة

والكتابية في ذلك بالاتفاق.

س: إذا قال رجل لامرأة - ليست بزوجه - أنت طالق، فهل إذا تزوجها تكون طالقاً؟ وإذا قال لها: إن تزوجتك فأنت طالق هل تكون طالقاً إذا تزوجها؟

ج: عند جمهور العلماء لا يعتبر بهذا القول الذي كان منه قبل الزواج إذ لا طلاق إلا بعد نكاح، واستدل بهذه الآية الكريمة (يَتَأَيَّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ... ﴿١﴾) على أن لا طلاق قبل الزواج، ففي الحالتين المذكورتين في السؤال لا يقع الطلاق، والله أعلم.

قال ابن كثير رَحِمَهُ اللهُ:

وقد استدل ابن عباس، وسعيد بن المسيب، والحسن البصري، وعلي بن الحسين، زين العابدين، وجماعة من السلف بهذه الآية على أن الطلاق لا يقع إلا إذا تقدمه نكاح؛ لأن الله تعالى قال: (إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ ﴿١﴾)، فعقب النكاح بالطلاق، فدل على أنه لا يصح ولا يقع قبله. وهذا مذهب الشافعي، وأحمد بن حنبل، وطائفة كبيرة من السلف والخلف، رحمهم الله تعالى.

وذهب مالك وأبو حنيفة، رحمهما الله، إلى صحة الطلاق قبل النكاح؛ فيما إذا قال: «إن تزوجت فلانة فهي طالق». فعندهما متى تزوجها طلقت منه. واختلفا فيما إذا قال: «كل امرأة أتزوجها فهي طالق». فقال مالك: لا تطلق حتى يعين المرأة. وقال أبو حنيفة، رَحِمَهُ اللهُ: كل امرأة يتزوجها بعد هذا الكلام تطلق منه، فأما الجمهور فاحتجوا على عدم وقوع الطلاق بهذه الآية. وأورد الحافظ ابن كثير رَحِمَهُ اللهُ حديث النبي ﷺ «لا طلاق لابن آدم فيما لا يملك»^(١).

(١) حسن، أخرجه الترمذي (٤٧٧/٣)، وأبو داود (٢١٩٠)، وغيرهما من حديث عمرو بن

س: وضح المراد بقوله تعالى: ﴿فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَةٍ تَعُدُّوْنَهَا﴾.

ج: المعنى - والله تعالى أعلم - ليس من حقكم يا معشر من طلقتم النساء قبل الدخول بهن ليس من حقكم إلزامهن بعدة تراجعوهن فيها ولكن بمجرد تطليقكم لهن فقد حللن للزواج برجال آخرين غيركم إن شئ ذلك، ولا ينتظرن ما تنتظره سائر المطلقات المدخول بهن من القروء الثلاث المذكورة في قوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَرْجِعْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة: ٢٢٨]. والله أعلم.

س: ما المراد بقوله تعالى: ﴿فَمَتَّعُوْهُنَّ وَسَرَخُوْهُنَّ سَرَاحًا جَمِيْلًا﴾.

ج: المراد - والله تعالى أعلم - فأعطوهن - أي المطلقات قبل المسيس (قبل البناء بهن - ما يتمتعن به من مال أو متاع أو أثاث أو ذهب أو غير ذلك مما يستمتع به، وذلك، والله تعالى أعلم - جبراً لخواترهن المكسورة التي كسرت بالطلاق فالمطلقة التي كُسر خاطرها بالطلاق يُجبر خاطرها بالمتاع والله أعلم.

أما قوله: ﴿وَسَرَخُوْهُنَّ سَرَاحًا جَمِيْلًا﴾ فمؤداه واتركوهن وشأنهن لا تعترضوهن ولا تمنعهن مما أردن من فعل ما أباحه الله لهن والله أعلم.

س: **وضح المعنى الإجمالي لقوله تعالى: ﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ﴾** **فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَةٍ تَعُدُّونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسِرَّوَهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا** ﴿٤١﴾.

ج: هذا خطاب لأهل الإيمان وأمرٌ لهم وبيان لحكم من الأحكام المتعلقة بالطلاق، يقول تعالى: (يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ) أي عقدتم عقد النكاح (ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ) أي: من قبل جماعهن، فالمساس هنا هو الجماع (فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَةٍ تَعُدُّونَهَا) أي: فليس لكم أن تأمروهن أن ينتظرن حتى تنتهي عدتهن وتراجعوهن أثناء ذلك قبل انقضاء العدة، فمتعهوهن على قدر استطاعتكم، كما قال تعالى: (وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمَقْتَرِ قَدَرُهُ...) ﴿٤١﴾ (وَسِرَّوَهُنَّ) اتركوهن وشأنهن (سَرَاحًا جَمِيلًا) تسريحًا وفق الكتاب والسنة هذا ومن أهل العلم من قال بأن هذه المتعة خاصة باللواتي عُقد عليهن ولم يُحدد ولم يُسمَّ الصداق أما التي سُمي وحُدِّد صداقها فلا تصف الصداق فقط، وليس لها متعة، وهذا قول قوي؛ لأن الله جعل للمطلقة قبل المسيس نصف الصداق كما قال تعالى: (وَإِنْ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُوَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى) فالعفاد أنه وإن كان للمرأة نصف الصداق؛ لكنها أرشدت للأفضل وهو التجاوز عن هذا النصف فكيف يكون ذلك، ويلزم الزوج بالمتعة، والله أعلم، وهذه بعض أقوال العلماء في ذلك.

قال الطبري رحمه الله:

يقول تعالى ذكره: يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله (إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ) يعني: من قبل أن تجامعهن (فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَةٍ

تَعَدُّوْنَهَا ﴿١﴾ يعني من إحصاء أقراء، ولا أشهر تحصونها عليهن؛ (فَمَتَّعُوْهُنَّ) ﴿٢﴾ يقول: أعطوهن ما يستمتعن به من عرض أو عين مال. وقوله: (وَسَرَّحُوْهُنَّ سَرَاحًا جَمِيْلًا) ﴿٣﴾ يقول: وخلصوا سبيلهن تخلية بالمعروف، وهو التسريح الجميل.

وأورد بإسناد فيه مقال^(١) عن ابن عباس قوله: (يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَالَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْدُدُونَهَا) ﴿٤﴾ فهذا في الرجل يتزوج المرأة، ثم يطلقها من قبل أن يمسه، فإذا طلقها واحدة بانت منه، ولا عدة عليها تتزوج من شاءت، ثم قرأ: (فَمَتَّعُوْهُنَّ وَسَرَّحُوْهُنَّ سَرَاحًا جَمِيْلًا) ﴿٥﴾ يقول: إن كان سمى لها صداقًا، فليس لها إلا النصف، فإن لم يكن سمى لها صداقًا، متعها على قدر عسره ويسره، وهو السراح الجميل.

قال الطبري: وقال بعضهم: المتعة في هذا الموضع منسوخة بقوله: (فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ) ﴿٦﴾ [البقرة: ٢٣٧].

وأورد بإسناد صحيح عن شعبة قال: سمعت قتادة يحدث عن سعيد بن المسيب، قال: نسخت هذه الآية: (يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَالَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْدُدُونَهَا) ﴿٧﴾ قال: نسخت هذه الآية التي في البقرة .

وقال الحافظ ابن كثير \$:

وقوله: (فَمَالَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْدُدُونَهَا) ﴿٨﴾: هذا أمر مجمع عليه بين العلماء: أن المرأة إذا طلقت قبل الدخول بها لا عدة عليها فتذهب فتتزوج في فورها من شاءت، ولا يستثنى من هذا إلا المتوفى عنها زوجها، فإنها تعتد منه أربعة أشهر وعشرا، وإن لم يكن دخل بها بالإجماع أيضا.

(١) قلت: وإن كان فيه مقال إلا أن معناه صحيح ولذا فقد أوردته، والله أعلم (مصطفى).

وقوله: (فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا) *: المتعة هاهنا أعم من أن تكون نصف الصداق المسمى، أو المتعة الخاصة إن لم يكن قد سمي لها، قال الله تعالى: (وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ) [البقرة: ٢٣٧]، وقال (لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَّعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ) (٣٦) [البقرة: ٢٣٦].

وفي صحيح البخاري، عن سهل بن سعد وأبي أسيد؛ أن رسول الله ﷺ تزوج أميمة بنت شراحيل، فلما أدخلت عليه بسط يده إليها، فكأنها كرهت ذلك، فأمر أبا أسيد أن يجهزها ويكسوها ثوبين رازقين^(١).

وقال القرطبي \$:

هذه الآية مخصصة لقوله تعالى: (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ) [البقرة: ٢٢٨]، ولقوله: (وَالَّتِي يَبْسُنُ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ أَرْبَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ) [الطلاق: ٤] وقد مضى في البقرة ومضى فيها الكلام في المتعة فأغنى عن الإعادة هنا (وَسَرَّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا) * فيه وجهان: أحدهما: أنه دفع المتعة بحسب الميسرة والعسرة قاله ابن عباس الثاني: أنه طلاقها طاهرًا من غير جماع قاله قتادة وقيل: فسرحوهن بعد الطلاق إلى أهلهن فلا يجتمع الرجل والمطلقة في موضع واحد.

شيء عن أزواج النبي ﷺ وإمائه

(١) البخاري (٥٢٥٦، ٥٢٥٧).

س: اذكر شيئاً عن أزواج النبي ﷺ وقصص زواجه بهن، وكذا شيئاً عن

إمائه.

ج: أقول - وبالله تعالى التوفيق - قد وقعت لي قصص زواج النبي ﷺ ببعض نسائه بأسانيد صحيحة أوردها إن شاء الله بعد إيراد ما ذكره القرطبي عن أزواج النبي ﷺ، وإمائه، وذلك عند تفسيره لقول الله تبارك وتعالى: (يَسَاءَ النَّبِيِّ مَن يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبِينَةٍ) ، وإن كان فيما ذكره القرطبي من أحاديث وآثار ما لم أقف له على إسناد، فأورد ما ذكره القرطبي من غير تعقيب ثم أعقب بالذي وقع لي بالأسانيد الصحيحة إن شاء الله.

قال القرطبي رحمه الله:

(قُلْ لَا زَوْجَ لَكَ) كان للنبي ﷺ أزواج منهن من دخل بها ومنهن من عقد عليها ولم يدخل بها ومنهن من خطبها فلم يتم نكاحه معها.

فأولهن : خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن كلاب وكانت قبله عند أبي هالة واسمه زرارة بن النباش الأسدي وكانت قبله عند عتيق بن عائذ ولدت منه غلاماً اسمه عبد مناف وولدت من أبي هالة هند بن أبي هالة وعاش إلى زمن الطاعون فمات فيه ويقال : إن الذي عاش إلى زمن الطاعون هند بن هند وسمعت نادبته تقول حين مات واهند بن هنداه وارييب رسول الله ولم يتزوج رسول الله ﷺ على خديجة غيرها حتى ماتت وكانت يوم تزوجها رسول الله ﷺ بنت أربعين سنة وتوفيت بعد أن مضى من النبوة سبع سنين وقيل : عشر وكان لها حين توفيت خمس وستون سنة وهي أول امرأة آمنت به وجميع أولاده منها غير إبراهيم قال حكيم بن حزام: توفيت خديجة فخرجنا بها من منزلها حتى دفناها بالحجون ونزل رسول الله ﷺ في

حفرتها ولم تكن يومئذ سنة الجنازة الصلاة عليها.

ومنهن: سودة بنت زمعة بن قيس بن عبد شمس العامرية أسلمت قديماً وبايعت وكانت عند ابن عم لها يقال له: السكران بن عمرو وأسلم أيضاً وهاجرا جميعاً إلى أرض الحبشة في الهجرة الثانية فلما قدما مكة مات زوجها وقيل: مات بالحبشة فلما حلت خطبها رسول الله ﷺ فتزوجها ودخل بها بمكة وهاجر بها إلى المدينة فلما كبرت أراد طلاقها فسأله ألا يفعل وأن يدعها في نسائه، وجعلت ليلتها لعائشة - حسبما هو مذكور في الصحيح - فأمسكها وتوفيت بالمدينة في شوال سنة أربع وخمسين.

ومنهن عائشة بنت أبي بكر الصديق وكانت مسماة لجبير بن مطعم فخطبها رسول الله ﷺ فقال أبو بكر: يا رسول الله دعني أسلمها من جبير سلاً رقيقاً فتزوجها رسول الله ﷺ بمكة قبل الهجرة بستين وقيل: بثلاث سنين وبنى بها بالمدينة وهي بنت تسع وبقيت عنده تسع سنين ومات رسول الله ﷺ وهي بنت ثماني عشرة ولم يتزوج بكراً غيرها وماتت سنة تسع وخمسين وقيل: ثمان وخمسين.

ومنهن حفصة بنت عمر بن الخطاب القرشية العدوية تزوجها رسول الله ﷺ ثم طلقها فأتاه جبريل فقال: «إن الله يأمرك أن تراجع حفصة فإنها صوامة قوامه فراجعها» قال الواقدي: وتوفيت في شعبان سنة خمس وأربعين في خلافة معاوية وهي ابنة ستين سنة وقيل: ماتت في خلافة عثمان بالمدينة.

ومنهن: أم سلمة واسمها هند بنت أبي أمية المخزومية - واسم أبي أمية سهيل - تزوجها رسول الله ﷺ في ليال بقين من شوال سنة أربع زوجها منه ابنها سلمة على الصحيح وكان عمر ابنها صغيراً وتوفيت في سنة تسع

وخمسين وقيل : سنة ثنتين وستين والأول أصح وصلى عليها سعيد بن زيد وقيل أبو هريرة : وقبرت بالبقع وهي ابنة أربع وثمانين سنة.

ومنهن : أم حبيبة واسمها رملة بنت أبي سفيان بعث رسول الله ﷺ عمرو ابن أمية الضمري إلى النجاشي ليخطب عليه أم حبيبة فزوجه إياها وذلك سنة سبع من الهجرة وأصدق النجاشي عن رسول الله ﷺ أربعمئة دينار وبعث بها مع شرحبيل بن حسنة وتوفيت سنة أربع وأربعين وقال الدارقطني : كانت أم حبيبة تحت عبيد الله بن جحش فمات بأرض الحبشة على النصرانية فزوجه النجاشي النبي ﷺ وأمهرها عنه أربعة آلاف وبعث بها إليه مع شرحبيل بن حسنة.

ومنهن : زينب بنت جحش بن رئاب الأسدية وكان اسمها برة فسمها رسول الله ﷺ زينب وكان اسم أبيها برة فقالت : يا رسول الله بدل اسم أبي فإن البرة حقيرة فقال لها النبي ﷺ : «لو كان أبوك مؤمنا كنا سميناها باسم رجل منا أهل البيت ولكني قد سميت جحشا والجحش من البرة» ذكر هذا الحديث الدارقطني : تزوجه رسول الله ﷺ بالمدينة في سنة خمس من الهجرة وتوفيت سنة عشرين وهي بنت ثلاث وخمسين .

ومنهن : زينب بنت خزيمة بن الحارث بن عبد الله بن عمرو بن عبد مناف بن هلال بن عامر بن صعصعة الهلالية كانت تسمى في الجاهلية أم المساكين لإطعامها إياهم تزوجه رسول الله ﷺ في رمضان على رأس واحد وثلاثين شهرا من الهجرة فمكثت عنده ثمانية أشهر وتوفيت في حياته في آخر ربيع الأول على رأس تسعة وثلاثين شهرا ودفنت بالبقع.

ومنهن : جويرة بنت الحارث بن أبي ضرار الخزاعية المصطلقية أصابها

في غزوة بني المصطلق فوقعت في سهم ثابت بن قيس بن شماس فكاتبها
فقضى رسول الله ﷺ كتابتها وتزوجها وذلك في شعبان سنة ست وكان اسمها
برة فسمها رسول الله ﷺ جويرية وتوفيت في ربيع الأول سنة ست وخمسين
وقيل : سنة خمسين وهي ابنة خمس وستين.

ومنهن : صفية بنت حيي بن أخطب الهارونية سبها النبي ﷺ يوم خيبر
واصطفها لنفسه وأسلمت وأعتقها وجعل عتقها صداقها وفي الصحيح أنها
وقعت في سهم دحية الكلبي فاشتراها رسول الله ﷺ بسبعة أرؤس وماتت في
سنة خمسين وقيل : سنة اثنتين وخمسين ودفنت بالبقيع.

ومنهن : ریحانة بنت زيد بن عمرو بن خنافة من بني النضير سبها رسول الله
ﷺ وأعتقها وتزوجها في سنة ست وماتت مرجعه من حجة الوداع فدفنها
بالبقيع وقال الواقدي : ماتت سنة ست عشرة وصلى عليها عمر قال أبو الفرج
الجوزي : وقد سمعت من يقول : إنه كان يطؤها بملك اليمين ولم يعتقها.
قلت : ولهذا والله أعلم لم يذكرها أبو القاسم عبد الرحمن السهيلي في
عداد أزواج النبي ﷺ .

ومنهن : ميمونة بنت الحارث الهلالية تزوجها رسول الله ﷺ بسرف على
عشرة أميال من مكة وذلك في سنة سبع من الهجرة في عمرة القضية وهي آخر
امرأة تزوجها رسول الله ﷺ وقدّر الله تعالى أنها ماتت في المكان الذي بنى فيه
رسول الله ﷺ بها ودفنت هنالك وذلك في سنة إحدى وستين وقيل : ثلاث
وستين وقيل : ثمان وستين.

فهؤلاء المشهورات من أزواج النبي ﷺ وهن اللاتي دخل بهن رضي الله
عنهن :

فأما من تزوجهن ولم يدخل بهن فمنهن : الكلابية واختلفوا في اسمها فقيل : فاطمة، وقيل : عمرة، وقيل : العالية قال الزهري : تزوج فاطمة بنت الضحاك الكلابية فاستعادت منه فطلقها، وكانت تقول : أنا الشقية تزوجها في ذي القعدة سنة ثمان من الهجرة وتوفيت سنة ستين.

ومنهن : أسماء بنت النعمان بن الجون بن الحارث الكندية وهي الجونية قال قتادة : لما دخل عليها دعاها فقالت : تعال أنت فطلقها وقال غيره : هي التي استعادت منه وفي البخاري عن سهل بن سعد وأبي أسيد قالا : تزوج رسول الله ﷺ أميمة بنت شراحيل فلما أدخلت عليه بسط يده إليها فكأنها كرهت ذلك فأمر أبا أسيد أن يجهزها ويكسوها ثوبين، وفي لفظ آخر قال أبو أسيد : أتى رسول الله ﷺ بالجونية فلما دخل عليها قال : «هبي لي نفسك» فقالت : وهل تهب الملكة نفسها للسوقة فأهوى بيده ليضعها عليها لتسكن فقالت : أعوذ بالله منك ! فقال : «قد عذت بمعاذ» ثم خرج علينا فقال : «يا أبا أسيد أكسها رزاقيتين وألحقها بأهلها».

ومنهن : قتيلة بنت قيس أخت الأشعث بن قيس زوجها إياه الأشعث ثم انصرف إلى حضرموت فحملها إليه فبلغه وفاة النبي ﷺ فردها إلى بلادها فارتدت وارتدت معه ثم تزوجها عكرمة بن أبي جهل فوجد من ذلك أبو بكر وجداً شديداً فقال له عمر : إنها والله ما هي من أزواجه ما خيرها ولا حجبها ولقد برأها الله منه بالارتداد وكان عروة ينكر أن يكون تزوجها.

ومنهن : أم شريك الأزدية واسمها غزية بنت جابر بن حكيم وكانت قبله عند أبي بكر بن أبي سلمى فطلقها النبي ﷺ ولم يدخل بها وهي التي وهبت نفسها وقيل : إن التي وهبت نفسها للنبي ﷺ خولة بنت حكيم .

ومنهن : خولة بنت الهذيل بن هبيرة تزوجها رسول الله ﷺ فهلك قبل أن

تصل إليه.

ومنهن : شراف بنت خليفة أخت دحية تزوجها ولم يدخل بها .
ومنهن : ليلى بنت الخطيم أخت قيس تزوجها وكانت غيورا فاستقالته فأقالها.

ومنهن : عمرة بنت معاوية الكندية: تزوجها النبي ﷺ قال الشعبي: تزوج امرأة من كندة فجيء بها بعد ما مات.

ومنهن : ابنة جندب بن ضمرة الجندعية قال بعضهم: تزوجها رسول الله ﷺ وأنكر بعضهم وجود ذلك.

ومنهن : الغفارية : قال بعضهم: تزوج امرأة من غفار فأمرها فنزعت ثيابها فرأى بياضا فقال: «الحلقي بأهلك» ويقال: إنما رأى البياض بالكلاية فهؤلاء اللاتي عقد عليهن ولم يدخل بهن ﷺ.

فأما من خطبهن فلم يتم نكاحه معهن ومن وهبت له نفسها.
فمنهن : أم هانئ بنت أبي طالب واسمها فاختة خطبها النبي ﷺ فقالت: إني امرأة مصيبة واعتذرت إليه فعذرها.

ومنهن : ضباعة بنت عامر .

ومنهن : صفية بنت بشامة بن نضلة خطبها النبي ﷺ وكان أصابها سباء فخيرها النبي ﷺ فقال: «إن شئت أنا وإن شئت زوجك؟» قالت: زوجي: فأرسلها فلعتتها بنو تميم قاله ابن عباس.

ومنهن: أم شريك وقد تقدم ذكرها .

ومنهن : ليلى بنت الخطيم وقد تقدم ذكرها .

ومنهن : خولة بنت حكيم بن أمية وهبت نفسها للنبي ﷺ فأرجأها فتزوجها

عثمان بن مظعون.

ومنهن : جمره بنت الحارث بن عوف المري خطبها النبي ﷺ فقال أبوها :
إن بها سوءا ولم يكن بها فرجع إليها أبوها وقد برصت وهي أم شبيب بن
البرصاء الشاعر .

ومنهن : سودة القرشية خطبها رسول الله ﷺ وكانت مصيبة فقالت : أخاف
أن يضغو صبيتي عند رأسك فحمدتها ودعا لها .

ومنهن : امرأة لم يذكر اسمها قال مجاهد : خطب رسول الله ﷺ امرأة
فقالت : استأمر أبي فلقيت أباه فأذن لها فلقيت رسول الله ﷺ فقال : « قد
التحفنا لحافاً غيرك » .

فهؤلاء جميع أزواج النبي ﷺ .

وكان له من السراري سريتان : مارية القبطية وريحانة في قول قتادة وقال
غيره : كان له أربع : مارية وريحانة وأخرى جميلة أصابها في السبي وجارية
وهبتها له زينب بنت جحش .

وقال ابن كثير رَحِمَهُ اللهُ :

قال عكرمة : وكان تحته يومئذ تسع نسوة ، خمس من قريش : عائشة ،
وحفصة ، وأم حبيبة ، وسودة ، وأم سلمة ، وكانت تحته ﷺ صفية بنت حُيَيِّ
النَّضْرِيَّة ، وميمونة بنت الحارث الهلالية ، وزينب بنت جحش الأسدية ،
وجويرية بنت الحارث المصطلقية ، رضي الله عنهن وأرضاهن .

زواج النبي ﷺ ببعض نسائه

زواج النبي ﷺ بأم المؤمنين خديجة ف

أخرج البيهقي^(١) في السنن الكبرى بسند رجاله ثقات عن ابن عباس - فيما يحسب حماد - أن رسول الله ﷺ ذكر خديجة بنت خويلد، وكان أبوها يرغب عن أن يزوجه، فصنعت طعاماً وشراباً فدعت أباهما ونفراً من قريش فطعموا وشربوا حتى ثملوا فقالت خديجة ف: إن محمداً يخطبني فزوجه فزوجه إياه فخلقته وألبسته حلة، وكانوا يصنعون بالآباء إذا زوجوا بناتهم، فلما سري عنه السكر نظر فإذا هو مخلق عليه حلة، فقال: ما شأني؟ قالت: زوجتني محمد بن عبد الله، فقال: أنا أزوج يتيماً أبي طالب فقال: لا لعمرى، فقالت خديجة: أما تستحي تريد أن تسفه نفسك عند قريش تخبر الناس أنك كنت سكران، فلم تزل به حتى أقر.

(١) السنن الكبرى (١٢٩/٧).

زواج النبي ﷺ بسودة وعائشة ؓ

أخرج الإمام أحمد^(١) من طريق أبي سلمة ويحيى قالاً: لَمَّا هَلَكْتُ خَدِيجَةَ جَاءَتْ خَوْلَةُ بِنْتُ حَكِيمٍ امْرَأَةً عُثْمَانَ بْنِ مَطْعُونٍ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا تَزَوِّجُ؟ قَالَ: «مَنْ؟» قَالَتْ: إِنْ شِئْتَ بِكَرًّا وَإِنْ شِئْتَ ثِيًّا، قَالَ: «فَمَنْ الْبُكَرُ؟» قَالَتْ: ابْنَةُ أَحَبِّ خَلْقِ اللَّهِ ﷺ إِلَيْكَ عَائِشَةُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ، قَالَ: «وَمَنْ الثَّيْبُ؟» قَالَتْ: سَوْدَةُ ابْنَةُ زَمْعَةَ قَدْ آمَنْتَ بِكَ وَاتَّبَعْتَكَ عَلَى مَا تَقُولُ، قَالَ: «فَاذْهَبِي فَاذْكُرِيهِمَا عَلَيَّ» فَدَخَلَتْ بَيْتَ أَبِي بَكْرٍ فَقَالَتْ: يَا أُمَّ رُومَانَ مَاذَا أَدْخَلَ اللَّهُ ﷺ عَلَيْكُم مِّنَ الْخَيْرِ وَالْبَرَكَاتِ، قَالَتْ: وَمَا ذَاكَ؟ قَالَتْ: أَرْسَلَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَخْطُبُ عَلَيْهِ عَائِشَةَ، قَالَتْ: انْتِظِرِي أَبَا بَكْرٍ حَتَّى يَأْتِي، فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ فَقَالَتْ: يَا أَبَا بَكْرٍ مَاذَا أَدْخَلَ اللَّهُ عَلَيْكُم مِّنَ الْخَيْرِ وَالْبَرَكَاتِ؟ قَالَ: وَمَا ذَاكَ؟ قَالَتْ: أَرْسَلَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَخْطُبُ عَلَيْهِ عَائِشَةَ، قَالَ: وَهَلْ تَصْلُحُ لَهُ إِنَّمَا هِيَ ابْنَةُ أَخِيهِ؟ فَرَجَعَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَتْ لَهُ ذَلِكَ قَالَ: «ارْجِعِي إِلَيْهِ فَقُولِي لَهُ أَنَا أَخُوكَ وَأَنْتَ أَخِي فِي الْإِسْلَامِ وَابْتِئْكَ تَصْلُحُ لِي» فَرَجَعَتْ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ قَالَ: انْتِظِرِي، وَخَرَجَ، قَالَتْ أُمَّ رُومَانَ: إِنَّ مُطْعِمَ بْنِ عَدِيٍّ قَدْ كَانَ ذَكَرَهَا عَلَى ابْنِهِ فَوَاللَّهِ مَا وَعَدَ وَعَدًا قَطُّ فَأَخْلَفَهُ لِأَبِي بَكْرٍ، فَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ عَلَى مُطْعِمِ بْنِ عَدِيٍّ وَعِنْدَهُ امْرَأَتُهُ أُمُّ الْفَتَى فَقَالَتْ: يَا ابْنَ أَبِي قُحَافَةَ لَعَلَّكَ مُصِيبٌ صَاحِبِنَا مُدْخِلُهُ فِي دِينِكَ الَّذِي أَنْتَ عَلَيْهِ إِنْ تَزَوَّجَ إِلَيْكَ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ لِلْمُطْعِمِ ابْنِ عَدِيٍّ: أَقُولُ هَذِهِ تَقُولُ؟ قَالَ: إِنَّهَا تَقُولُ ذَلِكَ، فَخَرَجَ مِنْ عِنْدِهِ وَقَدْ أَذْهَبَ اللَّهُ ﷺ مَا كَانَ فِي نَفْسِهِ مِنْ عِدَّتِهِ الَّتِي وَعَدَهُ، فَرَجَعَ فَقَالَ لِحَوْلَةَ: ادْعِي لِي

(١) أحمد (٢١٠/٦).

رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَدَعَتْهُ فَرَوَّجَهَا إِلَيْهَ وَعَائِشَةُ يَوْمَئِذٍ بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ ثُمَّ خَرَجَتْ فَدَخَلَتْ عَلَى سَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ، فَقَالَتْ: مَاذَا أَدْخَلَ اللَّهُ ﷻ عَلَيْكَ مِنَ الْخَيْرِ وَالْبَرَكَاتِ؟ قَالَتْ: وَمَا ذَاكَ؟ قَالَتْ: أَرْسَلَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَخْطُبُكَ عَلَيْهِ، قَالَتْ: وَدِدْتُ ادْخُلِي إِلَى أَبِي فَادْكُرِي ذَاكَ لَهُ وَكَانَ شَيْخًا كَبِيرًا قَدْ أَدْرَكَهُ السِّنُّ قَدْ تَخَلَّفَ عَنِ الْحَجِّ، فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ فَحَيَّتُهُ بِتَحِيَّةِ الْجَاهِلِيَّةِ، فَقَالَ: مَنْ هَذِهِ؟ فَقَالَتْ: خَوْلَةُ بِنْتُ حَكِيمٍ، قَالَ: فَمَا شَأْنُكَ؟ قَالَتْ: أَرْسَلَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ﷺ أَخْطُبُ عَلَيْهِ سَوْدَةَ، قَالَ: كُفْءُ كَرِيمٍ، مَاذَا تَقُولُ صَاحِبَتُكَ؟ قَالَتْ: تُحِبُّ ذَاكَ قَالَ: ادْعُهَا إِلَيَّ فَدَعَيْتُهَا، قَالَ: أَيُّ بَنِيَّةٍ إِنَّ هَذِهِ تَزْعُمُ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ قَدْ أَرْسَلَ يَخْطُبُكَ وَهُوَ كُفْءُ كَرِيمٍ أَتَحْبِينَ أَنْ أَرْوِّجَكَ بِهِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: ادْعِيهِ لِي فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَيْهِ فَرَوَّجَهَا إِلَيْهَ فَجَاءَهَا أَخُوهَا عَبْدُ ابْنِ زَمْعَةَ مِنَ الْحَجِّ فَجَعَلَ يَحْثِي فِي رَأْسِهِ التُّرَابَ، فَقَالَ بَعْدَ أَنْ أَسْلَمَ: لَعَمْرُكَ إِنِّي لَسَفِيهٌ يَوْمَ أَحْثِي فِي رَأْسِي التُّرَابَ، أَنْ تَزَوِّجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ فَنَزَلْنَا فِي بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ فِي السُّنْحِ قَالَتْ: فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَدَخَلَ بَيْتَنَا وَاجْتَمَعَ إِلَيْهِ رِجَالٌ مِنَ الْأَنْصَارِ وَنِسَاءً، فَجَاءَتْنِي أُمِّي وَإِنِّي لَفِي أَرْجُوحةٍ بَيْنَ عَذَقَيْنِ تَرْجَحُ بِي فَأَنْزَلَتْنِي مِنَ الْأَرْجُوحةِ وَلِي جُمَيْمَةُ ففَرَّقَتْهَا، وَمَسَحَتْ وَجْهِي بِشَيْءٍ مِنْ مَاءٍ، ثُمَّ أَقْبَلَتْ تَقْوُدُنِي حَتَّى وَفَّقَتْ بِي عِنْدَ الْبَابِ، وَإِنِّي لَأَنْهَجُ حَتَّى سَكَنَ مِنْ نَفْسِي ثُمَّ دَخَلْتُ بِي فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ جَالِسٌ عَلَى سَرِيرٍ فِي بَيْتِنَا، وَعِنْدَهُ رِجَالٌ وَنِسَاءٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَأَجْلَسْتَنِي فِي حِجْرِهِ ثُمَّ قَالَتْ: هَؤُلَاءِ أَهْلُكَ فَبَارَكَ اللَّهُ لِكَ فِيهِمْ وَبَارَكَ لَهُمْ فِيكَ، فَوَثَبَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ فَخَرَجُوا وَبَنَى بِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي

يَتَيْنَا مَا نُحَرِّتُ عَلَيَّ جَزُورًا وَلَا ذُبِحَتْ عَلَيَّ شَاةٌ، حَتَّى أَرْسَلَ إِلَيْنَا سَعْدُ بْنُ
عُبَادَةَ بِجَفْنَةٍ، كَانَ يُرْسِلُ بِهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذَا دَارَ إِلَى نِسَائِهِ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ بِنْتُ
تِسْعِ سِنِينَ^(١).

زواج النبي ﷺ من عائشة ؓ

أخرج البخاري^(٢) بسنده إلى عائشة ؓ قالت: تزوّجني النبي ﷺ وأنا بنت
ستّ سنين، فقدمنا المدينة فنزلنا في بني الحارث بن خزيمة فوَعِكتُ فتمرّق
شعري فوقى جُمَيْمَةً، فَأَتَتْنِي أُمِّي أُمُّ رُومَانَ وَإِنِّي لَفِي أَرْجُوحةٍ وَمَعِيَ صَوَاحِبُ
لِي فَصَرَخَتْ بِي فَأَتَيْتُهَا، لَا أَدْرِي مَا تُرِيدُ بِي، فَأَخَذَتْ بِيَدِي حَتَّى أَوْقَفَتْنِي عَلَى
بَابِ الدَّارِ، وَإِنِّي لَأُنْهَجُ حَتَّى سَكَنَ بَعْضُ نَفْسِي ثُمَّ أَخَذَتْ شَيْئًا مِنْ مَاءٍ
فَمَسَحَتْ بِهِ وَجْهِي وَرَأْسِي ثُمَّ أَدْخَلَتْنِي الدَّارَ، فَإِذَا نِسْوَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فِي الْبَيْتِ
فَقُلْنَ: عَلَى الْخَيْرِ وَالْبَرَكَاتِ وَعَلَى خَيْرِ طَائِرٍ فَأَسْلَمَتْنِي إِلَيْهِنَّ فَأَصْلَحْنَ مِنْ
شَأْنِي، فَلَمْ يُرْعِنِي إِلَّا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ضَحَى فَأَسْلَمَتْنِي إِلَيْهِ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ بِنْتُ تِسْعِ
سِنِينَ.

(١) من قوله قالت عائشة إلى آخر الحديث إسناده حسن؛ لأنه حينئذٍ من طريق محمد بن عمرو
قال: ثنا أبو سلمة ويحيى (وهو ابن عبد الرحمن بن حاطب كما في سنن البيهقي ١٢٩/٧) قالت
عائشة، فهو سند متصل، ومحمد بن عمرو حديثه لا يرتقى إلى الصحة.

أما الجزء الأول من الحديث فظاهره الإرسال؛ لأن كلاً من أبي سلمة ويحيى بن عبد الرحمن
بن حاطب تابعي ولم يشهد القصة، وقد ورد الحديث في سنن البيهقي (١٢٩/٧) من طريق
يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب قال: قالت عائشة ... فذكره إلا أنه من طريق أحمد بن عبد
الجبار وهو متكلم فيه وقد عزا الحافظ ابن حجر هذا الحديث إلى أحمد والطبراني وحسن
إسناده (فتح ٢٢٥/٧).

(٢) البخاري (٣٨٩٤).

وبسنده إليها^(١) أيضًا: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهَا: «أُرَيْتُكَ فِي الْمَنَامِ مَرَّتَيْنِ أَرَى أَنَّكَ فِي سَرَقَةٍ مِنْ حَرِيرٍ وَيَقُولُ هَذِهِ أَمْرُكَ فَأُكْشِفُ، فَإِذَا هِيَ أَنْتِ فَأَقُولُ إِنْ يَكُ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ يُمُضِهِ».

زواج النبي ﷺ من حفصة ف

أخرج البخاري^(٢) من طريق سالم بن عبد الله أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ **ق** يُحَدِّثُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ حِينَ تَأَيَّمَتْ حَفْصَةُ بِنْتُ عُمَرَ مِنْ خُنَيْسِ بْنِ حُذَافَةَ السَّهْمِيِّ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَتَوَفَّيَ بِالْمَدِينَةِ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: أَتَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ حَفْصَةَ فَقَالَ: سَأَنْظُرُ فِي أَمْرِي فَلَبِثْتُ لَيْالِي ثُمَّ لَقِينِي، فَقَالَ: قَدْ بَدَأَ لِي أَنْ لَا أَتَزَوَّجَ يَوْمِي هَذَا، قَالَ عُمَرُ: فَلَقِيتُ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ فَقُلْتُ: إِنْ شِئْتَ زَوَّجْتُكَ حَفْصَةَ بِنْتُ عُمَرَ فَصَمَتَ أَبُو بَكْرٍ فَلَمْ يَرْجِعْ إِلَيَّ شَيْئًا، وَكُنْتُ أَوْجَدَ عَلَيْهِ مِنِّي عَلَى عُثْمَانَ فَلَبِثْتُ لَيْالِي ثُمَّ خَطَبَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَنْكَحْتُهَا إِيَّاهُ، فَلَقِينِي أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ: لَعَلَّكَ وَجَدْتَ عَلَيَّ حِينَ عَرَضْتَ عَلَيَّ حَفْصَةَ فَلَمْ أَرْجِعْ إِلَيْكَ شَيْئًا؟ قَالَ عُمَرُ: قُلْتُ: نَعَمْ قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَإِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَرْجِعْ إِلَيْكَ فِيمَا عَرَضْتَ عَلَيَّ إِلَّا أَنِّي كُنْتُ عَلِمْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدْ ذَكَرَهَا فَلَمْ أَكُنْ لِأُفْشِيَ سِرَّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَلَوْ تَرَكَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَبْلَتْهَا.

(١) البخاري (٣٨٩٥)، ومسلم (ص ١٨٩٠).

(٢) البخاري (٥١٢٢).

زواج النبي ﷺ من أم سلمة ف

أخرج مسلم^(١) في صحيحه من حديث أم سلمة أنها قالت: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ تُصِيبُهُ مُصِيبَةٌ فَيَقُولُ مَا أَمَرَهُ اللَّهُ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللَّهُمَّ أَجْزِنِي فِي مُصِيبَتِي وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا إِلَّا أَخْلَفَ اللَّهُ لَهُ خَيْرًا مِنْهَا» قَالَتْ: فَلَمَّا مَاتَ أَبُو سَلَمَةَ قُلْتُ: أَيُّ الْمُسْلِمِينَ خَيْرٌ مِنْ أَبِي سَلَمَةَ، أَوَّلَ بَيْتٍ هَاجَرَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ إِنِّي قُلْتُهَا: فَأَخْلَفَ اللَّهُ لِي رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَتْ: أَرْسَلَ إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَاطِبُ بْنُ أَبِي بَلْتَعَةَ يَخْطُبُنِي لَهُ، فَقُلْتُ: إِنَّ لِي بِنْتًا وَأَنَا غَيُورٌ فَقَالَ: «أَمَّا ابْنَتُهَا فَندعو الله أَنْ يُغْنِيَهَا عَنْهَا وَأَدْعُو الله أَنْ يَذْهَبَ بِالْغَيْرَةِ».

وقد تقدم عن قريب زواج النبي ﷺ بزَيْنَبَ رضي الله عنها عند تفسير قوله تعالى: (فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاهَا) ﴿٤٠﴾.

زواج النبي ﷺ بميمونة ف

أخرج البخاري ومسلم^(٢) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ.

وقد ورد في مسلم^(٣) من طريق يَزِيدُ بْنُ الْأَصَمِّ أَنَّهُ قَالَ: حَدَّثَنِي مَيْمُونَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَزَوَّجَهَا وَهُوَ حَلَالٌ. وهذا معلول بالإرسال، وحديث ابن عباس أصح.

(١) مسلم (ص ٦٣١).

(٢) البخاري (٥١/٤)، ومسلم (٥٦٨/٣).

(٣) مسلم (٥٦٩/٣) وقد أعل بالإرسال.

زواج النبي ﷺ من جويرية ف

أخرج ابن إسحاق^(١) بسنده إلى عائشة رضي الله عنها قالت: لَمَّا قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سُبَايَا بَنِي الْمُصْطَلِقِ وَقَعْتُ جُوَيْرِيَةَ فِي الْقِسْمِ لِثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ أَوْ لِابْنِ عَمٍّ لَهُ فَكَاتَبْتُهُ عَلَى نَفْسِهَا، وَكَانَتْ امْرَأَةً حُلْوَةً مُلَاحَةً لَا يَرَاهَا أَحَدٌ إِلَّا أَخَذَتْ بِنَفْسِهَا، فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ - تَسْتَعِينُهُ فِي كِتَابَتِهَا؛ قَالَتْ عَائِشَةُ: فَوَاللَّهِ مَا هِيَ إِلَّا أَنْ رَأَيْتَهَا فَكَرِهْتُهَا وَقُلْتُ: يَرَى مِنْهَا مَا رَأَيْتُ. فَلَمَّا دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَا جُوَيْرِيَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ سَيِّدِ قَوْمِهِ، وَقَدْ أَصَابَنِي مِنَ الْبَلَاءِ مَا لَمْ يَخْفَ عَلَيْكَ، وَقَدْ كَاتَبْتُ عَلَى نَفْسِي فَأَعِنِّي عَلَى كِتَابَتِي فَقَالَ: «أَوْ خَيْرٍ مِنْ ذَلِكَ؟ أُوْدِي عَنْكَ كِتَابَتِكَ وَأَتَزَوَّجُكَ»؛ فَقَالَتْ: نَعَمْ، فَفَعَلَ ذَلِكَ. فَبَلَغَ النَّاسَ أَنَّهُ قَدْ تَزَوَّجَهَا، فَقَالُوا: أَضْهَارُ رَسُولِ اللَّهِ ص وَأَرْسَلُوا مَا كَانَ فِي أَيْدِيهِمْ مِنْ بَنِي الْمُصْطَلِقِ، فَلَقَدْ أُعْتِقَ اللَّهُ بِهَا مِائَةَ أَهْلِ بَيْتٍ مِنْ بَنِي الْمُصْطَلِقِ، فَمَا أَعْلَمُ امْرَأَةً أَعْظَمَ بَرَكَهَ مِنْهَا عَلَى قَوْمِهَا.

(١) نقل الحافظ في الإصابة (٢٥٧/٤) عن ابن إسحاق قوله: حدثني محمد بن جعفر بن الزبير عن عمه عروة بن الزبير عن خالته عائشة ... فذكره، وسنده حسن.

زواج النبي ﷺ بصفية ف

أخرج مسلم^(١) في صحيحه من حديث أنس قال: كُنْتُ رَدَفَ أَبِي طَلْحَةَ يَوْمَ خَيْبَرٍ وَقَدَمِي تَمَسُّ قَدَمَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: فَأَتَيْنَاهُمْ حِينَ بَزَعَتِ الشَّمْسُ وَقَدْ أَخْرَجُوا مَوَاشِيَهُمْ وَخَرَجُوا بِقُوسِهِمْ وَمَكَاتِلِهِمْ وَمُرُورِهِمْ فَقَالُوا: مُحَمَّدٌ وَالْخَمِيسُ! قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «خَرِبْتُ خَيْبَرَ إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ» قَالَ: وَهَزَمَهُمُ اللَّهُ ﷻ وَوَقَعَتْ فِي سَهْمٍ دَحِيَّةَ جَارِيَةٍ جَمِيلَةٍ فَاشْتَرَاهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِسَبْعَةِ أَرُوسٍ ثُمَّ دَفَعَهَا إِلَى أُمِّ سُلَيْمٍ تَصْنَعُهَا لَهُ وَتَهَيِّئُهَا، - قَالَ: وَأَحْسِبُهُ قَالَ: - وَتَعْتَدُ فِي بَيْتِهَا، وَهِيَ صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَّيٍّ قَالَ: وَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَلِيْمَتَهَا التَّمْرَ وَالْأَقِطَ وَالسَّمْنَ فُحِصَتِ الْأَرْضُ أَفَاحِيصَ^(٢)، وَجِيءَ بِالْأَنْطَاعِ فَوُضِعَتْ فِيهَا وَجِيءَ بِالْأَقِطِ وَالسَّمَنِ، فَشَبَعَ النَّاسُ قَالَ: وَقَالَ النَّاسُ: لَا نَدْرِي أَتَزَوَّجَهَا أَمْ اتَّخَذَهَا أُمًّا وَلَدٍ؟ قَالُوا: إِنْ حَجَبَهَا فَهِيَ امْرَأَتُهُ، وَإِنْ لَمْ يَحْجُبْهَا فَهِيَ أُمُّ وَلَدٍ، فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَرْكَبَ حَجَبَهَا فَتَعَدَّتْ عَلَى عَجْزِ الْبَعِيرِ، فَعَرَفُوا أَنَّهُ قَدْ تَزَوَّجَهَا، فَلَمَّا دَنَوْا مِنَ الْمَدِينَةِ دَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَدَفَعْنَا قَالَ: فَعَثَرَتِ النَّاقَةُ الْعُضْبَاءُ وَنَدَرَ^(٣) رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَنَدَرْتُ فَقَامَ فَسْتَرَهَا وَقَدْ أَشْرَفَتِ النِّسَاءُ فَقُلْنَ: أَبْعَدَ اللَّهُ الْيَهُودِيَّةَ، قَالَ: قُلْتُ: يَا أَبَا حَمْزَةَ أَوْقِعْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ: إِي وَاللَّهِ لَقَدْ وَقَعَ.

قَالَ أَنَسٌ: وَشَهِدْتُ وَلِيْمَةَ زَيْنَبَ فَأَشْبَعَ النَّاسُ خُبْرًا وَلَحْمًا، وَكَانَ يَبْعَثُنِي

(١) مسلم (٥٩٢/٣).

(٢) قال النووي رَحِمَهُ اللَّهُ: أي كشف التراب من أعلاها وحفرت شيئًا يسيرًا ليجعل الأنطاع في المحفور ويصب فيها السمن فيثبت ولا يخرج من جوانبها وأصل الفحص الكشف، وفحص عن الأمر، وفحص الطائر لبيضه، والأفاحيص جمع أفحوص.

(٣) ندر أي: سقط.

فَادْعُوا النَّاسَ، فَلَمَّا فَرَّغَ قَامَ وَتَبِعْتُهُ، فَتَخَلَّفَ رَجُلَانِ اسْتَأْنَسَ بِهِمَا الْحَدِيثُ لَمْ يَخْرُجَا، فَجَعَلَ يَمُرُّ عَلَى نِسَائِهِ فَيُسَلِّمُ عَلَى كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ «سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَيْفَ أَنْتُمْ يَا أَهْلَ الْبَيْتِ» فَيَقُولُونَ: بِخَيْرٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ وَجَدْتَ أَهْلَكَ؟ فَيَقُولُ: «بِخَيْرٍ» فَلَمَّا فَرَّغَ رَجَعَ وَرَجَعْتُ مَعَهُ فَلَمَّا بَلَغَ الْبَابَ إِذَا هُوَ بِالرَّجُلَيْنِ قَدْ اسْتَأْنَسَ بِهِمَا الْحَدِيثُ، فَلَمَّا رَأَيَاهُ قَدْ رَجَعَ قَامَا فَخَرَجَا فَوَاللَّهِ مَا أَذْرِي أَنَا أَخْبَرْتُهُ أَمْ أَنْزَلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ بِأَنْتَهُمَا قَدْ خَرَجَا، فَرَجَعَ وَرَجَعْتُ مَعَهُ فَلَمَّا وَضَعَ رِجْلَهُ فِي أُسْكُفَةِ الْبَابِ، أَرْخَى الْحِجَابَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ وَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى هَذِهِ الْآيَةَ: (لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ... ﴿١٥٧﴾ الْآيَةَ).

س: كيف أحلَّ الله سبحانه وتعالى لرسوله ﷺ أزواجه، ومعلوم أن زوجة

الرجل له حلال؟

ج: لذلك بعض التوجيهات:

أحدها: أن المعنى إنا طيبنا لك أزواجك اللواتي هن معك، وأحللنا لك وطئهن ومعاشرتهم، وإن كنَّ أكثر من أربع نسوة فكل ذلك لك حلال، مادمت قد آتيتهن مهورهن، فإذا كنا قد منعنا غيرك من الجمع بين أكثر من أربع نسوة فقد أبحنا لك أزواجك اللواتي هن معك كلهن، وليس المعنى أنهن كن محرمات عليك فأبحناهن لك، والآية كقوله: (وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ ﴿١٥٧﴾) مع أن الطيبات ^(١) حلال.

(١) وإن كان هناك وجه آخر في قوله (وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ) أي: التي كانت محرمة على بني إسرائيل.

الثاني: أن الآية مقدمة في السياق مؤخرة في المعنى فقوله تعالى: -وسياتي-
(لَا يَحِلُّ لَكَ الْنِسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ ﴿١﴾) كان بعد أن اختارت نساء رسول
الله ﷺ الله ورسوله والدار الآخرة، فأكرم من بأن يقتصر عليهن رسول الله ﷺ
زمنًا ثم أباح له أن يتزوج بعد ذلك بقوله: (إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ الَّتِي ءَاتَيْتَ
أُجُورَهُنَّ ﴿٢﴾) فكل امرأة آتاها رسول الله ﷺ مهرها وتزوجها فهي حلال له.
والله أعلم.

وهذه أقوال بعض أهل العلم في ذلك:

قال القرطبي \$:

وقد اختلف الناس في تأويل قوله تعالى: (إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ ﴿١﴾) ف قيل:
المراد بها أن الله تعالى أحل له أن يتزوج كل امرأة يؤتيها مهرها قاله ابن زيد
والضحاك فعلى هذا تكون الآية مبيحة لجميع النساء حاشا ذوات المحارم.
وقيل: المراد أحللنا لك أزواجك، أي: الكائنات عندك لأنهن قد اخترتك على
الدنيا والآخرة قاله الجمهور من العلماء. وهو الظاهر لأن قوله: (ءَاتَيْتَ
أُجُورَهُنَّ ﴿٢﴾) ماض ولا يكون الفعل الماضي بمعنى الاستقبال إلا بشروط
ويجيء الأمر على هذا التأويل ضيقا على النبي ﷺ، ويؤيد هذا التأويل ما قاله
ابن عباس: كان رسول الله ﷺ يتزوج في أي الناس شاء وكان يشق ذلك على
نسائه فلما نزلت هذه الآية وحرم عليه بها النساء إلا من سمى، سرّ نسائه
بذلك.

قلت: والقول الأول أصح لما ذكرناه ويدل أيضا على صحته ما أخرجه
الترمذي عن عطاء قال: قالت عائشة رضي الله عنها: ما مات رسول الله ﷺ حتى أحل
الله تعالى له النساء قال: هذا حديث حسن صحيح.

وكان قد قال قبل ذلك:

لما خير رسول الله ﷺ نساءه فاخترنه حرم عليه التزوج بغيرهن والاستبدال بهن مكافأة لهن على فعلهن. والدليل على ذلك قوله تعالى: (لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ) الآية وهل كان يحل له أن يطلق واحدة منهن بعد ذلك؟ فقل: لا يحل له ذلك عزاء لهن على اختيارهن له وقيل: كان يحل له ذلك كغيره من الناس ولكن لا يتزوج بدلها ثم نسخ هذا التحريم فأباح له أن يتزوج بمن شاء عليهن من النساء، والدليل عليه قوله تعالى: (إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ) والإحلال يقتضي تقدم حظر وزوجاته اللاتي في حياته لم يكن محرمات عليه وإنما كان حرم عليه التزويج بالأجنبيات فانصرف الإحلال إليهن ولأنه قال في سياق الآية (وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّتِكَ) الآية ومعلوم أنه لم يكن تحته أحد من بنات عمه ولا من بنات عماته ولا من بنات خاله ولا من بنات خالاته فثبت أنه أحل له التزويج بهذا ابتداء وهذه الآية وإن كانت مقدمة في التلاوة فهي متأخرة النزول على الآية المنسوخة بها، كآتي الوفاة في البقرة.

قال الطبري رحمه الله:

يقول تعالى ذكره لنبيه محمد ﷺ: (يَتَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ الَّتِي آتَيْتَ أَجُورَهُنَّ) يعني: اللاتي تزوجتهن بصدقات مسمى.

وأورد بإسناد صحيح عن ابن زيد، في قوله: (يَتَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ الَّتِي آتَيْتَ أَجُورَهُنَّ) قال: كان كل امرأة آتاها مهرًا، فقد أحلها الله له.

وقال ابن كثير:

يقول تعالى مخاطبًا نبيه ﷺ بأنه قد أحل له من النساء أزواجه اللاتي أعطاهن مهورهن، وهي الأجور ها هنا.

س: وضح معنى قوله تعالى: (وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ)؟

ج: المعنى - والله تعالى أعلم - وأحللنا لك يا رسول الله الإماء اللواتي منَّ الله بهن عليك من الفياء الذي دخل على المسلمين من عددهم من السبايا من النساء.

قال الطبري رحمه الله:

وقوله: (وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ) يقول: وأحللنا لك إماءك اللواتي سبتهن فملكتهن بالسباء، وصرن لك بفتح الله عليك من الفياء.

وقال ابن كثير رحمه الله:

وقوله: (وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ)، أي: وأباح لك التسري مما أخذت من المغانم، وقد ملك صفية وجويرية فأعتقهما وتزوجهما. وملك ريحانة بنت شمعون النضرية، ومارية القبطية أم ابنه إبراهيم عليه السلام، وكانتا من السراري رضي الله عنهما.

وقال القرطبي رحمه الله:

قوله تعالى: (وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ) أحل الله تعالى السراري لنبيه ﷺ ولأئمة مطلقاً، وأحل الأزواج لنبيه عليه الصلاة والسلام مطلقاً، وأحله للخلق بعدد، وقوله: (مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ) أي: رده عليك من الكفار، والغنيمة قد تسمى فيئاً؛ أي: مما أفاء الله عليك من النساء بالمأخوذ على وجه القهر والغلبة.

س: وضح معنى قوله تعالى: (وَبَنَاتِ عَمِكَ وَبَنَاتِ عَمَّتِكَ وَبَنَاتِ خَالَكَ وَبَنَاتِ

خَالَتِكَ الَّتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ)؟

ج: المعنى - والله تعالى أعلم - وأحللنا لك يا رسول الله أن تتزوج فضلاً عن نسائك اللواتي هنَّ معك -، (وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّتِكَ وَبَنَاتِ خَالَكَ وَبَنَاتِ خَالَتِكَ أَلَّتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ ﴿١﴾) دون اللاتي لم يهاجرن، فاللواتي لم يهاجرن معك لم يُبحهن لك، وقال بعض العلماء: واللاتي هاجرن أي أسلمن وبنحو ما ذكر قال فريق من أهل العلم.

قال الطبري رحمه الله:

(وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّتِكَ وَبَنَاتِ خَالَكَ وَبَنَاتِ خَالَتِكَ أَلَّتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ ﴿١﴾) فأحل الله له ﷺ من بنات عمه وعماته وخاله وخالاته، المهاجرات معه منهن دون من لم يهاجر منهن معه.

وأورد من طريق السدي، عن أبي صالح، عن أم هانئ، قالت: خطبني النبي ﷺ فاعتذرت له بعذري، ثم أنزل الله عليه: (إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَ أَلَّتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ ﴿١﴾) إلى قوله: (أَلَّتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ ﴿١﴾) قالت: فلم أُحل له؛ لم أهاجر معه، كنت من الطلقاء.

وقال ابن كثير رحمه الله:

وقوله: (وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّتِكَ وَبَنَاتِ خَالَكَ وَبَنَاتِ خَالَتِكَ أَلَّتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ ﴿١﴾): هذا عدل وسط بين الإفراط والتفريط؛ فإن النصارى لا يتزوجون المرأة إلا إذا كان الرجل بينه وبينها سبعة أجداد فصاعداً، واليهود يتزوج أحدهم بنت أخيه وبنت أخته، فجاءت هذه الشريعة الكاملة الطاهرة بهدم إفراط النصارى، فأباح بنت العم والعمة، وبنت الخال والخالة، وتحريم ما قرطت فيه اليهود من إباحة بنت الأخ والأخت، وهذا بشع فظيع.

وقال القرطبي رحمه الله:

قوله تعالى: (وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّتِكَ ﴿١﴾) أي أحللنا لك ذلك زائداً من

الأزواج اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك على قول الجمهور لأنه لو أراد أحلنا لك كل امرأة تزوجت وآتيت أجرها لما قال بعد ذلك : (وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّتِكَ) لأن ذلك داخل فيما تقدم.

قلت: وهذا لا يلزم وإنما خص هؤلاء بالذكر تشريفا كما قال تعالى : (فِيهَا فَكَّهُهٌ وَفَخْلٌ وَرَمَانٌ) ﴿٦٨﴾ [الرحمن : ٦٨] والله أعلم.
قوله تعالى : (الَّتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ) فيه قولان:

الأول: لا يحل لك من قرابتك كبنات عمك العباس وغيره من أولاد عبد المطلب وبنات أولاد عبد المطلب وبنات الخال من ولد بنات عبد مناف بن زهرة إلا من أسلم لقوله ﷺ: «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى تعالى عنه».

الثاني: لا يحل لك منهن إلا من هاجر إلى المدينة لقوله تعالى : (وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُم مِّنْ وَلِيَّتِهِم مِّن شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا) [الأنفال : ٧٢] ومن لم يهاجر لم يكمل ومن لم يكمل لم يصلح للنبي ﷺ الذي كمل وشرف وعظم ﷺ.

س: لماذا أفرد العم والخال وجمعت العمات والخالات في قوله تعالى :

(وَبَنَاتِ عَمَّتِكَ وَبَنَاتِ خَالَكَ وَبَنَاتِ خَلَّتِكَ...؟)

ج: قيل: إن ذلك لشرف الرجال على النساء.

قال ابن كثير رحمه الله:

وإنما قال: (وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّتِكَ وَبَنَاتِ خَالَكَ وَبَنَاتِ خَلَّتِكَ) فَوَحَّدَ لفظ الذكر لشرفه، وجمع الإناث لنقصهن كقوله: (عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ) [النحل : ٤٨]، (يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ) [البقرة : ٢٥٧]، (وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ) [الأنعام : ١]، وله

(٢٣٨) أحمر
أسود

التسهيل لتأويل التنزيل

٢٣٨

نظائر كثيرة.

أما القرطبي رحمه الله فقال:

ذكر الله تبارك وتعالى العم فردًا والعمات جمعًا، وكذلك قال: (خَالِكَ) ﴿و(خَلْنِكَ)﴾ والحكمة في ذلك: إن العم والخال في الإطلاق اسم جنس كالشاعر والراجز، وليس كذلك العمة والخالة، وهذا عرف لغوي فجاء الكلام عليه بغاية البيان لرفع الإشكال وهذا دقيق فتأملوه قاله ابن العربي.

وهب المرأة نفسها لرجل لا يحل إلا للنبي محمد ﷺ

س: وضح معنى قوله تعالى: (وَأَمْرًا مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَّكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ) ؟

ج: المعنى - والله تعالى أعلم - وأحللنا لك يا رسول الله من وهبت نفسها لك لتتزوجها بدون مهرٍ إن أردت أن تتزوجها فهي حلالٌ لك، وليس لأحدٍ من أصحابك ولا من المسلمين أن يكون له مثل ذلك، فوهب المرأة نفسها لرجل لا يحل، إلا لك يا رسول الله.

وبنحو هذا قال أهل العلم.

قال الطبري رحمه الله:

وقوله: (وَأَمْرًا مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ) يقول: وأحللنا له امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي بغير صداق.

وقال رحمه الله:

وقوله: (إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا) يقول: إن أراد أن ينكحها فحلال له أن ينكحها وإذا وهبت نفسها له بغير مهر (خَالِصَةً لَّكَ) يقول: لا يحل لأحد من أمتك أن يقرب امرأة وهبت نفسها له، وإنما ذلك لك يا محمد خالصة أخلصت لك من دون سائر أمتك.

وأورد بإسناد حسن عن قتادة: (خَالِصَةٌ لَّكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ) يقول: ليس لامرأة أن تهب نفسها لرجل بغير أمر ولي ولا مهر، إلا للنبي، كانت له خالصة من دون الناس ويزعمون أنها نزلت في ميمونة بنت الحارث أنها التي وهبت نفسها للنبي.

وبإسناد صحيح عن ابن زيد في قوله: (يَتَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِنْ أَحَلَّ لَكَ أَزْوَاجَكَ...) إلى قوله: (خَالِصَةٌ لَّكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ) قال: كان كل امرأة آتاهها مهرا فقد أحلها الله له إلى أن وهب هؤلاء أنفسهن له، فأحللن له دون المؤمنين بغير مهر خالصة لك من دون المؤمنين إلا امرأة لها زوج.

قال الطبري رحمه الله:

وأما قوله: (خَالِصَةٌ لَّكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ) ليس ذلك للمؤمنين، وذكر أن لرسول الله ﷺ قبل أن تنزل عليه هذه الآية أن يتزوج أي النساء شاء، فقصره الله على هؤلاء، فلم يعدهن، وقصر سائر أمته على مشى وثلاث ورباع.

وقال رحمه الله:

واختلف أهل العلم في التي وهبت نفسها لرسول الله ﷺ من المؤمنات، وهل كانت عند رسول الله ﷺ امرأة كذلك؟ فقال بعضهم: لم يكن عند رسول الله ﷺ امرأة إلا بعقد نكاح أو ملك يمين، فأما بالهبة فلم يكن عنده منهن أحد. وأما الذين قالوا: قد كان عنده منهن فإن بعضهم قال: كانت ميمونة بنت الحارث. وقال بعضهم: هي أم شريك. وقال بعضهم: زينب بنت خزيمة.

وقال ابن كثير رحمه الله:

وقوله: (وَأَمْرًا مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا) أي: ويحل

لك - يأيها النبي - المرأة المؤمنة إذا وهبت نفسها لك أن تتزوجها بغير مهر إن شئت ذلك. وهذه الآية توالى فيها شرطان، كقوله تعالى إخباراً عن نوح، **عَلَيْهِ السَّلَامُ**، أنه قال لقومه: (وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ) [هود: ٣٤]، وكقول موسى: (يَقُومُ إِنْ كُنْتُمْ آمَنُمْ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُسْلِمِينَ) [٨٤] [يونس: ٨٤]. وقال هاهنا: (وَأَمْرًا مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا).

وأورد ما أخرجه الإمام أحمد^(١) والبخاري رحمهما الله وكذا مسلم **رحمهم الله** من حديث سهل بن سعد الساعدي: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ؛ إِنِّي قَدْ وَهَبْتُ نَفْسِي لَكَ. فَقَامَتْ قِيَامًا طَوِيلًا، فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ؛ زَوْجِنَهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ! فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ تُصَدِّقُهَا إِيَّاهُ؟» فَقَالَ: مَا عِنْدِي إِلَّا إِزَارِي هَذَا! فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنْ أُعْطِيَتْهَا إِزَارَكَ جَلَسْتَ لَا إِزَارَ لَكَ فَالْتَمَسْ شَيْئًا» فَقَالَ: مَا أَجِدُ شَيْئًا، فَقَالَ: «الْتَمَسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ» فَالْتَمَسَ فَلَمْ يَجِدْ شَيْئًا، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: «هَلْ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْءٌ؟» قَالَ: نَعَمْ سُورَةُ كَذَا، وَسُورَةُ كَذَا - لِسُورٍ يُسَمِّيَهَا - فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: «قَدْ زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ».

وكذا ما أخرجه أحمد والبخاري^(٢) من طريق ثابت قال: كُنْتُ مَعَ أَنَسٍ جَالِسًا وَعِنْدَهُ ابْنَتُهُ لَهُ فَقَالَ أَنَسُ: جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ هَلْ لَكَ فِيَّ حَاجَةٌ؟ فَقَالَتْ ابْنَتُهُ: مَا كَانَ أَقْلَ حَيَاءَهَا! فَقَالَ: هِيَ خَيْرٌ مِنْكَ رَغِبْتُ فِي النَّبِيِّ ﷺ فَعَرَضْتُ نَفْسَهَا عَلَيْهِ.

(١) أحمد (٣٣٦/٥)، والبخاري (٢٣١٠)، ومسلم (١٤٢٥).

(٢) البخاري (٥١٢٠)، وأحمد (٢٦٨/٣).

وذكر ابن كثير عدة أسانيد فيها مقال في أسماء اللواتي وهبن أنفسهن لرسول

الله ﷺ ثم قال:

والغرض من هذا أن اللاتي وهبن أنفسهن من النبي ﷺ كثير، كما قال البخاري، حدثنا زكريا بن يحيى، حدثنا أبو أسامة قال: هشام بن عروة حدثنا عن أبيه، عن عائشة قالت: كنت أغار من اللاتي وهبن أنفسهن من النبي ﷺ وأقول: أتهب امرأة نفسها؟ فلما أنزل الله: ﴿تُرْجَىٰ مِنْ نَشَأٍ مِّنْهُنَّ وَتُؤَوَّىٰ إِلَيْكَ مِنْ نَشَأٍ وَمِنْ ابْنَعَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ﴾ قلت: ما أرى ربك إلا يسارع في هواك^(١).

وقال رحمه الله:

وقوله: (خَالِصَةٌ لِّكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ) قال عكرمة: أي: لا تحل الموهوبة لغيرك، ولو أن امرأة وهبت نفسها لرجل لم تحل له حتى يعطيها شيئاً. وكذا قال مجاهد والشعبي وغيرهما.

أي: إنها إذا فوضت المرأة نفسها إلى رجل، فإنه متى دخل بها وجب لها عليه بها مهر مثلها، كما حكم به رسول الله ﷺ في برّوع بنت واشق لما فوضت، فحكم لها رسول الله ﷺ بصدّاق مثلها لما توفي عنها زوجها، والموت والدخول سواء في تقرير المهر وثبوت مهر المثل في المفوضة لغير النبي ﷺ فأما هو، عليه السلام، فإنه لا يجب عليه للمفوضة شيء ولو دخل بها؛ لأن له أن يتزوج بغير صدّاق ولا ولي ولا شهود، كما في قصة زينب بنت جحش، رضي الله عنها. ولهذا قال قتادة في قوله: (خَالِصَةٌ لِّكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ)، يقول: ليس لامرأة تهب نفسها لرجل بغير ولي ولا مهر إلا للنبي ﷺ.

(١) البخاري (٤٧٨٨).

وقال القرطبي رحمه الله:

قوله تعالى: (إِنْ أَرَادَ اللَّيْثُ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا) أي: إذا وهبت المرأة نفسها وقبلها النبي ﷺ حلت له، وإن لم يقبلها لم يلزم ذلك. كما إذا وهبت لرجل شيئاً فلا يجب عليه القبول، بيد أن من مكارم أخلاق نبينا أن يقبل من الواهب هبته. ويرى الأكارم أن ردها هجنة في العادة، ووصمة على الواهب وأذية لقلبه فبين الله ذلك في حق رسوله ﷺ وجعله قرآناً يتلى؛ ليرفع عنه الحرج ويبطل بطل الناس في عاداتهم وقولهم.

قوله تعالى: (خَالِصَةً لِّكَ) أي هبة النساء أنفسهن خالصة ومزية لا تجوز فلا يجوز أن تهب المرأة نفسها لرجل، ووجه الخاصية أنها لو طلبت فرض المهر قبل الدخول لم يكن لها ذلك. فأما فيما بيننا فللمفوضة طلب المهر قبل الدخول ومهر المثل بعد الدخول

قوله تعالى: (أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا) أي ينكحها يقال: نكح واستنكح، مثل عجب واستعجب، وعجل واستعجل. ويجوز أن يرد الاستنكاح بمعنى طلب النكاح، أو طلب الوطء و(خَالِصَةً) نصب على الحال قاله الزجاج وقيل: حال من ضمير متصل بفعل مضمر دل عليه المضمر تقديره: أحللنا لك أزواجك وأحللنا لك امرأة مؤمنة أحللناها خالصة بلفظ الهبة وبغير صداق وبغير ولي.

قوله تعالى: (مَنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ) فائدته أن الكفار وإن كانوا مخاطبين بفروع الشريعة عندنا فليس لهم في ذلك دخول لأن تصريح الأحكام إنما يكون فيهم على تقدير الإسلام.

س: وضح معنى قوله تعالى: (قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٥٠﴾)؟

ج: الحاصل - والله تعالى أعلم - أن الله جل ذكره يُذكر نبيه ﷺ فيقول: قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم، أي: قد أحللنا لك ما أحللناه مع علمنا بما أوحيناه على عبادنا المؤمنين وشرعناه لهم في أمور النكاح من كونهم لا يزيدوا في الزواج عن الجمع بين أكثر من أربع نسوة، وألا يكون الزواج إلا بوليٍّ وشهود وصدّاق وكذا علمنا بما أحللناه لهم من ملك اليمين، ومع ذلك مع علمنا بذلك أحللنا لك الجمع بين أكثر من أربع نسوة، وأحللنا لك الواهبات، وذلك حتى لا يكون إثم في تصنع، ولا يكن عليك ضيق في فعل ما أباحه الله لك، وكان الله غفوراً لعباده فيما يصدر منهم إذا هم استغفروه، وكذا يغفر تفضلاً لمن يشاء ولم يصدر منه استغفار، رحيمًا بعباده المؤمنين.

وبنحو هذا قال عددٌ من العلماء:

قال الطبري رَحِمَهُ اللهُ:

وقوله: (قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ) يقول تعالى ذكره: قد علمنا ما فرضنا على المؤمنين في أزواجهم إذا أرادوا نكاحهن مما لم نفرضه عليك، وما خصصناهم به من الحكم في ذلك دونك وهو أنا فرضنا عليهم أنه لا يحل لهم عقد نكاح على حرة مسلمة إلا بولي عصة وشهود عدول، ولا يحل لهم منهن أكثر من أربع.

وأورد بإسنادٍ حسن عن قتادة قوله: (قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ) ﴿٥٠﴾

قال: كان مما فرض الله عليهم أن لا تزوج امرأة إلا بولي وصدّاق عند شاهدي

عدل، ولا يحل لهم من النساء إلا أربع وما ملكت أيماهم.
وقال الطبري رحمه الله: وقوله: (وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ) يقول تعالى ذكره: قد علمنا ما فرضنا على المؤمنين في أزواجهم، لأنه لا يحل لهم منهن أكثر من أربع، وما ملكت أيماهم، فإن جميعهن إذا كن مؤنات أو كتابيات، لهم حلال بالسبأ والتسري وغير ذلك من أسباب الملك.

وقوله: (لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا) يقول تعالى ذكره: إنا أحللنا لك يا محمد أزواجك اللواتي ذكرنا في هذه الآية، وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي، إن أراد النبي أن يستنكحها؛ لكيلا يكون عليك إثم وضيق في نكاح من نكحت من هؤلاء الأصناف التي أبحث لك نكاحهن من المسميات في هذه الآية، وكان الله غفورًا لك ولأهل الإيمان بك، رحيمًا بك وبهم أن يعاقبهم على سالف ذنب منهم سلف بعد توبتهم منه.

وقال ابن كثير رحمه الله:

وقوله تعالى: (قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ) قال أبي بن كعب، ومجاهد، والحسن، وقتادة وابن جرير في قوله: (قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ) أي: من حَصَرِهِمْ في أربع نسوة حرائر وما شاءوا من الإماء، واشترائط الولي والمهر والشهود عليهم، وهم الأمة، وقد رخصنا لك في ذلك، فلم نوجب عليك شيئًا منه؛ (لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا).

قال القرطبي رحمه الله:

قوله تعالى: (قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ) أي: ما أوجبنا على المؤمنين وهو ألا يتزوجوا إلا أربع نسوة بمهر وبينة وولي. قال معناه أبي بن

كعب وقتادة وغيرهما

قوله تعالى: (لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ) أي ضيق في أمر أنت فيه محتاج إلى السعة أي بينا هذا البيان وشرحنا هذا الشرح (لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ) (لِكَيْلَا) متعلق بقوله: (إِنَّا أَحَلَّلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ) أي فلا يضيق قلبك حتى يظهر منك أنك قد أثمت عند ربك في شيء ثم أنس تعالى جميع المؤمنين بغفرانه ورحمته فقال تعالى: (وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا) ﴿٥٠﴾.

س: وضح معنى قوله تعالى: ﴿تُرْجَىٰ مِنْ نَشَأٍ مِنْهُمْ وَتُقْوَىٰ إِلَيْكَ مِنْ نَشَأٍ﴾؟

ج: لأهل العلم في ذلك أقوال:

أحدها: أن المراد بقوله تعالى: (مِنْهُمْ) أي: من الواهبات اللواتي وهبن أنفسهن لك فتؤخر من نشاء منهن، فلا تقبلها الآن، وتضم إليك من نشاء فتقبل من الواهبات من نشاء.

أخرج البخاري وأحمد ومسلم^(١) من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كُنْتُ أَغَارُ عَلَى اللَّاتِي وَهَبْنَ أَنْفُسَهُنَّ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَقُولُ: أَتَهَبُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا فَلَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿تُرْجَىٰ مِنْ نَشَأٍ مِنْهُمْ وَتُقْوَىٰ إِلَيْكَ مِنْ نَشَأٍ وَمَنْ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ﴾ قُلْتُ: مَا أَرَىٰ رَبَّكَ إِلَّا يُسَارِعُ فِي هَوَاكَ.

ولفظ أحمد:

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّهَا كَانَتْ تُعَيِّرُ النِّسَاءَ اللَّاتِي وَهَبْنَ أَنْفُسَهُنَّ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَتْ: أَلَا تَسْتَحْيِي الْمَرْأَةَ أَنْ تَعْرِضَ نَفْسَهَا بِغَيْرِ صَدَاقٍ؟ فَأَنْزَلَ اللَّهُ ﷻ: ﴿تُرْجَىٰ مِنْ نَشَأٍ مِنْهُمْ وَتُقْوَىٰ إِلَيْكَ مِنْ نَشَأٍ وَمَنْ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ﴾ قَالَتْ:

(١) البخاري (٤٧٨٨)، ومسلم (١٤٦٤)، وأحمد (١٥٨/٦).

إِنِّي أَرَى رَبَّكَ ﷻ يُسَارِعُ لَكَ فِي هَوَاكَ.

قال الحافظ ابن كثير رَحِمَهُ اللهُ:

فدل هذا على أن المراد بقوله: (تُرْجَى) أي: تؤخر (مَنْ تَشَاءُ مِنْهُمْ) أي: من الواهبات (وَتُؤَيَّ إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ) أي: مَنْ شئت قبلتها، وَمَنْ شئت رددتها، وَمَنْ رددتها فأنت فيها أيضا بالخيار بعد ذلك، إِنْ شئت عُدْتَ فيها فأويتها؛ ولهذا قال: (وَمَنْ أَبْغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ).

القول الثاني: أن المراد بقوله تعالى: (مِنْهُمْ) عائِدٌ على أزواج النبي ﷺ، والمعنى تؤخر من تشاء من أزواجك فلا تقسم لها يومها وليلتها وتضم إليك من تشاء منهن فتقسم لها وتعطيها يومها وليلتها. يعني أن الحرج ارتفع عنك في القسمة فإن شاء قسم وإن شاء ترك القسمة، ولكن مع ذلك صلوات ربي وسلامه عليه كان يقسم بين نساءه كما سيأتي إن شاء الله.

قال ابن كثير رَحِمَهُ اللهُ:

وقال آخرون: بل المراد بقوله: (تُرْجَى مَنْ تَشَاءُ مِنْهُمْ وَتُؤَيَّ إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ) أي: من أزواجك، لا حرج عليك أن تترك القسم لهن، فتقدم من شئت، وتؤخر من شئت، وتجامع من شئت، وتترك من شئت.

وأورد الحافظ ابن كثير رَحِمَهُ اللهُ ما أخرجه البخاري^(١) من طريق معاذة عن

عائشة: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَسْتَأْذِنُ فِي يَوْمِ الْمَرْأَةِ مِنَّا بَعْدَ أَنْ أَنْزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: (تُرْجَى مَنْ تَشَاءُ مِنْهُمْ وَتُؤَيَّ إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ وَمَنْ أَبْغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ) فَقُلْتُ لَهَا: مَا كُنْتَ تَقُولِينَ؟ قَالَتْ: كُنْتُ أَقُولُ لَهُ: إِنْ كَانَ ذَاكَ إِلَيَّ فَإِنِّي لَا أُرِيدُ

(١) البخاري (٤٧٨٩).

يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْ أُؤْثِرَ عَلَيْكَ أَحَدًا.

فهذا الحديث عنها يدل على أن المراد من ذلك عدم وجوب القسم، وحديثها الأول يقتضي أن الآية نزلت في الواهبات، ومن هاهنا اختار ابن جرير أن الآية عامة في الواهبات وفي النساء اللاتي عنده، أنه مخير فيهن إن شاء قسم وإن شاء لم يقسم. وهذا الذي اختاره حسن جيد قوي، وفيه جمع بين الأحاديث.

وأورد الطبري بسند حسن عن قتادة قوله: ﴿تُرْجَىٰ مِنْ شَاءَ مِنْهُنَّ وَتُؤَيَّ إِلَىٰكَ مِنْ شَاءَ﴾ قال: فجعله الله في حلٍّ من ذلك أن يدع من يشاء منهن، ويأتي من يشاء منهن بغير قسم، وكان نبي الله يقسم.

القول الثالث: أن المراد بقوله: ﴿مِنْهُنَّ﴾ عائد أيضًا على أزواج النبي ﷺ، ولكن معناه تطلق من تشاء منهن، وتبقي على من تشاء.

وقد ذكر الطبري هذا القول فقال: وقال آخرون: معنى ذلك: تطلق وتخلي سبيل من شئت من نسائك، وتمسك من شئت منهن فلا تطلق.

وقال أيضًا:

وقال آخرون: بل معنى ذلك: تترك نكاح من شئت، وتنكح من شئت من نساء أمتك .

قلت (مصطفى) وهذا هو القول الرابع:

وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب أن يقال: إن الله تعالى ذكره جعل لنبيه أن يرجي من النساء اللواتي أحلهن له من يشاء، ويؤوي إليه منهن من يشاء، وذلك أنه لم يحصر معنى الإرجاء والإيواء على المنكوحات اللواتي كن في حباله عندما نزلت هذه الآية دون غيرهن ممن يستحدثن إيواؤها أو

إرجاؤها منهن.

إذا كان ذلك كذلك، فمعنى الكلام: تؤخر من تشاء ممن وهبت نفسها لك، وأحللت لك نكاحها، فلا تقبلها ولا تنكحها، أو ممن هن في حبالك؛ فلا تقرها. وتضم إليك من تشاء ممن وهبت نفسها لك أو أردت من النساء اللاتي أحللت لك نكاحهن؛ فتقبلها أو تنكحها، وممن هي في حبالك؛ فتجامعها إذا شئت وتركها إذا شئت بغير قسم.

س: وضح معنى قوله تعالى: ﴿وَمِنْ ابْنَعَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ﴾.

ج: ذهب بعض العلماء إلى أن المعنى: ومن أردت جماعها من نسائك فلا إثم عليك، ومن تركت جماعها فلا إثم عليك.

وقال آخرون: ومن أمسكت منهن فلم تطلقها فلا جناح عليك، ومن طلقها فلا جناح عليك.

قال الطبري رحمه الله:

وقوله: (وَمِنْ ابْنَعَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ) اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك؛ فقال بعضهم: معنى ذلك ومن نكحت من نسائك فجامعت ممن لم تنكح، فعزلته عن الجماع، فلا جناح عليك.

وأورد بإسناد حسن عن قتادة في قوله: (وَمِنْ ابْنَعَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ)

قال: جميعا هذه في نسائه؛ إن شاء أتى من شاء منهن، ولا جناح عليه.

وبإسناد صحيح عن ابن زيد في قوله: (وَمِنْ ابْنَعَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ) قال: ومن

ابتغى أصابه، ومن عزل لم يصبه.

قال الطبري: وقال آخرون: معنى ذلك: ومن استبدلت ممن أرجيت،

فخليت سبيله من نسائك، أو ممن مات منهن ممن أحللت لك فلا جناح عليك.

ثم قال الطبري رحمه الله:

وأولى التأويلين بالصواب في ذلك: تأويل من قال: معنى ذلك: ومن ابتغيت إصابته من نسائك (مَنْ عَزَلَتْ) عن ذلك منهن (فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ) لدلالة قوله: (ذَلِكَ أَذْفَى أَنْ تَقْرَأَ عَيْنُهُنَّ) على صحة ذلك، لأنه لا معنى لأن تقرأ أعينهن إذا هو ﷺ استبدل بالميتة أو المطلقة منهن، إلا أن يعني بذلك: ذلك أدنى أن تقرأ أعين المنكوحه منهن، وذلك مما يدل عليه ظاهر التنزيل بعيد.

س: وضع معنى قوله تعالى: ﴿ذَلِكَ أَذْفَى أَنْ تَقْرَأَ عَيْنُهُنَّ وَلَا يَحْزَبَ وَيَرْضَيْنَ بِمَا ءَايَتْهُنَّ كُلُّهُنَّ﴾.

ج: المعنى - والله تعالى أعلم - ذلك الذي أخبرناه بأننا أبحناه لك أقرب وأدعى إلى استقرار أعين أزواجك وقلوب أزواجك فإذا علمن أن الله هو الذي أباح لك ذلك انتفت عنهن الشكوك والظنون والغيرة واطمأنت نفوسهن، فهن مؤمنات راضيات بقضاء الله ﷻ وكلمه، وبنحو ذلك قال أهل العلم.

قال الطبري رحمه الله:

وقوله: (ذَلِكَ أَذْفَى أَنْ تَقْرَأَ عَيْنُهُنَّ وَلَا يَحْزَبَ) يقول: هذا الذي جعلت لك يا محمد من إذني لك أن ترجي من تشاء من النساء اللواتي جعلت لك إرجاءهن، وتؤوي من تشاء منهن، ووضعني عنك الحرج في ابتغائك إصابته من ابتغيت إصابته من نسائك، وعزلك عن ذلك من عزلت منهن، أقرب لنسائك (أَنْ تَقْرَأَ

أَعِيْنُهُنَّ) به (وَلَا يَحْزَنْكَ وَيَرْضَاكَ بِمَا ءَايَتْهُنَّ كُتُبُهُنَّ) من تفضيل من فضلت من قسم، أو نفقة وإيثار من آثرت منهم بذلك على غيره من نسائك، إذا هن علمن أنه من رضاي منك بذلك، وإذني لك به، وإطلاق مني لا من قبلك.

وأورد بإسناد حسن عن قتادة: (ذَلِكَ أَذْنُ أَنْ تَقْرَأَ عِيْنُهُنَّ وَلَا يَحْزَنْكَ وَيَرْضَاكَ بِمَا ءَايَتْهُنَّ كُتُبُهُنَّ) إذا علمن أن هذا جاء من الله لرخصة، كان أطيب لأنفسهن، وأقل لحزنهن.

وقال ابن كثير رَحِمَهُ اللهُ:

ولهذا قال تعالى: (ذَلِكَ أَذْنُ أَنْ تَقْرَأَ عِيْنُهُنَّ وَلَا يَحْزَنْكَ وَيَرْضَاكَ بِمَا ءَايَتْهُنَّ كُتُبُهُنَّ) أي: إذا علمن أن الله قد وضع عنك الحرج في القسم، فإن شئت قسمت، وإن شئت لم تقسم، لا جناح عليك في أي ذلك فعلت، ثم مع هذا أنت تقسم لهن اختياراً منك لا أنه على سبيل الوجوب، فرحن بذلك واستبشرن به وحملن جميلك في ذلك، واعترفن بامتك عليهن في قسمك لهن وتسويتك بينهن وإنصافك لهن وعدلك فيهن.

س: وضح معنى قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيْمًا

حَلِيْمًا ﴿٥١﴾.

ج: المعنى - والله أعلم - والله يعلم ما في قلوبكم يا أهل الإيمان، ويا رسول الله، يعلم من ميل بعض الرجال إلى بعض النسوة دون بعض، ويعلم ما تطمئن به النفوس المؤمنة وكان الله (عَلِيْمًا) بما في النفوس (حَلِيْمًا) ذا حلم إذا لم يعجل بالعقوبة بل أنزل ما تطمئن به النفوس وتذهب بسببه الذنوب والآثام.

قال الطبري §:

وقوله: (وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ) يقول: والله يعلم ما في قلوب الرجال من ميلها إلى بعض من عنده من النساء دون بعض بالهوى والمحبة، يقول: فلذلك وضع عنك الحرج يا محمد فيما وضع عنك من ابتغاء من ابتغيت منهم، ممن عزلت تفضلا منه عليك بذلك وتكرمة (وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا) يقول: وكان الله ذا علم بأعمال عباده، وغير ذلك من الأشياء كلها (حَلِيمًا) يقول: ذا حلم على عباده، أن يعاجل أهل الذنوب منهم بالعقوبة، ولكنه ذو حلم وأناة عنهم ليتوب من تاب منهم، وينيب من ذنوبه من أناب منهم.

مباحث في القسمة بين الأزواج

س: اذكر بعض الوارد في قسمة النبي ﷺ بين أزواجه؟

ج: من ذلك ما يلي:

ما أخرجه البخاري^(١) من حديث عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَسْأَلُ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ: أَيْنَ أَنَا غَدًا أَيْنَ أَنَا غَدًا؟ يُرِيدُ يَوْمَ عَائِشَةَ، فَأَذِنَ لَهُ أَزْوَاجُهُ يَكُونُ حَيْثُ شَاءَ، فَكَانَ فِي بَيْتِ عَائِشَةَ حَتَّى مَاتَ عِنْدَهَا، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَمَاتَ فِي الْيَوْمِ الَّذِي كَانَ يَدُورُ عَلَيَّ فِيهِ فِي بَيْتِي، فَقَبَضَهُ اللَّهُ وَإِنَّ رَأْسَهُ لَبَيْنَ نَحْرِي وَسَخْرِي وَخَالَطَ رِيقُهُ رِيقِي.

وما أخرجه البخاري ومسلم^(٢) من طريق أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: مِنْ السُّنَّةِ إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْبِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا وَقَسَمَ، وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ عَلَى الْبِكْرِ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا ثُمَّ قَسَمَ.

صحيح

(١) البخاري (٥٢١٧).

(٢) البخاري (٥٢١٤)، ومسلم (١٤٦١).

قَالَ أَبُو قَلَابَةَ^(١): وَلَوْ شِئْتُ لَقُلْتُ إِنَّ أَنَسًا رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ. وَأَخْرَجَ مُسْلِمٌ^(٢) مِنْ حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمَّا تَزَوَّجَ أُمَّ سَلَمَةَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا، وَقَالَ: «إِنَّهُ لَيْسَ بِكَ عَلَى أَهْلِكَ هَوَانٌ إِنْ شِئْتُ سَبَعْتُ لَكَ وَإِنْ سَبَعْتُ لَكَ سَبَعْتُ لِنِسَائِي».

وَأَخْرَجَ مُسْلِمٌ^(٣) مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ قَالَ كَانَ لِلنَّبِيِّ ﷺ تِسْعُ نِسْوَةٍ، فَكَانَ إِذَا قَسَمَ بَيْنَهُنَّ لَا يَنْتَهِي إِلَى الْمَرْأَةِ الْأُولَى إِلَّا فِي تِسْعٍ، فَكُنَّ يَجْتَمِعْنَ كُلَّ لَيْلَةٍ فِي بَيْتِ النَّبِيِّ يَأْتِيهَا، فَكَانَ فِي بَيْتِ عَائِشَةَ فَجَاءَتْ زَيْنَبُ فَمَدَّ يَدَهُ إِلَيْهَا فَقَالَتْ: هَذِهِ زَيْنَبُ فَكَفَّ النَّبِيُّ ﷺ يَدَهُ، فَتَقَاوَلَتَا حَتَّى اسْتَحَبَّتَا وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَمَرَّ أَبُو بَكْرٍ عَلَى ذَلِكَ فَسَمِعَ أَصْوَاتَهُمَا، فَقَالَ: اخْرُجْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَى الصَّلَاةِ وَاحْثٌ فِي أَفْوَاهِهِنَّ التُّرَابَ فَخَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَتْ عَائِشَةُ: الْآنَ يَقْضِي النَّبِيُّ ﷺ صَلَاتَهُ فَيَجِيءُ أَبُو بَكْرٍ فَيَفْعَلُ بِي وَيَفْعَلُ فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ ﷺ صَلَاتَهُ أَتَاهَا أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ لَهَا قَوْلًا شَدِيدًا وَقَالَ: أَتَصْنَعِينَ هَذَا؟

(١) قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ (٣١٤/٩): كَأَنَّهُ يُشِيرُ إِلَى أَنَّهُ لَوْ صَرَخَ بِرَفْعِهِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ لَكَانَ صَادِقًا، وَيَكُونُ رُويَ بِالْمَعْنَى وَهُوَ جَائِزٌ عِنْدَهُ، لَكِنَّهُ رَأَى أَنَّ الْمُحَافَظَةَ عَلَى اللَّفْظِ أَوْلَى. وَقَالَ ابْنُ ذَقِيقٍ الْعِيد: قَوْلُ أَبِي قَلَابَةَ يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: أَنْ يَكُونَ ظَنُّهُ أَنَّهُ سَمِعَهُ عَنْ أَنَسٍ مَرْفُوعًا لَفْظًا فَتَحَرَّرَ عَنْهُ تَوَرُّعًا. وَالثَّانِي: أَنْ يَكُونَ رَأَى أَنَّ قَوْلَ أَنَسٍ (مِنْ السُّنَّةِ) فِي حُكْمِ الْمَرْفُوعِ، فَلَوْ عَبَّرَ عَنْهُ بِأَنَّهُ مَرْفُوعٌ عَلَى حَسَبِ إِعْتِقَادِهِ لَصَحَّ لِأَنَّهُ فِي حُكْمِ الْمَرْفُوعِ، قَالَ: وَالْأَوَّلُ أَقْرَبُ، لِأَنَّ قَوْلَهُ: (مِنْ السُّنَّةِ) يَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ مَرْفُوعًا بِطَرِيقِ إِجْتِهَادِيٍّ مُحْتَمَلٍ، وَقَوْلُهُ (أَنَّهُ رَفَعَهُ) نَصٌّ فِي رَفْعِهِ وَلَيْسَ لِلرَّايِ أَنْ يَنْقُلَ مَا هُوَ ظَاهِرٌ مُحْتَمَلٌ إِلَى مَا هُوَ نَصٌّ غَيْرٌ مُحْتَمَلٌ إِنَّتَهَى، وَهُوَ بَحْثٌ مُنْجِهٌ، وَلَمْ يُصِيبْ مَنْ رَدَّهُ بِأَنَّ الْأَكْثَرَ عَلَى أَنَّ قَوْلَ الصَّحَابِيِّ (مِنْ السُّنَّةِ كَذَا) فِي حُكْمِ الْمَرْفُوعِ لَا تَجَاوِزَ الْفَرْقَ بَيْنَ مَا هُوَ مَرْفُوعٌ وَمَا هُوَ فِي حُكْمِ الْمَرْفُوعِ، لَكِنْ بَابُ الرَّوَايَةِ بِالْمَعْنَى مُتَّبِعٌ.

(٢) مُسْلِمٌ (١٤٦٠).

(٣) مُسْلِمٌ (١٤٦٢).

وأخرج البخاري^(١) من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا مَعَهُ، وَكَانَ يَقْسِمُ لِكُلِّ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ يَوْمَهَا وَلَيْلَتَهَا غَيْرَ أَنَّ سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ وَهَبَتْ يَوْمَهَا وَلَيْلَتَهَا لِعَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ تَبْتَغِي بِذَلِكَ رِضَا رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.

وأخرج مسلم^(٢) من حديث عائشة قالت: أَلَا أُحَدِّثُكُمْ عَنِّي وَعَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قُلْنَا: بَلَى. قَالَ: قَالَتْ: لَمَّا كَانَتْ لَيْلَتِي الَّتِي كَانَ النَّبِيُّ ﷺ فِيهَا عِنْدِي انْقَلَبَ فَوَضَعَ رِدَاءَهُ وَخَلَعَ نَعْلَيْهِ فَوَضَعَهُمَا عِنْدَ رِجْلَيْهِ وَبَسَطَ طَرَفَ إِزَارِهِ عَلَى فِرَاشِهِ فَاضْطَجَعَ، فَلَمْ يَلْبَثْ إِلَّا رَيْثَمًا ظَنَّ أَنَّ قَدْ رَقَدْتُ فَأَخَذَ رِدَاءَهُ رُوَيْدًا وَانْتَعَلَ رُوَيْدًا وَفَتَحَ الْبَابَ فَخَرَجَ ثُمَّ أَجَافَهُ رُوَيْدًا، فَجَعَلْتُ دِرْعِي فِي رَأْسِي وَاخْتَمَرْتُ وَتَقَنَّنْتُ إِزَارِي ثُمَّ انْطَلَقْتُ عَلَى إِثَرِهِ حَتَّى جَاءَ الْبَيْعَ فَقَامَ فَأَطَالَ الْقِيَامَ، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ انْحَرَفَ فَاِنْحَرَفْتُ، فَأَسْرَعَ فَأَسْرَعْتُ، فَهَرَوَلْ فَهَرَوَلْتُ، فَأَخْضَرَ فَأَخْضَرْتُ فَسَبَقْتُهُ، فَدَخَلْتُ فَلَيْسَ إِلَّا أَنْ اضْطَجَعْتُ فَدَخَلَ، فَقَالَ: «مَا لَكَ يَا عَائِشُ حَشِيًّا رَابِيَةً؟» قَالَتْ: قُلْتُ: لَا شَيْءَ. قَالَ: «لَتُخْبِرَنِي أَوْ لِيُخْبِرَنِي اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ» قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي فَأَخْبِرْتُهُ، قَالَ: «فَأَنْتِ السَّوَادُ الَّذِي رَأَيْتُ أَمَامِي» قُلْتُ: نَعَمْ فَلَهَدَنِي فِي صَدْرِي لَهْدَةً أَوْ جَعَتْنِي، ثُمَّ قَالَ: «أُظَنِّتُ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَرَسُولُهُ» قَالَتْ: مَهْمَا يَكْتُمُ النَّاسُ يَعْلَمُهُ اللَّهُ نَعَمْ، قَالَ: «فَإِنَّ جَبْرِيلَ أَتَانِي حِينَ رَأَيْتُ فَنَادَانِي فَأَخْفَاهُ مِنْكَ فَأَجَبْتُهُ فَأَخْفَيْتُهُ مِنْكَ وَلَمْ يَكُنْ يَدْخُلُ عَلَيْكَ وَقَدْ وَضَعْتَ ثِيَابَكَ وَظَنَنْتُ أَنَّ قَدْ رَقَدْتَ فَكَرِهْتُ أَنْ أُوقِظَكَ وَخَشِيتُ أَنْ تَسْتَوْحِشِي فَقَالَ إِنَّ رَبَّكَ

(١) البخاري (٢٦٨٨).

(٢) مسلم (ص ٦٦٩).

يَأْمُرُكَ أَنْ تَأْتِيَ أَهْلَ الْبَيْعِ فَتَسْتَغْفِرَ لَهُمْ» قَالَتْ: قُلْتُ: كَيْفَ أَقُولُ لَهُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «قُولِي السَّلَامَ عَلَى أَهْلِ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَيَرْحَمْهُمُ اللَّهُ الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنَّا وَالْمُسْتَأْخِرِينَ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لِلْآحِقُونَ».

وأخرج أبو داود^(١) بسند صحيح عن عروة قال: قَالَتْ عَائِشَةُ: يَا ابْنَ أُخْتِي: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يُفْضِلُ بَعْضَنَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْقَسَمِ مِنْ مُكْتَبِهِ عِنْدَنَا، وَكَانَ قَلَّ يَوْمٌ إِلَّا وَهُوَ يَطُوفُ عَلَيْنَا جَمِيعًا فَيَدْنُو مِنْ كُلِّ امْرَأَةٍ مِنْ غَيْرِ مَسِيسٍ^(٢) حِينَ يَبْلُغُ إِلَى الَّتِي هُوَ يَوْمُهَا فَيَبِيتُ عِنْدَهَا، وَلَقَدْ قَالَتْ سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ حِينَ أَسَنَّتْ وَفَرِقَتْ أَنْ يُفَارِقَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: يَا رَسُولَ اللَّهِ يَوْمِي لِعَائِشَةَ، فَقَبِلَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْهَا، قَالَتْ: نَقُولُ فِي ذَلِكَ أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى، وَفِي أَشْبَاهِهَا، أَرَاهُ قَالَ: (وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا *).

وأخرج البخاري^(٣) من حديث أنس بن مالك قال: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَدُورُ عَلَى نِسَائِهِ فِي السَّاعَةِ الْوَاحِدَةِ مِنَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وَهُنَّ إِحْدَى عَشْرَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَنْسٍ: أَوْ كَانَ يُطِيقُهُ؟ قَالَ: كُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّهُ أُعْطِيَ قُوَّةَ ثَلَاثِينَ. وَقَالَ سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ: تِسْعُ نِسْوَةٍ

(١) أبو داود (٢١٣٥).

(٢) أي: من غير جماع.

قال ابن القيم رحمه الله (زاد المعاد ٥/ ١٥٢): وللرجل أن يدخل على نسائه كلهن في يوم إحداهن، ولكن لا يطؤها في غير نوبتها.

وقال النصعاني رحمه الله (سبل السلام ص ١٠٦٨): فيه دليل على أنه يجوز للرجل الدخول على من لم يكن في يومها من نسائه والتأنيس لها واللمس والتقبيل.

(٣) البخاري (٢٦٨).

س: وضح معنى قوله تعالى: ﴿لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا ۝٥٢﴾؟

ج: وقع الخلاف في قوله تعالى: (مِنْ بَعْدُ) وبناء عليه جاء الخلاف في تفسير الآية.

فقال فريق من أهل العلم: - وهذا هو القول الذي أرتضيه، وكذا فهو قول كثير من أهل العلم - إن قوله: (مِنْ بَعْدُ) أي من بعد اللواتي تقدم ذكرهن أي من بعد نزول الآية ﴿إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ الَّتِي ءَاتَيْتَ أَجُورَهُنَّ﴾ (أي اللواتي هن معك وقد تزوجتهن بصداق) وأحللنا لك (وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ) الإماء اللواتي أفاء الله بهن عليك، وأحللنا لك (وَبَنَاتِ عَمِكَ وَبَنَاتِ عَمَتِكَ وَبَنَاتِ خَالَكَ وَبَنَاتِ خَالَتِكَ الَّتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ)، وأحللنا لك (وَأَمْرَةَ مُؤْمِنَةٍ) تهب نفسها إليك إن كنت تريد أن تتزوجها بطريقة الوهب، وما وراء ذلك لم نُحلِّه لك، فليس لك أن تتزوج غير المذكورات، وليس لك أن تطلق امرأة من نسائك وتتزوج مكانها بأخرى فمعنى الآية إذن لا يحل لك النساء إلا اللاتي أحللناها لك.

القول الثاني: أن قوله: (مِنْ بَعْدُ) أي: من بعد النسوة اللواتي اخترن الله ورسوله أي: من بعد التخيير.

القول الثالث: أن قوله: (مِنْ بَعْدُ) أي: من بعد ما أحللنا لك الواهبات المؤمنات والأزواج وملك اليمين، وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك. .. لم نحل لك اليهوديات ولا النصرانيات.

واختار الطبري رحمه الله تعالى القول الأول (الذي قدمته أولاً) فقال:

وأولى الأقوال عندي بالصحة قول من قال: معنى ذلك: لا يحل لك النساء من بعد بعد اللواتي أحللتهن لك بقولي: (إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ الَّتِي ءَاتَيْتَ

أَجُورُهُمْ... ﴿إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ الَّتِي ءَاتَيْتَ أَجُورَهُمْ﴾. وإنما قلت ذلك أولى بتأويل الآية؛ لأن قوله: (لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ) عقيب قوله: (إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ) وغير جائز أن يقول: قد أحللت لك هؤلاء ولا يحللن لك إلا بنسخ أحدهما صاحبه، وعلى أن يكون وقت فرض إحدى الآيتين، فعل الأخرى منهما. فإذا كان ذلك كذلك ولا دلالة ولا برهان على نسخ حكم إحدى الآيتين حكم الأخرى، ولا تقدم تنزيل إحداهما قبل صاحبتها، وكان غير مستحيل مخرجهما على الصحة، لم يجز أن يقال: إحداهما ناسخة الأخرى. وإذا كان ذلك كذلك، ولم يكن لقول من قال: معنى ذلك: لا يحل من بعد المسلمات يهودية ولا نصرانية ولا كافرة، معنى مفهوم، إذ كان قوله: (مِنْ بَعْدُ) إنما معناه: من بعد المسميات المتقدم ذكرهن في الآية قبل هذه الآية، ولم يكن في الآية المتقدم فيها ذكر المسميات بالتحليل لرسول الله ﷺ ذكر إباحة المسلمات كلهن، بل كان فيها ذكر أزواجه وملك يمينه الذي يفىء الله عليه، وبنات عمه وبنات عماته، وبنات خاله وبنات خالاته اللاتي هاجرن معه، وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي، فتكون الكوافر مخصوصات بالتحريم، صح ما قلنا في ذلك، دون قول من خالف قولنا فيه.

وأورد ابن كثير \$ وجهين عن أهل العلم:

أحدهما: أن هذه الآية نزلت مجازاة لأزواج النبي ﷺ ورضا عنهن، على حسن صنعهن في اختيارهن الله ورسوله والدار الآخرة، لما خيرهن رسول الله ﷺ، كما تقدم في الآية. فلما اخترن رسول الله ﷺ، كان جزاؤهن أن قصره عليهن، وحرّم عليه أن يتزوج بغيرهن، أو يستبدل بهن أزواجا غيرهن، ولو

أعجبه حسنهن إلا الإماء والسراري فلا حجر عليه فيهن. ثم إنه تعالى رفع عنه الحجر في ذلك ونسخ حكم هذه الآية، وأباح له التزوج، ولكن لم يقع منه بعد ذلك تزوج لتكون المنة للرسول ﷺ عليهن.

والثاني: معنى الآية: (لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ) أي: من بعد ما ذكرنا لك من صفة النساء اللاتي أحللنا لك من نسائك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك، وبنات العم والعلمات والخال والخالات والواهبة وما سوى ذلك من أصناف النساء فلا يحل لك.

وجنح إلى قول ابن جرير رحمه الله وحكم عليه بأنه جيد، وذلك لأن اللواتي قال الله فيهن (إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ...) إلى آخر الآية يدخل فيهن أزواج النبي ﷺ اللواتي اخترن الله ورسوله.

س: ما مدى صحة الوارد عن عائشة ق قالت: ما مات رسول الله ﷺ حتى أحل الله له النساء؟

ج: هذا الخبر رواه البعض من طريق عطاء عن عائشة رضي الله عنها بسند صحيح عن عطاء^(١).

ورواه آخرون بإدخال واسطة بين عطاء وعائشة وهو عبيد بن عمير، وقد تكلم بعض أهل العلم في رواية عطاء عن عائشة رضي الله عنها.

(١) أحمد في المسند (٤١/٦) (٢٤٢٤٦) و (١٨٠/٦) (٢٥٥٧٤)، والترمذي (٣٢١٦)، والنسائي (٥٦/٦)، والبيهقي (٥٤/٧) وغيرهم.

س: ما المراد بقوله تعالى: (وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بَيْنَ مَنْ أَنْزَلَ)؟

ج: الظاهر - والله أعلم - ولا يحل لك أن تطلق امرأة من أزواجك وتتزوج مكانها أخرى وهذا اختيار الطبري رحمه الله تعالى، وابن كثير رحمهما الله وغيرهما وأورد الطبري رحمتهما أقوالاً أخر ضعيفة.

منها أن المعنى: لا يحل لك النساء من بعد المسلمات لا يهودية ولا نصرانية ولا كافرة ولا أن تبدل بالمسلمات غيرهن من الكوافر. ومنها: ولا أن تبادل من أزواجك غيرك بأن تعطيه زوجته وتأخذ زوجته.

وأورد أثر ابن زيد في هذا فقال:

قال ابن زيد في قوله: (وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بَيْنَ مَنْ أَنْزَلَ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُ) قال: كانت العرب في الجاهلية يتبادلون بأزواجهم؛ يعطي هذا امرأته هذا ويأخذ امرأته؛ فقال: (لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءَ مِنْ بَعْدِ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بَيْنَ مَنْ أَنْزَلَ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ) لا بأس أن تبادل بجارياتك ما شئت أن تبادل، فأما الحرائر فلا قال: وكان ذلك من أعمالهم في الجاهلية.

قلت (مصطفى): وهذا الذي ذكره ابن زيد لم يكن معروفاً في الجاهلية عند مبعث النبي ﷺ، وقبيل مبعثه، وما أورده ابن كثير رحمتهما في هذا الصدد وعزاه إلى البزار^(١) من طريق إسحاق بن عبد الله القرشي عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان البدل في الجاهلية أن يقول الرجل للرجل: بادلني امرأتك وأبادلك بامرأتي: أي: تنزل لي عن امرأتك، وأنزل لك عن امرأتي. فأنزل الله: (وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بَيْنَ مَنْ أَنْزَلَ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُ) قال: فدخل عيينة بن حصن على النبي ﷺ، وعنده عائشة، فدخل بغير إذن، فقال له رسول

(١) كشف الأستار (٢٢٥١)، وانظر مجمع الزوائد (٩٢/٧).

الله ﷺ: «فأين الاستئذان؟» فقال يا رسول الله، ما استأذنت على رجل من مُصْر منذ أدركت. ثم قال: من هذه الحُمَيْراء إلى جنبك؟ فقال رسول الله ﷺ: «هذه عائشة أم المؤمنين». قال: أفلا أنزل لك عن أحسن الخلق؟ قال: «يا عيينة إن الله قد حرم ذلك». فلما أن خرج قالت عائشة: مَنْ هذا؟ قال: «هذا أحرق مطاع، وإنه على ما ترين لسيد قومه».

ثم قال البزار: إسحاق بن عبد الله: لين الحديث جدًّا، وإنما ذكرناه لأننا لم نحفظه إلا من هذا الوجه، وبيننا العلة فيه.
قلت (مصطفى): والأمر كما ذكر فإسحاق بن عبد الله ابن أبي فروة متروك، والخبر تالف جدًّا.

لكن اختار ابن جرير ما قدمته أولاً فقال:

وأولى الأقوال في ذلك بالصواب، قول من قال: معنى ذلك: ولا تطلق أزواجك فتستبدل بهن غيرهن أزواجًا.

س: قد ورد أن النبي ﷺ طلق حفصة ثم راجعها فكيف يتفق ذلك مع قوله تعالى: (وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ)؟

ج: الظاهر - والله أعلم - أنه يمكن توجيه ذلك بأن تطليق حفصة ﷺ كان قبل نزول الآية الكريمة.

وأيضًا يمكن أن يُقال إن النبي ﷺ لم يُنه عن الطلاق، وإنما نهى عن الاستبدال والله أعلم.

س: هل كان لرسول الله ﷺ أن يتزوج بعد نزول هذه الآية؟

ج: لم يكن له ذلك إلا على قول من قال بالنسخ، واختلف في النسخ هل هو قوله تعالى: (إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ) * ويكون ذلك من المقدم في السياق المؤخر في المعنى؟ أم أن النسخ مفهوم مما روي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي ﷺ ما مات حتى أحل الله له النساء.

* أم أن النسخ هو قوله تعالى: (تُرْجَىٰ مِنْ نَشَأٍ مِّثْنٍ وَتُتَوَىٰ إِلَيْكَ مِنْ نَشَأٍ * وَمِنْ أَبْغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ) * فالله أعلم.

وقد تقدم شيء من ذلك فيما مضى، والله أعلم.

س: هل صح لقوله تعالى: ﴿وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهَا﴾ سبب نزول؟

ج: لا أعلم له سبب نزول صحيح، والله أعلم.

س: وضح معنى قوله تعالى: ﴿إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا ۝٥٢﴾؟

ج: المعنى - والله أعلم - ولا يباح لك من النساء إلا الإماء وكان الله على كل شيء مراقبًا وحفيظًا لا يعزب عنه علم شيء ولا يخفى عليه شيء.

قال الطبري §:

وإلا في قوله: (إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ) * استثناء من النساء. ومعنى ذلك: لا يحل لك النساء من بعد اللواتي أحللتهن لك إلا ما ملكت يمينك من الإماء، فإن لك أن تملك من أى أجناس الناس شئت من الإماء.

وقوله: (وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا ۝٥٢) * يقول: وكان الله على كل شيء؛ ما أحل لك، وحرّم عليك، وغير ذلك من الأشياء كلها، حفيظًا لا يعزب عنه علم شيء من ذلك، ولا يتوذه حفظ ذلك كله.

آية الحجاب

قال الله تعالى:

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَظِيرٍ إِنَّهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَعْسِنِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذَى النَّبِيُّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا ﴿٥٣﴾ إِنْ تَبَدُّوا شَيْئًا أَوْ خِفُوهُ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَتْ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٥٤﴾ لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي ءَابَائِهِنَّ وَلَا أَبْنَائِهِنَّ وَلَا إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءَ إِخْوَانِهِنَّ وَلَا نِسَائِهِنَّ وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ وَاتَّقِينَ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَتْ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ﴿٥٥﴾ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴿٥٦﴾) [الأحزاب: ٥٣-٥٦]

س: اذكر معنى ما يلي:

(غَيْرَ نَظِيرٍ - إِنَّهُ - مُسْتَعْسِِينَ لِحَدِيثٍ - مَتَعًا - تُبْدُوا شَيْئًا - لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ - مَا
مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ - وَاتَّقِينَ اللَّهَ - شَهِيدًا).

ج:

الكلمة	معناها
(غَيْرَ نَظِيرٍ)	غير متطرين - غير متحنيين
(إِنَّهُ)	نضجه واستواءه
(مُسْتَعْسِِينَ لِحَدِيثٍ)	متكلمين مع بعضكم البعض بالأحاديث التي يستأنس بها
(مَتَعًا)	المتاع عموم ما يتمتع به من الآنية والقصور وغير
(تُبْدُوا شَيْئًا)	تظهروا شيئاً
(لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ)	لا إثم عليهن
(مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ)	الإماء اللواتي هن ملك اليمين
(وَاتَّقِينَ اللَّهَ)	اجعلن بينكن وبين عذاب الله وقاية، خفن الله - أخشين الله
(شَهِيدًا)	مشاهدًا للأعمال مُطلقاً عليها مراقباً لعباده شاهداً عليهم

س: اذكر سبب نزول آية الحجاب (وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسَأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ

حِجَابٍ؟)

ج: أخرج البخاري ومسلم^(١) في صحيحهما من حديث: أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّهُ كَانَ ابْنُ عَشْرِ سِنِينَ مَقْدَمَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْمَدِينَةَ، فَخَدَمْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَشْرًا حَيَاتَهُ وَكُنْتُ أَعْلَمُ النَّاسِ بِشَأْنِ الْحِجَابِ حِينَ أَنْزَلَ، وَقَدْ كَانَ أَبِي بْنُ كَعْبٍ يَسْأَلُنِي عَنْهُ، وَكَانَ أَوَّلَ مَا نَزَلَ فِي مُبْتَنَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بَزِينَبَ بِنْتِ جَحْشٍ: أَصْبَحَ النَّبِيُّ ﷺ بِهَا عَرُوسًا، فَدَعَا الْقَوْمَ فَأَصَابُوا مِنَ الطَّعَامِ ثُمَّ خَرَجُوا، وَبَقِيَ مِنْهُمْ رَهْطٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَطَالُوا الْمَكْثَ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَخَرَجَ وَخَرَجْتُ مَعَهُ كَيْ يَخْرُجُوا، فَمَشَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَمَشَيْتُ مَعَهُ حَتَّى جَاءَ عَتَبَةُ حُجْرَةَ عَائِشَةَ، ثُمَّ ظَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُمْ خَرَجُوا، فَارْجَعُ وَارْجَعْتُ مَعَهُ حَتَّى دَخَلَ عَلَى زَيْنَبَ فَإِذَا هُمْ جُلُوسٌ لَمْ يَتَفَرَّقُوا فَرَجَعَ النَّبِيُّ ﷺ وَارْجَعْتُ مَعَهُ حَتَّى بَلَغَ عَتَبَةُ حُجْرَةَ عَائِشَةَ فَظَنَّ أَنَّ قَدْ خَرَجُوا فَرَجَعَ وَارْجَعْتُ مَعَهُ فَإِذَا هُمْ قَدْ خَرَجُوا فَأَنْزَلَ آيَةَ الْحِجَابِ فَضَرَبَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ سِتْرًا.

وفي رواية^(٢) أخرى في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أيضًا: لَمَّا تَزَوَّجَ النَّبِيُّ ﷺ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ دَخَلَ الْقَوْمَ فَطَعِمُوا ثُمَّ جَلَسُوا يَتَحَدَّثُونَ، فَأَخَذَ كَأَنَّهُ يَتَهَيَّأُ لِلْقِيَامِ فَلَمْ يَقُومُوا فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ قَامَ، فَلَمَّا قَامَ قَامَ مَنْ قَامَ وَقَعَدَ بَقِيَّةُ الْقَوْمِ، وَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَاءَ لِيَدْخُلَ فَإِذَا الْقَوْمُ جُلُوسٌ، ثُمَّ إِنَّهُمْ قَامُوا فَاَنْطَلَقُوا فَجِئْتُ فَأَخْبَرْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَجَاءَ حَتَّى دَخَلَ فَذَهَبْتُ أَدْخُلُ فَأَلْقَى الْحِجَابَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ ﷺ إِلَّا بِآيَةٍ.

(١) البخاري (مع الفتح ٢٢/١١)، ومسلم (٥٩٦/٣).

(٢) البخاري (مع الفتح ٢٢/١١)، ومسلم (٥٩٨/٣).

أخرج البخاري ومسلم^(١) من حديث عائشة **فأ قالت**: كَانَ عُمَرُ ابْنُ الْخَطَّابِ يَقُولُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ: «أَحْبُبُ نِسَاءَكَ» قَالَتْ: فَلَمْ يَفْعَلْ، وَكَانَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ ﷺ يَخْرُجْنَ لَيْلًا إِلَى لَيْلٍ قَبْلَ الْمَنَاصِعِ فَخَرَجَتْ سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ - وَكَانَتْ امْرَأَةً طَوِيلَةً - فَرَأَاهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، وَهُوَ فِي الْمَجْلِسِ فَقَالَ: عَرَفْنَاكَ يَا سَوْدَةُ - حَرِصًا عَلَى أَنْ يُنْزَلَ الْحِجَابُ - قَالَتْ: فَأَنْزَلَ اللَّهُ ﷻ آيَةَ الْحِجَابِ.

قلت: ولا مانع من تعدد أسباب النزول للآية الواحدة، انظر «الصحيح المسند من أسباب النزول».

وأخرج البخاري ومسلم^(٢) من حديث عائشة **فأ قالت**: خَرَجَتْ سَوْدَةُ^(٣) بَعْدَمَا ضَرَبَ الْحِجَابُ لِحَاجَتِهَا، وَكَانَتْ امْرَأَةً جَسِيمَةً^(٤)، لَا تَخْفَى عَلَى مَنْ يَعْرِفُهَا فَرَأَاهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، فَقَالَ: يَا سَوْدَةُ أَمَا وَاللَّهِ مَا تَخْفَيْنَ عَلَيْنَا، فَأَنْظُرِي كَيْفَ تَخْرُجِينَ، قَالَتْ: فَأَنْكَفَأْتُ رَاجِعَةً، وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي بَيْتِي وَإِنَّهُ لَيَتَعَشَّى وَفِي يَدِهِ عَرَقٌ، فَدَخَلْتُ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي خَرَجْتُ لِبَعْضِ حَاجَتِي فَقَالَ لِي عُمَرُ: كَذَا وَكَذَا قَالَتْ: فَأَوْحَى إِلَيَّ ثُمَّ رَفَعَ عَنْهُ وَإِنَّ الْعَرَقَ فِي يَدِهِ مَا وَضَعَهُ فَقَالَ: «إِنَّهُ قَدْ أَذِنَ لَكُنَّ أَنْ تَخْرُجْنَ لِحَاجَتِكُنَّ»^(٥).

(١) البخاري (٦٢٤٠)، ومسلم.

(٢) البخاري (مع الفتح ٥٢٨/٨)، ومسلم (١٣/٥).

(٣) هي أم المؤمنين.

(٤) طويلة

(٥) فسر هشام بن عروة الحاجة هنا بأنها البراز (كما في البخاري حديث ١٤٧)، وتعقب في هذا فقال الحافظ ابن حجر (٢٤/١١): وفي وجوب حجب أشخاصهن مطلقاً إلا في حاجة البراز نظر فقد كن يسافرن للحج وغيره، ومن ضرورة ذلك الطواف والسعي وفيه بروز أشخاصهن، بل وفي حالة الركوب والنزول لا بد من ذلك وكذا في خروجهن إلى المسجد النبوي وغيره. قلت: والأمر كما قال الحافظ ابن حجر **رحمته** فقد استأذنت عائشة **رحمها** رسول الله ﷺ أن تزور أبوها - وكان ذلك بعد الحجاب كما في حديث الإفك - فأذن لها رسول الله ﷺ.

وأخرج مسلم في صحيحه^(١) قال أنس: وشهدت وليمة زينب فأشبع الناس خبزاً ولحماً. وكان يبعثني فأدعو الناس، فلما فرغ قام وتبعته، فتخلف رجلان استأنس بهما الحديث. لم يخرجوا. فجعل يمر على نسائه. فيسلم على كل واحدة منهن: «سلام عليكم كيف أنتم يا أهل البيت؟» فيقولون: بخير يا رسول الله كيف وجدت أهلك؟ فيقول: «بخير» فلما فرغ رجع ورجعت معه فلما بلغ الباب إذا هو بالرجلين قد استأنس بهما الحديث، فلما رآياه قد رجعا قاما فخرجا فوالله ما أدري أنا أخبرته أم أنزل عليه الوحي بأنهما قد خرجا، فرجع ورجعت معه، فلما وضع رجله في أسكفة الباب أرخى الحجاب بيني وبينه وأنزل الله تعالى هذه الآية: (لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ) الآية.

وعنده^(٢) أيضاً من حديث أنس قال: لما انقضت عدة زينب قال رسول الله ﷺ لزيد: «فادكرها علي» قال: فانطلق زيد حتى أتاهما وهي تخمر عجينها. قال: فلما رأيتهما عظمت في صدري. حتى ما أستطيع أن أنظر إليها أن رسول الله ﷺ ذكرها. فوليتهما ظهري ونكصت على عقبي. فقلت: يا زينب! أرسل رسول الله ﷺ يذكرك قالت: ما أنا بصانعة شيئاً حتى أوامر ربي. فقامت إلى مسجدتها، ونزل القرآن، وجاء رسول الله ﷺ فدخل عليها بغير إذن، قال: فقال: ولقد رأيتهما أن رسول الله ﷺ أطعمنا الخبز واللحم حين امتد النهار، فخرج الناس وبقي رجال يتحدثون في البيت بعد الطعام، فخرج رسول الله ﷺ وتبعته، فجعل يتبع حجر نساءه يسلم عليهن، ويقولن: يا رسول الله! كيف وجدت أهلك؟ قال: فما أدري أنا أخبرته أن القوم قد خرجوا أو أخبرني. قال:

(١) مسلم (١٤٢٨) ص ٧١٣.

(٢) مسلم (١٤٢٨) ص ٧١٤.

فَانْطَلَقَ حَتَّى دَخَلَ الْبَيْتَ، فَذَهَبَتْ أَدْخُلَ مَعَهُ فَأَلْقَى السِّتْرَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ، وَنَزَلَ الْحِجَابُ، قَالَ: وَوَعِظَ الْقَوْمَ بِمَا وُعِظُوا بِهِ. زَادَ ابْنُ رَافِعٍ فِي حَدِيثِهِ: (لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَظِيرٍ إِنَّهُ ﷺ إِلَى قَوْلِهِ: (وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مَنْ آَلَحَّ ﷻ).

وعند مسلم أيضاً^(١) من حديث أنس بن مالك قال: أَنَا أَعْلَمُ النَّاسِ بِالْحِجَابِ لَقَدْ كَانَ أَبِي بْنُ كَعْبٍ يَسْأَلُنِي عَنْهُ قَالَ أَنَسٌ: أَصْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَرُوسًا بِرَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ قَالَ: وَكَانَ تَزَوَّجَهَا بِالْمَدِينَةِ، فَدَعَا النَّاسَ لِلطَّعَامِ بَعْدَ ارْتِفَاعِ النَّهَارِ، فَجَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَجَلَسَ مَعَهُ رِجَالٌ بَعْدَ مَا قَامَ الْقَوْمُ، حَتَّى قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَمَشَى فَمَشَيْتُ مَعَهُ حَتَّى بَلَغَ بَابَ حُجْرَةِ عَائِشَةَ، ثُمَّ ظَنَّ أَنَّهُمْ قَدْ خَرَجُوا فَرَجَعَ وَرَجَعْتُ مَعَهُ، فَإِذَا هُمْ جُلُوسٌ مَكَانَهُمْ، فَرَجَعَ فَرَجَعْتُ الثَّانِيَةَ، حَتَّى بَلَغَ حُجْرَةَ عَائِشَةَ، فَرَجَعَ فَرَجَعْتُ، فَإِذَا هُمْ قَدْ قَامُوا، فَضَرَبَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ بِالسِّتْرِ، وَأَنْزَلَ اللَّهُ آيَةَ الْحِجَابِ.

وفي رواية لمسلم^(٢) عن أنس بن مالك قال: تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَدَخَلَ بِأَهْلِهِ، قَالَ: فَصَنَعْتُ أُمِّي - أُمُّ سَلِيمٍ - حَيْسًا فَجَعَلْتُهُ فِي تَوْرٍ، فَقَالَتْ: يَا أَنَسُ! اذْهَبْ بِهَذَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. فَقُلْتُ: بَعَثْتُ بِهَذَا إِلَيْكَ أُمِّي، وَهِيَ تُقْرِئُكَ السَّلَامَ. وَتَقُولُ: إِنَّ هَذَا لَكَ مِنْ قَلِيلٍ، يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ: فَذَهَبْتُ بِهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقُلْتُ: إِنَّ أُمِّي تُقْرِئُكَ السَّلَامَ، وَتَقُولُ: إِنَّ هَذَا لَكَ مِنْ قَلِيلٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ! فَقَالَ: «ضَعُوهُ» ثُمَّ قَالَ: «اذْهَبْ فَادْعُ لِي فُلَانًا وَفُلَانًا وَفُلَانًا وَمَنْ لَقِيتَ» وَسَمَى رَجُلًا. قَالَ: فَدَعَوْتُ مَنْ سَمَى وَمَنْ لَقِيتُ.

(١) مسلم نفس المصدر السابق، والبخاري (٥٤٦٦).

(٢) مسلم نفس المصدر السابق، والبخاري (٥١٦٣).

قَالَ: قُلْتُ لِأَنْسٍ: عَدَدَ كَمْ كَانُوا؟ قَالَ: زُهَاءَ ثَلَاثِ مِائَةٍ. وَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «يَا أَنْسُ هَاتِ التَّوْرَ» قَالَ: فَدَخَلُوا حَتَّى امْتَلَأَتِ الصُّفَّةُ وَالْحُجْرَةُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لِيَتَحَلَّقَ عَشْرَةُ عَشْرَةٍ وَلِيَأْكُلْ كُلُّ إِنْسَانٍ مِمَّا يَلِيهِ» قَالَ: فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا قَالَ: فَخَرَجَتْ طَائِفَةٌ وَدَخَلَتْ طَائِفَةٌ حَتَّى أَكَلُوا كُلُّهُمْ. فَقَالَ لِي: «يَا أَنْسُ ارْفَعْ» قَالَ: فَرَفَعْتُ. فَمَا أَدْرِي حِينَ وَضَعْتُ كَانَ أَكْثَرَ أَمْ حِينَ رَفَعْتُ. قَالَ: وَجَلَسَ طَوَائِفُ مِنْهُمْ يَتَحَدَّثُونَ فِي بَيْتِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَرَسُولِ اللَّهِ ﷺ جَالِسٍ وَزَوْجَتُهُ مُوَلِّيَةٌ وَجْهَهَا إِلَى الْحَائِطِ، فَثَقُلُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَسَلَّمَ عَلَى نِسَائِهِ، ثُمَّ رَجَعَ فَلَمَّا رَأَوْا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدْ رَجَعَ ظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ ثَقُلُوا عَلَيْهِ، قَالَ: فَابْتَدَرُوا الْبَابَ فَخَرَجُوا كُلُّهُمْ، وَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى أَرَخَى السِّتْرَ وَدَخَلَ وَأَنَا جَالِسٌ فِي الْحُجْرَةِ، فَلَمْ يَلْبَثْ إِلَّا يَسِيرًا حَتَّى خَرَجَ عَلَيَّ وَأَنْزَلْتُ هَذِهِ الْآيَةَ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقَرَأَهُنَّ عَلَى النَّاسِ: (يَتَأَيُّمُ الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرِ نَظِيرٍ إِنَّهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا إِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَعْسِنِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذَى النَّبِيَّ ﷺ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ).

س: وضع معنى قوله تعالى: (يَتَأَيُّمُ الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرِ نَظِيرٍ إِنَّهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا إِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَعْسِنِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذَى النَّبِيَّ ﷺ فِيَسْتَجِيءُ مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَجِيءُ مِنَ الْحَقِّ ﷻ).

ج: هذا أدب يجب أن يتحلى به أهل الإيمان مع رسولهم ﷺ إذ كان حيًّا أرشدهم الله ﷻ إليه وأدبهم به فقد كان من أهل الإيمان من يأتي لزيارة رسول

الله ﷺ في بيته، يرجو أن يتناول طعامًا في بيت رسول الله ﷺ فينتظر وقت نضج الطعام واستواءه وتقديم الطعام للأكل فيستأذن على رسول الله ﷺ كي يدخل في وقت الطعام فيؤذن له، فتسامع القوم بذلك وتكاثروا وازدادوا فشق ذلك على رسول الله ﷺ، فنهى القوم عن هذا الصنيع إلا إذا دُعوا إلى طعام، فإذا دعوا إلى طعام فليدخلوا بلا حرج ولا تطفل، فإذا فرغتم يا أهل الإيمان من الذي دعيتم إليه من الطعام فانصرفوا وارجعوا ولا تجلسوا مع بعضكم البعض في بيت النبي ﷺ تسترسلون في الحديث مستئنسين به فإن ذلكم الاسترسال في الحديث والاستئذان للدخول في وقت تقديم الطعام كان يؤذي رسول الله ﷺ ويشق عليه، ويستحي أن يراجعكم فيه، وأن يعاتبكم في شأنه، ولكن الله ﷺ لا يستحي من بيان الحق لكم، وبنحو هذا قال أهل العلم:

قال الطبري §:

يقول تعالى ذكره لأصحاب رسول الله ﷺ: يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله لا تدخلوا بيوت نبي الله ﷺ إلا أن تدعوا إلى طعام تطعمونه (غَيْرَ نَظَرٍ إِنَّهُ § يعني: غير منتظرين إدراكه وبلوغه).

وقوله: (وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا §) يقول: ولكن إذا دعاكم رسول الله ﷺ فادخلوا البيت الذي أذن لكم بدخوله: (فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا §) يقول: فإذا أكلتم الطعام الذي دعيتم لأكله فانتشروا، يعني: فتفرقوا وخرجوا من منزله (وَلَا مُسْتَعْسِينَ لِحَدِيثٍ §).

ومعنى قوله: (وَلَا مُسْتَعْسِينَ لِحَدِيثٍ §): ولا متحدثين بعد فراغكم من أكل الطعام إيناسًا من بعضكم لبعض به.

وقوله: (إِنْ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ §) يقول: إن دخولكم بيوت النبي من غير

أن يؤذن لكم وجلو سكم فيها مستأنسين للحديث بعد فراغكم من أكل الطعام الذي دعيتم له كان يؤذي النبي فيستحيي منكم أن يخرجكم منها إذا قعدتم فيها للحديث بعد الفراغ من الطعام، أو يمنعكم من الدخول إذا دخلتم بغير إذن مع كراهيته لذلك منكم (وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ) ﴿١﴾ أن يتبين لكم، وإن استحيا نبيكم فلم يبين لكم كراهية ذلك حياء منكم.

وقال ابن كثير §:

(لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ) ﴿٢﴾: حَظَرَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَنْ يَدْخُلُوا مَنَازِلَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بغير إذن، كما كانوا قبل ذلك يصنعون في بيوتهم في الجاهلية وابتداء الإسلام، حتى غار الله لهذه الأمة، فأمرهم بذلك، وذلك من إكرامه تعالى على هذه الأمة؛ ولهذا قال رسول الله ﷺ: «إياكم والدخول على النساء».

ثم استثنى من ذلك فقال: (إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَبِزٍ) ﴿٣﴾. قال مجاهد وقتادة وغيرهما: أي غير متحينين نضجه واستواءه، أي: لا ترقبوا الطعام حتى إذا قارب الاستواء تعرضتم للدخول، فإن هذا يكرهه الله ويذمه. وهذا دليل على تحريم التطفيل، وهو الذي تسميه العرب الضيفن، وقد صنف الخطيب البغدادي في ذلك كتابا في ذم الطفيليين. وذكر من أخبارهم أشياء يطول إيرادها.

ثم قال تعالى: (وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا إِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا) ﴿٤﴾. وفي صحيح مسلم عن ابن عمر، رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا دعا أحدكم أخاه فليجب، عُرْسًا كان أو غيره»^(١). وأصله في الصحيحين.

(١) مسلم (١٤٢٩).

وفي الصحيح أيضا^(١)، عن رسول الله ﷺ: «لو دُعيت إلى ذراع لأجبت، ولو أهدي إليَّ كُرَاع لقبلت، فإذا فَرَّغْتُمْ من الذي دُعِيتُمْ إليه فخففوا عن أهل المنزل، وانتشروا في الأرض»؛ ولهذا قال: (وَلَا مُسْتَغْنِينَ لِحَدِيثٍ) ❦ أي: كما وقع لأولئك نفر الثلاثة الذين استرسل بهم الحديث، ونسوا أنفسهم، حتى شقَّ ذلك على رسول الله ﷺ، كما قال تعالى: (إِنَّ ذَلِكَ لَكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ) ❦.

وقيل: المراد أن دخولكم منزله بغير إذنه كان يشق عليه ويتأذى به، لكن كان يكره أن ينهأهم عن ذلك من شدة حيائه، ﷺ حتى أنزل الله عليه النهي عن ذلك؛ ولهذا قال: (وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنْ الْحَقِّ) ❦ أي: ولهذا نهاكم عن ذلك وزجركم عنه.

وقال القرطبي رحمه الله:

قوله تعالى: (وَلَا مُسْتَغْنِينَ لِحَدِيثٍ) ❦ عطف على قوله: (غَيْرَ نَظِيرِينَ) ❦ و(غَيْرَ) منصوبة على الحال من الكاف والميم في (لَكُمْ) أي غير ناظرين ولا مستأنسين والمعنى المقصود: لا تمكثوا مستأنسين بالحديث كما فعل أصحاب رسول الله ﷺ في وليمة زينب (إِنَّ ذَلِكَ لَكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنْ الْحَقِّ) ❦ أي لا يمتنع من بيانه وإظهاره ولما كان ذلك يقع من البشر، لعله الاستحياء نفى عن الله تعالى العلة الموجبة لذلك في البشر وفي الصحيح عن أم سلمة قالت: جاءت أم سليم إلى النبي ﷺ فقالت: يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ فقال رسول الله ﷺ: «إذا رأَت الماء».

(١) البخاري (٢٥٦٨).

س: اذكر بعض أقوال أهل العلم في آية الحجاب (وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا

فَسَأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ۖ)؟

ج: قال الحافظ ابن كثير رَحِمَهُ اللهُ:

هذه آية الحجاب، وفيها أحكام وآداب شرعية، وهي مما وافق تنزيلها قول عمر بن الخطاب، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، كما ثبت ذلك في الصحيحين عنه أنه قال: وافقت ربي في ثلاث، فقلت: يا رسول الله، لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى؟ فأنزل الله: (وَاتَّخِذُوا مِنْ مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى ۖ) [البقرة: ١٢٥]. وقلت: يا رسول الله، إن نساءك يدخل عليهن البر والفاجر، فلو حجبتن؟ فأنزل الله آية الحجاب. وقلت لأزواج النبي ﷺ لما تمالأن عليه في الغيرة: (عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَقَكُنَّ أَنْ يُبَدِّلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ) [التحریم: ٥]، فنزلت كذلك.

وقال رَحِمَهُ اللهُ:

ثم قال تعالى: (وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسَأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ۖ) أي: وكما نهيتكم عن الدخول عليهن، كذلك لا تنظروا إليهن بالكلية، ولو كان لأحدكم حاجة يريد تناولها منهن فلا ينظر إليهن، ولا يسألن حاجة إلا من وراء حجاب.

وقال الطبري رَحِمَهُ اللهُ:

يقول: وإذا سألتكم أزواج رسول الله ﷺ ونساء المؤمنين اللواتي لسن لكم بأزواج متاعاً (فَسَأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ۖ) يقول: من وراء ستر بينكم وبينهن، ولا تدخلوا عليهن بيوتهن (ذَلِكَ أَنْ أَطْهَرُ لِقُؤِيكُمْ وَقُلُوبَهُنَّ) يقول تعالى ذكره: سؤلکم إياهن المتاع إذا سألتموهن ذلك من وراء حجاب أطهر لقلوبكم وقلوبهن من عوارض العين فيها التي تعرض في صدور الرجال من أمر النساء، وفي صدور النساء من أمر الرجال، وأحرى من أن لا يكون للشيطان عليكم

وعليهن سبيل.

ويقول القرطبي رَحِمَهُ اللهُ (ص ٥٣٠٩):

المسألة التاسعة: في هذه الآية دليل على أن الله تعالى أذن في مسألتهم من وراء حجاب في حاجة تعرض أو مسألة يستفتين فيها، ويدخل في ذلك جميع النساء بالمعنى وبما تضمنته أصول الشريعة من أن المرأة كلها عورة، بدنها وصوتها، كما تقدم فلا يجوز كشف ذلك إلا لحاجة كالشهادة عليها أو داء يكون بدنها أو سؤالها عما يعرض وتعين عندها.

قلت: (وفيما قاله القرطبي رَحِمَهُ اللهُ من أن صوت المرأة عورة نظر يُحرر في موضعه - إن شاء الله - في كتابنا الأدب).

وقال رَحِمَهُ اللهُ أيضًا في المسألة الحادية عشرة: قوله تعالى: (ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ) يريد من الخواطر التي تعرض للرجال في أمر النساء وللنساء في أمر الرجال أي ذلك أنفى للريبة وأبعد للتهمة وأقوى في الحماية وهذا يدل على أنه لا ينبغي لأحد أن يثق بنفسه في الخلوة مع من لا تحل له فإن مجانبته ذلك أحسن لحاله وأحصن لنفسه وأتم لعصمته.

وقال ابن كثير رَحِمَهُ اللهُ (٣/ ٥٠٥):

وقوله تعالى: (وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسَأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ) أي: وكما نهيتكم عن الدخول عليهن، كذلك لا تنظروا إليهن بالكلية، ولو كان لأحدكم حاجة يريد تناولها منهن فلا ينظر إليهن، ولا يسألهن حاجة إلا من وراء حجاب.

أما الشنقيطي رَحِمَهُ اللهُ فقد قال كلامًا طيبًا متينًا في («أضواء البيان» (٦/ ٥٨٤):

فأفاد وأجاد رحمه الله رحمة واسعة فليراجع فإنه كلام طويل، ها نحن

ننقل بعضه إن شاء الله.

قال الشنقيطي رحمه الله («أضواء البيان» (٦ / ٥٨٤):

واعلم أنه مع دلالة القرآن على احتجاب المرأة عن الرجال الأجانب، قد دلت على ذلك أيضًا أحاديث نبوية، فمن ذلك ما أخرجه الشيخان في «صحيحيهما» وغيرهما من حديث عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إياكم والدخول على النساء»، فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرأيت الحمى؟ قال: «الحمى الموت». أخرج البخاري هذا الحديث في كتاب «النكاح»، في باب: لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم الخ. ومسلم في كتاب «السلام»، في باب: تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليها، فهذا الحديث الصحيح صرح فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالتحذير الشديد من الدخول على النساء، فهو دليل واضح على منع الدخول عليهنَّ وسؤالهنَّ متاعًا إلا من وراء حجاب؛ لأن من سألها متاعًا لا من وراء حجاب فقد دخل عليها، والنبي صلى الله عليه وسلم حذَّره من الدخول عليها، ولما سأل الأنصاري عن الحمى الذي هو قريب الزوج الذي ليس محرماً لزوجته، كأخيه وابن أخيه وعمّه وابن عمّه ونحو ذلك، قال له صلى الله عليه وسلم: «الحمى الموت»، فسمي دخوله قريب الرجل على امرأته وهو غير محرم لها باسم الموت، ولا شك أن تلك العبارة هي أبلغ عبارات التحذير؛ لأن الموت هو أفظع حادث يأتي على الإنسان في الدنيا، كما قال الشاعر:

والموت أعظم حادث مما يمر على الجبلّة

والجبلّة: الخلق، ومنه قوله تعالى: (وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِلَّةَ الْأُولَى) ﴿١٨٤﴾ [الشعراء: ١٨٤]، فتحذيره صلى الله عليه وسلم هذا التحذير البالغ من دخول الرجال على النساء، وتعبيره عن دخول القريب على زوجة قريبه باسم الموت، دليل صحيح نبوي على أن قوله تعالى: (فَسَلُّوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ) ﴿٦٥﴾ عام في جميع النساء، كما ترى.

إذ لو كان حكمه خاصًا بأزواجه ﷺ لما حذر الرجال هذا التحذير البالغ العام من الدخول على النساء، وظاهر الحديث التحذير من الدخول عليهن ولو لم تحصل الخلوة بينهما، وهو كذلك، فالدخول عليهن والخلوة بهن كلاهما محرّم تحریمًا شديدًا بانفراده، كما قدّمنا أن مسلمًا رحمته الله أخرج هذا الحديث في باب تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليها، فدلّ على أن كليهما حرام. **(قلت:)** الذي يبدو ويترجح أن التبويب الذي في «صحيح مسلم» إنما هو للنووي رحمته الله.

س: وضح معنى قوله تعالى: (وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكَ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا) ﴿٥٢﴾.

ج: قال الطبري رحمته الله في معناها:

وقوله: (وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ) ﷺ يقول تعالى ذكره: وما ينبغي لكم أن تؤذوا رسول الله، وما يصلح ذلك لكم (وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا) ﷺ يقول: وما ينبغي لكم أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدًا لأنهن أمهاتكم، ولا يحل للرجل أن يتزوج أمه.

وقوله: (إِنَّ ذَلِكَ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا) ﴿٥٢﴾ يقول: إن أذاكم رسول الله ﷺ ونكاحكم أزواجه من بعده عند الله عظيم من الإثم.

وقال القرطبي رحمته الله:

فحرم الله نكاح أزواجه من بعده وجعل لهن حكم الأمهات. وهذا من خصائصه تمييزا لشرفه وتنبيها على مرتبته ﷺ. قال الشافعي رحمته الله: وأزواجه ﷺ اللاتي مات عنهن لا يحل لأحد نكاحهن ومن استحل ذلك كان كافرا

لقوله تعالى : (وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبْدًا) وقد قيل : إنما منع من التزوج بزوجاته لأنهن أزواجه في الجنة.

س: **وضح معنى قوله تعالى: ﴿إِنْ تَبَدُّوا شَيْئًا أَوْ تُخَفُّوهُ فَإِنَّ اللَّهَ كَاتِبٌ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا﴾.**

ج: **المعنى - والله تعالى أعلم -** : إن تظهروا شيئاً يا أهل الإيمان أو تخفوه فكل ذلك عند الله سواء فإنه يعلم كل شيء الظاهر والباطن والسر والعلن عنده سواء.

قال الطبري رَحِمَهُ اللَّهُ:

يقول تعالى ذكره: **إِنْ تَبَدُّوا شَيْئًا** أيها الناس من مراقبة النساء، أو غير ذلك مما نهاكم عنه أو أذى لرسول الله ﷺ بقول: **لَا تُزَوِّجْنَ زَوْجَتَهُ بَعْدَ وَفَاتِهِ، (أَوْ تُخَفُّوهُ)** يقول: أو تخفوا ذلك في أنفسكم، **(فَإِنَّ اللَّهَ كَاتِبٌ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا)** يقول: فإن الله بكل ذلك وبغيره من أموركم وأمور غيركم، عليم لا يخفى عليه شيء، وهو يجازيكم على جميع ذلك.

وقال ابن كثير \$:

وقد عظم الله تبارك وتعالى ذلك، وشدّد فيه وتوعد عليه بقوله: **(إِنَّ ذَلِكَ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا)**، ثم قال: **(إِنْ تَبَدُّوا شَيْئًا أَوْ تُخَفُّوهُ فَإِنَّ اللَّهَ كَاتِبٌ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا)** أي: مهما تكنه ضمائركم وتنطوي عليه سرائركم، فإن الله يعلمه؛ فإنه لا تخفى عليه خافية، **(يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ)**.

[غافر: ١٩]

وقال القرطبي \$:

البارىء سبحانه وتعالى عالم بما بدا وما خفي وما كان وما لم يكن لا يخفى عليه ماض تقضى ولا مستقبل يأتي وهذا على العموم تمدح به وهو أهل الممدح والحمد، والمراد به هاهنا التوبيخ والوعيد لمن تقدم التعريض به في الآية قبلها ممن أشير إليه بقوله : (ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ) ﴿١٠﴾ ومن أشير إليه في قوله : (وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا) ﴿١١﴾ فقليل لهم في هذه الآية : إن الله تعالى يعلم ما تخفونه من هذه المعتقدات والخواطر المكروهة ويجازيكم عليها فصارت هذه الآية منعطفة على ما قبلها مبينة لها والله أعلم.

بعض من تُبدي لهم الزينة

س: وضح معنى قوله تعالى : (لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ وَلَا أَبْنَائِهِنَّ وَلَا إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءَ إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَخَوَاتِهِنَّ وَلَا نِسَائِهِنَّ وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ وَأَتَّقِينَ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا) ﴿٥٥﴾.

ج: المعنى - والله تعالى أعلم - : لا إثم على أزواج النبي ﷺ في وضع الحجاب أمام المحارم المذكورين، وكذا لا إثم عليهن إذا أذن لهؤلاء المذكورين في الدخول عليهن (أي: بدون الحجاب المذكور في قوله تعالى : (وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسَأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ...)) ﴿٥٥﴾ أما المذكورون في قوله تعالى : (لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ وَلَا أَبْنَائِهِنَّ وَلَا إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءَ إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَخَوَاتِهِنَّ) ﴿٥٥﴾ فهو لاء معروفون.

وقوله تعالى : (وَلَا نِسَائِهِنَّ) ﴿٥٥﴾ يعني: النساء المؤمنات، وقيل: جنس النساء. وقوله تعالى : (وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ) ﴿٥٥﴾ فالمراد به العبيد المملوكين لهن،

وكذا الإمام.

أما قوله: (وَأَتَقِينَ اللَّهَ) أي: وخفن الله واخشين الله من مخالفة أمره (لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ) على كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ﴿٥٥﴾ أي: مراقبًا لا تخفى عليه خافية.

قال الطبري رَحِمَهُ اللَّهُ:

يقول تعالى ذكره: لا حرج على أزواج رسول الله ﷺ في آبائهن ولا إثم. ثم اختلف أهل التأويل في المعنى الذي وضع عنهن الجناح في هؤلاء؛ فقال بعضهم: وضع عنهن الجناح في وضع جلايبهن عندهم. **وقال آخرون:** وضع عنهن الجناح فيهن في ترك الاحتجاب. **وأورد بإسناد حسن عن قتادة في قوله:** (لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ...) إلى (شَهِيدًا) فرخص لهؤلاء أن لا يحتجبن منهم.

قال الطبري: وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال: ذلك وضع الجناح عنهن في هؤلاء المسمين أن لا يحتجبن منهم؛ وذلك أن هذه الآية عقيب آية الحجاب، وبعد قول الله: (وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسَأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ) فلا يكون قوله: (لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِيءِ آبَائِهِنَّ) استثناء من جملة الذين أمروا بسؤالهن المتاع من وراء الحجاب إذا سألوهن ذلك أولى وأشبه من أن يكون خبر مبتدأ عن غير ذلك المعنى.

فتأويل الكلام إذن: لا إثم على نساء النبي ﷺ وأمهات المؤمنين في إذنهن لأبائهن وترك الحجاب منهن، ولا لأبنائهن ولا لإخوانهن ولا لأبناء إخوانهن. وعنى بإخوانهن وأبناء إخوانهن إخوتهن وأبناء إخوتهن. وخرج معهم جمع ذلك مخرج جمع فتى إذا جمع فتيان، فكذلك جمع أخ إذا جمع إخوان. وأما إذا جمع إخوة، فذلك نظير جمع فتى إذا جمع فتية، ولا أبناء

إخوانهن، ولم يذكر في ذلك العم على ما قال الشعبي حذرًا من أن يصفهن لأبنائه.

وقوله: (وَلَا يَسْأَلُهُنَّ) يقول: ولا جناح عليهن أيضا في أن لا يحتجن من نساء المؤمنين.

وقوله: (وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ) من الرجال والنساء، وقال آخرون: من النساء. وقوله: (وَأَتَقِينَ اللَّهَ) يقول: وخفن الله أيها النساء أن تتعدين ما حد الله لكن، فتبدلين من زينتك ما ليس لكن أن تبدينه، أو تترك الحجاب الذي أمركن الله بلزومه، إلا فيما أباح لكن تركه، والزمن طاعته (إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا) يقول تعالى ذكره: إن الله شاهد على ما تفعله من احتجابكن، وترككن الحجاب لمن أبحث لكن ترك ذلك له، وغير ذلك من أموركن، يقول: فاتقين الله في أنفسكن لا تلقين الله، وهو شاهد عليكم، بمعصيته، وخلاف أمره ونهيه، فتهلكن، فإنه شاهد على كل شيء.

وقال ابن كثير رَحِمَهُ اللَّهُ:

لما أمر تعالى النساء بالحجاب من الأجانب، بين أن هؤلاء الأقارب لا يجب الاحتجاب منهم، كما استثناهم في سورة النور، عند قوله: (وَلَا يُدْرِكُ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءٍ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ) إلى آخرها، [النور: ٣١]، وفيها زيادات على هذه.

وقد تقدم تفسيرها والكلام عليها بما أغنى عن إعادته.

وقال أيضًا:

وقوله: (وَلَا نِسَاءَهُنَّ) يعني بذلك: عَدَم الاحتجاب من النساء المؤمنات.
 وقوله: (وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ) يعني به: أرقاءهن من الذكور والإناث.
 وقوله: (وَأَتَقَيْنَ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَتْ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا) أي: واخشينه في
 الخلوة والعلانية، فإنه شهيد على كل شيء، لا تخفى عليه خافية، فراقبن
 الرقيب.

وقال القرطبي رحمه الله:

قوله تعالى: (وَأَتَقَيْنَ اللَّهَ) لما ذكر الله تعالى الرخصة في هذه الأصناف
 وانجزمت الإباحة عطف بأمرهن بالتقوى عطف جملة وهذا في غاية البلاغة
 والإيجاز كأنه قال اقتصرن على هذا واتقين الله فيه أن تتعدينه إلى غيره وخص
 النساء بالذكر وعينهن في هذا الأمر لقلة تحفظهن وكثرة استرسالهن والله أعلم
 ثم توعده تعالى بقوله: (إِنَّ اللَّهَ كَانَتْ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا).

س: لماذا لم يُذكر العم والخال في الآية الكريمة؟

ج: ذهب بعض أهل العلم إلى أن العم والخال لم يُذكرا؛ لأنهما يجريان
 مجرى الوالدين ويأخذان حكم الوالد.

وثم رأي آخر أورده الطبري وغيره بإسناد صحيح عن داود، عن الشعبي

وعكرمة في قوله: (لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ وَلَا أَبْنَائِهِنَّ وَلَا إِخْوَانِهِنَّ وَلَا بَنَاتِهِنَّ وَلَا أَخَوَاتِهِنَّ وَلَا نِسَائِهِنَّ وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ) قلت: ما شأن العم والخال لم يذكرا؟
 قال: لأنهما ينعتانها لأبنائهما، وكرها أن تضع خمارها عند خالها وعمها.

قال القرطبي \$:

ذكر الله تعالى في هذه الآية من يحل للمرأة البروز له ولم يذكر العم

والخال لأنهما يجريان مجرى الوالدين وقد يسمى العم أبا قال الله تعالى :
(تَعْبُدُوا اللَّهَ وَإِلَهُ آبَائِكُمْ إِبراهيمَ وإسماعيلَ) ﴿البقرة: ١٣٣﴾ وإسماعيل كان العم.
قال الزجاج العم والخال ربما يصفان المرأة لولديهما فإن المرأة تحل لابن
العم وابن الخال فكره لهما الرؤية وقد كره الشعبي وعكرمة أن تضع المرأة
خمارها عند عمها أو خالها وقد ذكر في هذه الآية بعض المحارم وذكر الجميع
في سورة النور فهذه الآية بعض تلك وقد مضى الكلام هناك مستوفى والحمد
لله.

قلت: والرأي الأول أولى، وذلك لما أخرجه البخاري ومسلم^(١) من
حديث عائشة ؓ أن رسول الله ﷺ كَانَ عِنْدَهَا وَأَنَّهَا سَمِعَتْ صَوْتَ رَجُلٍ
يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِ حَفْصَةَ قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا رَجُلٌ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِكَ،
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَرَاهُ فَلَانًا» لِعَمِّ حَفْصَةَ مِنَ الرِّضَاعَةِ، قَالَتْ عَائِشَةُ: لَوْ
كَانَ فَلَانٌ حَيًّا لِعَمَّهَا مِنَ الرِّضَاعَةِ دَخَلَ عَلَيَّ؟! فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «نَعَمْ إِنْ
الرِّضَاعَةَ تُحَرِّمُ مَا يَحُرِّمُ مِنَ الْوِلَادَةِ». والله أعلم.

أخرج البخاري^(٢) من حديث عائشة ؓ قَالَتْ: «اسْتَأْذَنَ عَلَيَّ أَفْلَحُ أَخُو
أَبِي الْقُعَيْسِ بَعْدَ مَا أُنْزِلَ الْحِجَابُ، فَقُلْتُ: لَا أَذْنُ لَهُ حَتَّى اسْتَأْذِنَ فِيهِ النَّبِيُّ ﷺ
فَإِنَّ أَخَاهُ أَبَا الْقُعَيْسِ لَيْسَ هُوَ أَرْضَعَنِي وَلَكِنْ أَرْضَعَنِي امْرَأَةُ أَبِي الْقُعَيْسِ،
فَدَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ ﷺ فَقُلْتُ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَفْلَحَ أَخَا أَبِي الْقُعَيْسِ اسْتَأْذَنَ
فَأَيَّيْتُ أَنْ أَذْنَ لَهُ حَتَّى اسْتَأْذِنَكَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «وَمَا مَنَعَكَ أَنْ تَأْذَنِي عَمَّكَ»
قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الرَّجُلَ لَيْسَ هُوَ أَرْضَعَنِي، وَلَكِنْ أَرْضَعَنِي امْرَأَةُ أَبِي
الْقُعَيْسِ، فَقَالَ: «اِئْذَنِي لَهُ فَإِنَّهُ عَمُّكَ تَرَبَّتْ يَمِينُكَ» قَالَ عُرْوَةُ: فَلِذَلِكَ كَانَتْ

(١) البخاري (١٣٩/٩)، ومسلم (١٤٤٤).

(٢) البخاري (٤٧٩٦).

عَائِشَةُ تَقُولُ: حَرَّمُوا مِنَ الرِّضَاعَةِ مَا تُحَرِّمُونَ مِنَ النَّسَبِ^(١).

س: ما المراد بصلاة الله ﷻ على نبيه محمد ﷺ؟

ج: قال كثير من أهل العلم إن المراد بذلك ثناؤه ﷻ عليه في الملائ الأعلى.

وقال آخرون: إن المراد رحمته به.

وقال آخرون: إن المعنى أنه يبارك على نبيه ﷻ، ومن صور البركة أن

الخير الكثير جعل في هذا النبي الكريم ﷻ فقد جعله الله مباركاً الخير فيه ثابت

ومتنامي، والبركة تحل معه ﷻ.

س: ما المراد بصلاة الملائكة على النبي ﷺ؟

ج: المراد: دعاؤهم له واستغفارهم له وثناؤهم أيضاً عليه.

س: وضع المعنى الإجمالي لقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ﴾

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا صَلَواتٌ عَلَيْهِ وَسَلَامٌ تَسْلِيمًا ﴿٥٦﴾؟

ج: هذا إخبارٌ من الله ﷻ لأهل الإيمان بأنه سبحانه وتعالى، يصلي على

نبيه ﷻ، وكذا ملائكته يصلون على النبي، فمن ثمّ فيا أهل الإيمان صلوا على

نبيكم وسلموا عليه تسليماً.

(١) قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وَكَأَنَّ الْبُخَارِيَّ رَمَزَ بِإِيرَادِ هَذَا الْحَدِيثِ إِلَى الرَّدِّ عَلَى مَنْ كَرِهَ

لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَضَعَ خِمَارَهَا عِنْدَ عَمِّهَا أَوْ خَالَهَا، كَمَا أَخْرَجَهُ الطَّبْرِيُّ مِنْ طَرِيقِ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ

عَنْ عِكْرِمَةَ وَالشَّعْبِيِّ أَنَّهُ قِيلَ لَهُمَا: لِمَ لَمْ يَذْكُرِ الْعَمَّ وَالْخَالَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ؟ فَقَالَا: لِأَنَّهُمَا يَنْعَتَاهَا

لِأَبْنَائِهِمَا، وَكَرِهَا لِذَلِكَ أَنْ تَضَعَ خِمَارَهَا عِنْدَ عَمِّهَا أَوْ خَالَهَا. وَحَدِيثُ عَائِشَةَ فِي قِصَّةِ أَفْلَحَ

يَرُدُّ عَلَيْهِمَا. وَهَذَا مِنْ دَقَائِقِ مَا فِي تَرَاجِمِ الْبُخَارِيِّ.

قال الطبري رحمه الله:

يقول تعالى ذكره: إن الله وملائكته يبركون على النبي محمد ﷺ.
وقد يحتمل أن يقال: إن معنى ذلك: أن الله يرحم النبي، وتدعو له ملائكته ويستغفرون، وذلك أن الصلاة في كلام العرب من غير الله إنما هو دعاء. وقد بينا ذلك فيما مضى من كتابنا هذا بشواهد، فأغنى ذلك عن إعادته.
(يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ) يقول تعالى ذكره: يا أيها الذين آمنوا ادعوا لنبي الله محمد ﷺ (وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا) يقول: وحيوه تحية الإسلام.

وقال ابن كثير رحمه الله:

والمقصود من هذه الآية: أن الله سبحانه أخبر عباده بمنزلة عبده ونبيه عنده في الملائكة الأعلى، بأنه يشني عليه عند الملائكة المقربين، وأن الملائكة تصلي عليه. ثم أمر تعالى أهل العالم السفلي بالصلاة والتسليم عليه، ليجتمع الثناء عليه من أهل العالمين العلوي والسفلي جميعا.

مباحث في الصلاة على النبي ﷺ

س: اذكر بعض الوارد في فضل الصلاة على النبي ﷺ.

ج: من ذلك ما يلي:

ما أخرجه مسلم^(١) من حديث: أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ صَلَّى عَلَيَّ وَاحِدَةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَشْرًا».

وأخرج الترمذي^(٢) وغيره بسند حسن لشواهد من حديث: أَبِي بِنِ كَعْبٍ

(١) مسلم (٤٠٨).

(٢) الترمذي (٢٤٥٧)، وله شاهد عند عبد الرزاق (٣١١٤).

رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا ذَهَبَ ثُلَا اللَّيْلِ قَامَ فَقَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا اللَّهَ اذْكُرُوا اللَّهَ جَاءَتْ الرَّاجِفَةُ تَتَّبِعُهَا الرَّادِفَةُ جَاءَ الْمَوْتُ بِمَا فِيهِ جَاءَ الْمَوْتُ بِمَا فِيهِ» قَالَ أَبِي: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَكْثِرُ الصَّلَاةَ عَلَيْكَ... فَكَمْ أَجْعَلُ لَكَ مِنْ صَلَاتِي؟ فَقَالَ: «مَا شِئْتَ» قَالَ: قُلْتُ: الرَّبْعُ، قَالَ: «مَا شِئْتَ فَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ» قَالَ: قُلْتُ: فَالثَّلَاثِينَ قَالَ: «مَا شِئْتَ فَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ» قُلْتُ: أَجْعَلُ لَكَ صَلَاتِي كُلَّهَا، قَالَ: «إِذَا تَكْفَى هَمَّكَ وَيُغْفِرَ لَكَ ذَنْبَكَ».

وأخرج النسائي^(١) بسندٍ حسن من حديث: أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً وَاحِدَةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَشْرَ صَلَوَاتٍ وَحُطَّتْ عَنْهُ عَشْرُ خَطِيئَاتٍ وَرُفِعَتْ لَهُ عَشْرُ دَرَجَاتٍ».

وأخرج أحمد^(٢) بسندٍ صحيح عن: أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَا قَعَدَ قَوْمٌ مَقْعَدًا لَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ ﷻ وَيُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ إِلَّا كَانَ عَلَيْهِمْ حَسْرَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَإِنْ دَخَلُوا الْجَنَّةَ لِلثَّوَابِ».

وعند الترمذي^(٣) بسندٍ حسن لغيره من حديث: عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الْبَخِيلُ الَّذِي مَنْ ذُكِرْتُ عَنْدهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ».

وأخرج ابن حبان^(٤) وغيره من حديث: أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَعِدَ الْمِنْبَرَ، فَقَالَ: «آمِينَ، آمِينَ، آمِينَ»، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّكَ حِينَ صَعِدْتَ الْمِنْبَرَ قُلْتَ: آمِينَ، آمِينَ، آمِينَ؟ قَالَ: «إِنَّ جَبْرِيلَ آتَانِي فَقَالَ: مَنْ أَدْرَكَ شَهْرَ

(١) النسائي (٥٠/٣).

(٢) أحمد في المسند (٤٦٣/٢).

(٣) الترمذي (٣٥٤٦).

(٤) ابن حبان (٩٠٤) بسندٍ صحيح لغيره.

رَمَضَانَ وَلَمْ يُغْفَرْ لَهُ فَدَخَلَ النَّارَ فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ ، قُلْ آمِينَ .. فَقُلْتُ: آمِينَ ، وَمَنْ أَدْرَكَ أَبَوَيْهِ ، أَوْ أَحَدَهُمَا عِنْدَ الْكِبَرِ فَلَمْ يُبْرِهُمَا ، فَمَاتَ فَدَخَلَ النَّارَ فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ ، قُلْ: آمِينَ ، فَقُلْتُ: آمِينَ ، وَمَنْ ذُكِرَتْ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْكَ فَمَاتَ فَدَخَلَ النَّارَ فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ ، قُلْ: آمِينَ ، قُلْتُ: آمِينَ .

وأخرج الإمام أحمد^(١) بسند حسن: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ لِلَّهِ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةً سَيَّاحِينَ يُبَلِّغُونِي مِنْ أُمَّتِي السَّلَامَ».

بعض مواطن الصلاة على النبي ﷺ

س: اذكر بعض مواطن الصلاة على النبي ﷺ.

ج: من ذلك ما يلي:

* التشهد الأخير وقبل الدعاء:

فسأني حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك... الحديث.
وسأني قريباً إن شاء الله.

الشاهد منه قوله: «قد علمنا كيف نسلم عليك...».

قال البيهقي رحمته الله^(٢): قوله في الحديث: «قد علمنا» إشارة إلى السلام على النبي ﷺ في التشهد فقوله: (فكيف نصلي عليك) أيضاً يكون المراد به في القعود للتشهد.

وعند أحمد بسند حسن^(٣) فَضَالَةُ بْنُ عُبَيْدٍ صَاحِبَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ:

(١) أحمد (٤٤١/١).

(٢) البيهقي في السنن الكبرى (١٤٧/٢).

(٣) أحمد (١٨/٦).

سَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَجُلًا يَدْعُو فِي الصَّلَاةِ وَلَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ ﷻ وَلَمْ يُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «عَجَلْ هَذَا» ثُمَّ دَعَاهُ فَقَالَ لَهُ وَلِغَيْرِهِ: «إِذَا صَلَّي أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِتَحْمِيدِ رَبِّهِ وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ ثُمَّ لِيُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ لِيَدْعُ بِمَا شَاءَ».

ومن ذلك بعد سماع المؤذن:

أخرج مسلم^(١) من حديث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا ثُمَّ سَلُّوا اللَّهَ لِي الْوَسِيلَةَ فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ لَا تَنْبَغِي إِلَّا لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ فَمَنْ سَأَلَ لِي الْوَسِيلَةَ حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ».

ومن ذلك عند دخول المسجد:

أخرج الدارمي^(٢) بسند حسن من حديث أَبِي حُمَيْدٍ وَأَبِي أُسَيْدٍ قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلْيُسَلِّمْ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ لِيَقُلِ اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ وَإِذَا خَرَجَ فَلْيَقُلِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ».

ومن ذلك الصلاة على النبي ﷺ في صلاة الجنازة:

أخرج عبد الرزاق^(٣) بسند صحيح عن الزهري قال: سمعت أبا أمامة بن سهيل بن حنيف يحدث ابن المسيب قال: السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر ثم يقرأ بأم القرآن، ثم تصلي على النبي ﷺ ثم تخلص الدعاء للميت، ولا يقرأ إلا في التكبيرة الأولى ثم يسلم في نفسه عن يمينه.

(١) مسلم (٨٥/٤).

(٢) الدارمي (١٣٩٤).

(٣) عبد الرزاق (٦٤٢٨) المصنف.

وهذا مرسل^(١)، ولكنه يصح لشواهده، فله شواهد كثيرة.

ومن ذلك الصلاة على النبي ﷺ في كل مجلس:

لحديث: «مَا قَعَدَ قَوْمٌ مَقْعَدًا لَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ ﷻ وَيُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ إِلَّا كَانَ عَلَيْهِمْ حَسْرَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَإِنْ دَخَلُوا الْجَنَّةَ لِلثَّوَابِ..». وسيأتي.

ومن ذلك الصلاة على النبي ﷺ عند ذكره:

لحديث: «الْبَخِيلُ الَّذِي مَنْ ذُكِرَتْ عَنْدهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ».

وهل تشرع الصلاة على النبي ﷺ يوم الجمعة؟

فأقول، وبالله التوفيق:

قد ورد في ذلك حديث مختلف في صحته أخرجه الإمام أحمد^(٢) وغيره من طريق حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْجُعْفِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ الصَّنَعَانِيِّ عَنْ أَوْسِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ أَفْضَلَ أَيَّامِكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِيهِ خُلِقَ آدَمُ وَفِيهِ قُبُضَ وَفِيهِ النَّفْخَةُ وَفِيهِ الصَّعْقَةُ فَأَكْثَرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ» فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ تُعَرِّضُ عَلَيْكَ صَلَاتُنَا وَقَدْ أَرِمْتَ - يَعْنِي: وَقَدْ بَلَيْتَ - قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ ﷻ حَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ أَنْ تَأْكُلَ أَجْسَادَ الْأَنْبِيَاءِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ».

وهذا السند صحيح إلا أن هناك اختلاف في تحديد عبد الرحمن بن يزيد

هل هو ابن جابر كما هو ظاهر في السند، وهو ثقة، أم أنه عبد الرحمن بن يزيد

(١) لكن أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (١/٥٠٠) من طريق شعيب عن الزهري قال:

أخبرني أبو أمامة سهل بن حنيف وكان من كبراء الأنصار وعلمائهم وأبناء الذين شهدوا بدرًا مع رسول الله ﷺ أن رجلاً من أصحاب النبي ﷺ أخبره أن السنة في صلاة الجنازة ... فهو بهذا موصول، فالله أعلم، وعلى كلٍّ فللمعنى شواهد كثيرة.

(٢) أحمد (٨/٤)، وأبو داود (١٥٣١)، والنسائي (٩١/٣)، وابن ماجه (١٦٣٦) وغيرهم.

ابن تميم كما نص على ذلك عدد من أهل العلل، وعليه فهو مجهول،
والحديث ضعيف الإسناد!

في ذلك وجهان لأهل العلم، كما أشرت والله أعلم.
هذا، وقد قال الإمام الشافعي في الأم^(١): وأحب كثرة الصلاة على النبي
ﷺ في كل حال وأنا في يوم الجمعة وليلتها أشد استحباباً. اهـ.
ومن ذلك عند الهم والحزن، تشرع الصلاة على النبي ﷺ لحديث أبي بن
كعب وسيأتي^(٢).

ومن ذلك في كل مجلس لحديث: «مَا قَعَدَ قَوْمٌ مَقْعَدًا لَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ ﷻ
وَيُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ إِلَّا كَانَ عَلَيْهِمْ حَسْرَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ...»^(٣).
وكذا الصلاة عليه في كل مكان:

أخرج أحمد^(٤) بسند حسن من حديث أبي هريرة قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
«لَا تَتَّخِذُوا قَبْرِي عِيدًا وَلَا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قُبُورًا وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَصَلُّوا عَلَيَّ فَإِنَّ
صَلَاتَكُمْ تَبْلُغُنِي».

(١) الأم (٣١٨/١).

(٢) وسيأتي.

(٣) وسيأتي.

(٤) أحمد (٣٦٧/٢).

بعض صيغ الصلاة على النبي ﷺ

س: اذكر بعض صيغ الصلاة على النبي ﷺ؟

ج: من ذلك ما يلي:

ما أخرجه البخاري ومسلم^(١) من حديث: أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُمْ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ».

وأخرج البخاري^(٢) من حديث: أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا السَّلَامُ عَلَيْكَ فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟ قَالَ: «قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَآلِ إِبْرَاهِيمَ».

وأخرج البخاري ومسلم^(٣) من طريق: عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِيسَى سَمِعَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى قَالَ: لَقِيتُ كَعْبُ بْنَ عُجْرَةَ فَقَالَ: أَلَا أَهْدِي لَكَ هَدِيَّةً سَمِعْتُهَا مِنَ النَّبِيِّ ﷺ فَقُلْتُ: بَلَى فَأَهْدِهَا لِي فَقَالَ: سَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ الصَّلَاةُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ عَلَّمَنَا كَيْفَ نُسَلِّمُ عَلَيْكُمْ، قَالَ: «قُولُوا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ».

(١) البخاري (٣٣٦٩)، ومسلم (١٢٧/٤).

(٢) البخاري (٦٣٥٨).

(٣) البخاري (٣٣٧٠)، ومسلم مع النووي (١٢٦/٤).

وأخرج مسلم^(١) من حديث: أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: أَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَنَحْنُ فِي مَجْلِسِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ فَقَالَ لَهُ بَشِيرُ بْنُ سَعْدٍ: أَمَرَنَا اللَّهُ تَعَالَى أَنْ نُصَلِّيَ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَكَيْفَ نُصَلِّيَ عَلَيْكَ؟ قَالَ: فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى تَمَنَيْنَا أَنَّهُ لَمْ يَسْأَلْهُ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «قُولُوا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ.... وَالسَّلَامُ كَمَا قَدْ عَلِمْتُمْ».

س: هل يجوز الاجتزاء بالسلام على النبي دون الصلاة عليه؟

ج: الظاهر أن هذا، وإن كان جائزاً لكن خلاف الأفضل فالأولى أن نصلي عليه ونسلم.

قال ابن كثير \$:

قال النووي: إذا صلى على النبي ﷺ فليجمع بين الصلاة والتسليم، فلا يقتصر على أحدهما فلا يقول: «صلى الله عليه فقط»، ولا «ﷺ» فقط، وهذا الذي قاله منتزع من هذه الآية الكريمة، وهي قوله: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا) ﴿٥٦﴾، فالأولى أن يقال: صلى الله عليه وسلم تسليماً.

س: هل الأولى أن نقول (ﷺ) أم (ق)؟

ج: الظاهر - والله أعلم - ذكر الآل أولى، وذلك لأن عدداً من الأحاديث وردت بذكر الآل (اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ...) والله أعلم.

(١) مسلم (مع النووي ١٢٣/٤).

س: اذكر بعض الأدلة على جواز الصلاة على النبيين؟

ج: من ذلك ما يلي:

قوله ﷺ: «أَتَانِي اللَّيْلَةُ آتِيَانِ فَأَتَيْنَا عَلَى رَجُلٍ طَوِيلٍ لَا أَكَادُ أَرَى رَأْسَهُ طَوَلًا وَإِنَّهُ إِبْرَاهِيمُ ﷺ».

أخرجه البخاري^(١) من حديث سمرة مرفوعاً.

وما أخرجه مسلم^(٢) من حديث أبي هريرة قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَيُوشِكَنَّ أَنْ يَنْزَلَ فِيكُمْ ابْنُ مَرْيَمَ ﷺ حَكَمًا مُقْسِطًا فَيَكْسِرَ الصَّلِيبَ وَيَقْتُلَ الْخَنَزِيرَ وَيَضَعَ الْحِزْبَةَ».

س: هل تجوز الصلاة على غير النبيين والمرسلين؟

ج: في ذلك بعض الاختلاف، وهذا بيانه باختصار وإيجاز.

القول الأول: أنها تجوز، وقد تقدم أدلة متعددة في الصلاة على آل النبي محمد ﷺ، وكذا على آل إبراهيم ﷺ.

وقال تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ﴾ [التوبة: ١٠٣].

وقال النبي ﷺ: «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أَبِي أَوْفَى»^(٣).

وقال تعالى: (هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ).

وعند أبي داود وغيره بسند صحيح عن البراء بن عازب قال: سَمِعْتُ

(١) البخاري (٣٣٥٤).

(٢) مسلم (١٥٥).

(٣) البخاري (١٤٩٧)، ومسلم (٧٥٦/٢).

رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصَّفِّ الْأَوَّلِ»^(١). وهناك أحاديث آخر في هذا الباب.

قال الحافظ ابن كثير رَحِمَهُ اللَّهُ:

وأما الصلاة على غير الأنبياء، فإن كانت على سبيل التبعية كما تقدم في الحديث: «اللهم، صل على محمد وآله وأزواجه وذريته»، فهذا جائز بالإجماع، وإنما وقع النزاع فيما إذا أفرد غير الأنبياء بالصلاة عليهم:

فقال قائلون: يجوز ذلك، واحتجوا بقوله: (هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ ﷻ)، ويقولون: (أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ ﷻ) [البقرة: ١٥٧]، ويقولون تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ﷻ﴾ [التوبة: ١٠٣]، وبحديث عبد الله بن أبي أوفى قال: كان رسول الله ﷺ إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: «اللهم صل عليهم». وأتاه أبي بصدقته فقال: «اللهم صل على آل أبي أوفى». أخرجاه في الصحيحين^(٢).

وبحديث جابر: أن امرأته قالت: يا رسول الله، صل عليّ وعلى زوجي. فقال: «صلى الله عليك وعلى زوجك».

وقال الجمهور من العلماء: لا يجوز إفراد غير الأنبياء بالصلاة؛ لأن هذا قد صار شعاراً للأنبياء إذا ذكروا، فلا يلحق بهم غيرهم، فلا يقال: «قال أبو بكر صلى الله عليه». أو: «قال علي صلى الله عليه». وإن كان المعنى صحيحاً، كما لا يقال: «قال محمد، ﷺ»، وإن كان عزيزاً جليلاً؛ لأن هذا من شعار ذكر الله ﷻ. وحملوا ما ورد في ذلك من الكتاب والسنة على الدعاء لهم؛ ولهذا لم يثبت شعاراً لآل أبي أوفى، ولا لجابر وامرأته. وهذا مسلك حسن.

(١) أبو داود (٦٦٤) بسند صحيح.

(٢) البخاري (٦٣٥٩)، ومسلم (١٠٨٧).

وقال آخرون: لا يجوز ذلك؛ لأن الصلاة على غير الأنبياء قد صارت من شعار أهل الأهواء، يصلون على من يعتقدون فيهم، فلا يقتدى بهم في ذلك، والله أعلم.

ثم اختلف المانعون من ذلك: هل هو من باب التحريم، أو الكراهة التنزيهية، أو خلاف الأولى؟ على ثلاثة أقوال، حكاه الشيخ أبو زكريا النووي في كتاب الأذكار. ثم قال: والصحيح الذي عليه الأكثر أنه مكروه كراهة تنزيه؛ لأنه شعار أهل البدع، وقد نهينا عن شعارهم، والمكروه هو ما ورد فيه نهي مقصود. قال أصحابنا: والمعتمد في ذلك أن الصلاة صارت مخصوصة في اللسان بالأنبياء، صلوات الله وسلامه عليهم، كما أن قولنا: «ﷺ»، مخصوص بالله سبحانه وتعالى، فكما لا يقال: «محمد ﷺ»، وإن كان عزيزاً جليلاً لا يقال: «أبو بكر - أو: علي - صلى الله عليه». هذا لفظه بحروفه. قال: وأما السلام فقال الشيخ أبو محمد الجويني من أصحابنا: هو في معنى الصلاة، فلا يستعمل في الغائب، ولا يفرد به غير الأنبياء، فلا يقال: «علي ﷺ»، وسواء في هذا الأحياء والأموات، وأما الحاضر فيخاطب به، فيقال: سلام عليكم، أو سلام عليك، أو السلام عليك أو عليكم. وهذا مجمع عليه. انتهى ما ذكره.

قلت: وقد غلب هذا في عبارة كثير من النساخ للكتب، أن يفرد عليّ، عليه السلام، بأن يقال: «ﷺ»، من دون سائر الصحابة، أو: «كرم الله وجهه» وهذا وإن كان معناه صحيحاً، لكن ينبغي أن يساوى بين الصحابة في ذلك؛ فإن هذا من باب التعظيم والتكريم، فالشيخان وأمير المؤمنين عثمان أولى بذلك منه، رضي الله عنهم أجمعين.

قال ابن القيم رَحِمَهُ اللهُ فِي (جَلَاءِ الْأَفْهَامِ):

قال القاضي أبو الحسين بن الفراء في رؤوس مسائله: وبذلك^(١) قال الحسن البصري، وخصيف، ومجاهد، ومقاتل بن سليمان، ومقاتل بن حيان، وكثير من أهل التفسير، قال: وهو قول الإمام أحمد. اهـ.

قلت (مصطفى): القول الثاني: المنع من ذلك، وقد وجهوا الأدلة السابقة

بما حاصله أن الله ﷻ يصلي على المؤمنين، وكذا ملائكته يصلون على المؤمنين ولا يقاس على ذلك أن يصلي المؤمنون بعضهم على بعض، وكذا لا يقاس على صلاة رسول الله ﷺ على بعض المؤمنين، وإنما هي خصوصية، ودلّلوا على قولهم بأن الصحابة لم يرد عنهم أنهم كانوا يصلون على بعضهم البعض، فلم يصل أحد على أبي بكر ولا على عمر.

قال ابن القيم رَحِمَهُ اللهُ فِي جَلَاءِ الْأَفْهَامِ:

وأما صلاة النبي ﷺ على من صلى عليه فتلك مسألة أخرى، فأين هذه من صلاتنا عليه التي أمرنا بها قضاء لحقه، هل يجوز أن يشرك معه غيره أم لا؟
يؤكدده الوجه الثاني: أن الصلاة عليه حق له ﷺ، يتعين على الأمة أدائه والقيام به، وأما هو ﷺ فيخص من أراد ببعض ذلك الحق، وهذا كما تقول في شاتمته ومؤذيه: «إن قتله حق لرسول الله ﷺ يجب على الأمة القيام به واستيفائه»، وإن كان ﷺ يعفو عنه حتى كان يبلغه ويقول: «رحم الله موسى لقد أؤذي بأكثر من هذا فصبر»^(٢).

وبهذا حصل الجواب أيضًا عن قوله:

«اللهم صل على آل أبي أوفى»، وعن الدليل الثالث أيضًا، وهو صلاته على

(١) أي: بالجواز.

(٢) أخرجه البخاري (٣١٥٠) من حديث عبد الله بن مسعود.

تلك المرأة وزوجها.

وقال ﷻ في الجواب على الاستدلال بقوله تعالى: (إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ):

ليس بمتناول لمحل النزاع، فإن النزاع إنما هو هل يسوغ لأحدنا أن يصلي على غير الرسول وآله ﷺ، وأما الملائكة فليسوا بداخلين تحت أحكام تكاليف البشر حتى يصح قياسهم عليه فيما يقولونه أو يفعلونه، فأين أحكام الملك من أحكام البشر: فالملائكة رسل الله في خلقه وأمره، يتصرفون بأمره لا بأمر البشر.

وبهذا خرج الجواب عن كل دليل فيه صلاة الملائكة. اهـ.
وأما صلاة الله سبحانه وتعالى على غير الأنبياء الواردة في هذه الأدلة أجاب عنها ابن القيم فقال ﷻ: (إنَّ هذا في غير محل النزاع، وكيف يصح قياس فعل العبد على فعل الرب سبحانه وتعالى؟ وصلاة العبد دعاء وطلب، وصلاة الله على عبده ليست دعاء، وإنما هي إكرام وتعظيم ومحبة وثناء، وأين هذا من صلاة العبد). اهـ.

هذا، وقد ورد عن ابن عباس بسندٍ صحيح قال: لا تنبغي الصلاة على أحد إلا على النبيين، قال سفيان: يكره أن يصلى إلا على نبي^(١).
وعند ابن أبي شيبة في المصنف بسندٍ صحيح عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى أنه كتب:

أما بعد، فإن أناسًا من الناس التمسوا الدنيا بعمل الآخرة، وإن أناسًا من القصاص قد أحدثوا من الصلاة على خلفائهم وأموالهم عدل صلاتهم على

(١) عبد الرزاق في المصنف (٣١١٩).

النبي ﷺ فإذا أتاك كتابي هذا فمرهم أن تكون صلاتهم على النبيين ودعائهم للمسلمين عامة ويدعون ما سوى ذلك^(١).

قال القاضي عياض في فضل الصلاة على النبي ﷺ:

والذى ذهب إليه المحققون وأميل إليه ما قاله مالك وسفيان رحمهما الله، وروى عن ابن عباس، واختاره غير واحد من الفقهاء والمتكلمين أنه لا يصلى على غير الأنبياء عند ذكرهم بل هو شيء يختص به الأنبياء توقيرًا وتعزيرًا كما يخص الله تعالى عند ذكره بالتنزيه والتقديس والتعظيم ولا يشاركه فيه غيره كذلك يجب تخصيص النبي ﷺ وسائر الأنبياء بالصلاة والتسليم ولا يشارك فيه سواهم كما أمر الله به بقوله: (صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا) ﴿٥٦﴾ ويذكر من سواهم من الأئمة وغيرهم بالغفران والرضى كما قال تعالى: (يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ) ﴿الحشر: ١٠﴾.

وقال: (وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَئِكَ الْمُقَدَّمُونَ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ) ﴿التوبة: ١٠٠﴾.

وأيضًا فهو أمر لم يكن معروفًا في الصدر الأول كما قال أبو عمران وإنما أحدثه الرافضة والمتشيعه في بعض الأئمة فشاركوهم عند الذكر لهم بالصلاة وساووهم بالنبي ﷺ.

وأيضًا التشبه بأهل البدع منهجي عنه فتجب مخالفتهم فيما التزموه من ذلك.

ونقل النووي عن الجمهور كراهة الصلاة على غير الأنبياء، واختار أن الكراهة على التنزيه، وذلك في كتاب الأذكار.

(١) المصنف (٢٤١/٨).

وقال ابن عبد البر في الاستذكار^(١):

قال أبو عمر: والذي أختاره في هذا الباب أن يقال: اللهم ارحم فلانًا واغفر له ورحم الله فلانًا وغفر له ورضي عنه ونحو هذا من الدعاء له والترحم عليه ولا يقال إذا ذكر النبي ﷺ إلا صلى الله عليه إلا أنه جائز أن يدخل معه في ذلك آله على ما جاء في الأحاديث عنه ﷺ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد والهم صل على محمد وأزواجه وذريته^(٢) ولا يصلى على غيره بلفظ الصلاة امتثالاً لعموم قول الله ﷻ! (لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا) [النور ٦٣] في حياته وموته ﷺ.

قلت (مصطفى): والصلاة على آل البيت في صلاتنا، وكذا في صيغ صلاتنا على رسولنا محمد ﷺ قد تقدمت بأسانيد في غاية من الصحة فالقول باستحباب الصلاة على آل البيت قولٌ صحيحٌ بلا شك. ولكن لم أقف على دليل من استعمالات الصحابة أنهم كانوا يقولون عن علي ﷺ أو عن الحسن ﷺ، إنما ورد عن بعضهم عن عليّ ﷺ، وعن فاطمة ﷺ. هذا، وينبغي أيضًا أن يوجه ما ورد عن رسول الله ﷺ من الحديث «خيار ائمتكم الذين تصلون عليهم ويصلون عليكم...».

س: هل وردت عن رسول الله ﷺ صيغة فيها الجمع بين الصلاة عليه والصلاة على أصحابه، كقول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟
ج: أما ذكر الصحب فلم أقف عليها على النحو المذكور في أي حديث عن رسول الله ﷺ، والله أعلم.

(١) الاستذكار (٢٦٤/٦).

(٢) البخاري (٣٣٦٩).

قال الله تعالى:

﴿إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا ٥٧﴾ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدْ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا ٥٨ يَتَأْتِيهَا النَّبِيُّ قُلُوبًا لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِيكَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلِيبِيهِنَّ ذَلِكَ أَدَّى أَنْ يُعْرَفَنَ فَلَا يُؤْذِنَنَّ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ٥٩ لَّيْنٌ لَّمْ يَنْهَ الْمُتَنَفِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا ٦٠ مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِلُوا تَفْتِيلًا ٦١ سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا ٦٢﴾

[الأحزاب: ٥٧-٦٢]

س: وضح معنى ما يلي:

﴿لَعَنَهُمُ اللَّهُ - مُهَيَّنًا - أَحْتَمَلُوا - بُهْتَنًا - وَإِثْمًا مُبِينًا - يُدْنِيكَ - جَلْبِيهِنَّ - فَلَا يُؤْذِينَ - فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ - وَالْمَرْجُوفُونَ - لَنُغْرِبَنَّكَ - مَلْعُونِينَ - تُقَفُّوا - أُخْذُوا - سُنَّةَ اللَّهِ - خَلَوْا مِنْ قَبْلُ - تَبْدِيلًا﴾.

ج:

الكلمة	معناها
(لَعَنَهُمُ اللَّهُ) ❖	طردهم الله من رحمته وأبعدهم عنها
(مُهَيَّنًا) ❖	مُذَلَّلًا مُخْزِيًا
(أَحْتَمَلُوا) ❖	تحملوا - ارتكبوا
(بُهْتَنًا) ❖	إثم الافتراء على الناس
(وَإِثْمًا مُبِينًا) ❖	ذنبًا واضحًا مظهرًا أنه مذنبون وأثمة وظلمة
(يُدْنِيكَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلْبِيهِنَّ) ❖ (١)	يُقْرِبُ الجلباب فيغطي به الجسم كله والوجه
(فَلَا يُؤْذِينَ) ❖	لا يؤذيهم منافق ولا غيره (إذا علم أنهم حرائر)
(فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ) ❖	في قلوبهم شك وضعف إيمان وحب للزنا والفواحش
(وَالْمَرْجُوفُونَ) ❖	الذين ينشرون الشائعات لإضعاف المؤمنين
(لَنُغْرِبَنَّكَ) ❖	لنسلطنك عليهم
(مَلْعُونِينَ) ❖	مطرودين من رحمة الله - مُبْعِدِينَ عنها

(١) وسيأتي تفسيرها.

وجدوا	(تُقَفُّوْا) ﴿٣٠٠﴾
أسروا - قُدِّمُوا للقتل	(أُخِذُوا) ﴿٣٠١﴾
طريقة الله، وعادة الله	(سُنَّةَ اللَّهِ) ﴿٣٠٢﴾
مضوا من قبل (الأمم المتقدمة)	(خَلَوْا مِنْ قَبْلُ) ﴿٣٠٣﴾
تحويلًا	(تَبْدِيلًا) ﴿٣٠٤﴾

س: كيف كانوا يؤذون الله ورسوله؟

ج: أما أذيتهم لله ﷻ فلها صور منها: سبُّهم للدَّهْر، ففي الصحيحين^(١) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: «قَالَ اللَّهُ ﷻ يُؤْذِنِي ابْنُ آدَمَ يَسُبُّ الدَّهْرَ وَأَنَا الدَّهْرُ أَقْلَبُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارَ».

ومنها: نسبتهم الولد إلى الله ﷻ قال تعالى: ﴿وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا ۚ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا ۝٨٩ تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَنْفَطَرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا ۝٩٠ أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا ۝٩١ وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا ۝٩٢﴾ [مريم: ٨٨-٩٢].

* ومنها: دعواهم أن الملائكة بنات الله.

* ومنها: اتخاذهم شريكًا مع الله.

* ومنها: قول اليهود يد الله مغلولة.

* ومنها: قولهم: إن الله فقير ونحن أغنياء.

* ومنها: قولهم: إن الله ﷻ لن يعيدهم، ولن يبعثهم.

* ومنها: انتهاكهم للمحرمات التي حرمها عليهم.

(١) البخاري (٤٨٢٦)، ومسلم (٢٢٤٦).

- * ومنها: أذيتهم لرسله وعداؤهم لرسله.
- * ومنها: تكذيبهم بالكتب المنزل من عند الله.
- * ومنها: مضاهاتهم بخلق الله كأصحاب التصاوير الذين يضاهئون بخلق الله.
- أما أذيتهم لرسول الله ﷺ فلها صور أيضًا:
- * منها: تكذيبهم له.
- * ومنها: وصفهم له بسيئ الألفاظ، كقولهم: ساحر كذاب، وشاعر، ومجنون، وغير ذلك.
- * منها: طعنهم في بعثته.
- * منها: طعنهم في أعماله التي يعملها، وفي فعله ما أحل الله له.
- * منها: حربهم له وعداوتهم له.
- * منها: سبهم له وشتمهم له.
- * منها: سعيهم لقتله، والطعن في عرضه، وفي عرض أهل بيته، والطعن في أصحابه.

س: اذكر بعض صور أذية المؤمنين؟

ج: لذلك صور، منها:

- * طعنهم في المؤمنين لإيمانهم ولاستقامتهم.
- * منها: سخريتهم بصلاتهم وصيامهم وعبادتهم.
- * منها: عيبهم بسبب ضعف حسبهم، وقلة مالهم، ودماثة صورهم، ودنو صنعتهم.
- * منها: اغتيابهم ولمزهم وهمزهم.

- * ومنها: أكل أموالهم وسفك دماءهم والاستخفاف بهم.
- * ومنها: الاعتداء على أعراضهم وأولادهم.
- * ومنها: رميهم بالفواحش وهم منها براء.

س: اذكر إجمالاً معنى قوله تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا ﴿٥٧﴾)؟

ج: المعنى -والله تعالى أعلم- إن الذين يؤذون الله ﷻ بشركهم به ونسبتهم الولد إليه، وسائر صنوف الأذى، وكذا يؤذون رسوله ﷺ بتكذيبهم له، وطعنهم في نبوته، وصنوف الأذى المكفرة (لعنهم الله في الدنيا والآخرة) طردهم الله ﷻ من رحمته، وأبعدهم عنها في الدنيا والآخرة، فما عليهم في الدنيا إلا اللعنات، وفي الآخرة اللعنات وصور العذاب الأليم المهين المذل المخزي.

س: وضح معنى قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدْ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا ﴿٥٨﴾﴾؟

ج: المعنى -والله أعلم- والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات لإيمانهم بالله ورسوله، وكذا يؤذونهم بغير سبب يستدعي الأذى فقد حملوا أنفسهم أوزاراً عظيمة بسبب كذبهم على أهل الإيمان وافترائهم عليهم وإلحاق الأذى بهم، وكذا احتملوا آثاماً بسبب أذيتهم لهم بأية صورة من صور الأذى.

قال الطبري رحمه الله:

وقوله: (فَقَدْ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا ﴿٥٨﴾) [الأحزاب: ٥٨] يقول: فقد احتملوا

زورا وكذباً وفرية شنيعة، وبهتان: أفحش الكذب، (وَإِثْمًا مُّبِينًا) يقول: وإثما يبين لسامعه أنه إثم وزور.

وأورد بإسناد حسن عن قتادة: (وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بغيرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدْ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا) ﴿٥٨﴾ فإياكم وأذى المؤمن، فإن الله يحوطه، ويغضب له.

وقال القرطبي رحمه الله:

أذية المؤمنين والمؤمنات هي أيضاً بالأفعال والأقوال القبيحة كالبهتان والتكذيب الفاحش المختلق وهذه الآية نظير الآية التي في النساء: (وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدْ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا) ﴿١١٢﴾ [النساء: ١١٢] كما قال هنا وقد قيل: إن من الأذية تعبيره بحسب مذموم أو حرفة مذمومة أو شيء يثقل عليه إذا سمعه لأن أذاه في الجملة حرام وقد ميز الله تعالى بين أذاه وأذى الرسول وأذى المؤمنين فجعل الأول كفراً والثاني كبيرة فقال في أذى المؤمنين: (فَقَدْ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا) ﴿٥٨﴾ وقد بيناه.

وقال ابن كثير رحمه الله:

وقوله: (وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بغيرِ مَا اكْتَسَبُوا) أي: ينسبون إليهم ما هم برآء منه لم يعملوه ولم يفعلوه (فَقَدْ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا) ﴿٥٨﴾ وهذا هو البهت البين أن يحكى أو ينقل عن المؤمنين والمؤمنات ما لم يفعلوه، على سبيل العيب والتنقص لهم، ومن أكثر من يدخل في هذا الوعيد الكفرة بالله ورسوله، ثم الرافضة الذين يتنقصون الصحابة ويعيبونهم بما قد برأهم الله منه، ويصفونهم بنقيض ما أخبر الله عنهم؛ فإن الله ﷻ قد أخبر أنه قد رضي عن المهاجرين والأنصار ومدحهم، وهؤلاء الجهلة الأغبياء يسبونهم

ويتنقصونهم، ويذكرون عنهم ما لم يكن ولا فعلوه أبدا، فهم في الحقيقة منكوسو القلوب يذمون الممدوحين، ويمدحون المذمومين.

مزيد من أدلة الحجاب

س: اذكر بعض الآثار وبعض أقوال أهل العلم في تفسير قوله تعالى: (يَتَأْتِيهَا النَّبِيُّ قُلُوبًا لِّاَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِيكَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذِنَنَّكَ اللَّهُ عَفْوَراً رَّحِيماً ﴿٥١﴾)؟

ج: من ذلك ما يلي:

ما أخرجه الطبري بسند صحيح عن عبيدة في قوله تعالى: (يَتَأْتِيهَا النَّبِيُّ قُلُوبًا لِّاَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِيكَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذِنَنَّكَ اللَّهُ عَفْوَراً رَّحِيماً ﴿٥١﴾) فلبسها عندنا ابن عون قال: ولبسها عندنا محمد قال محمد: ولبسها عندي عبيدة قال ابن عون بردائه فتقنع به، فغطى أنفه وعينه اليسرى وأخرج عينه اليمنى، وأدنى رداءه من فوق حتى جعله قريباً من حاجبه أو على الحاجب^(١).

(١) وله إسناد آخر عن عبيدة أيضاً عند ابن جرير فقال ابن جرير رحمه الله: حدثني يعقوب قال: ثنا هشيم قال: أخبرنا هشام عن ابن سيرين قال: سألت عبيدة عن قوله: ﴿قُلُوبًا لِّاَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِيكَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلِيبِهِنَّ﴾. قال: فقال بثوبه فغطى رأسه ووجهه وأبرز ثوبه عن إحدى عينيه. قلت: وهذا أيضاً إسناد صحيح.

وقد ورد في هذا أيضاً أثر عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: ﴿يَتَأْتِيهَا النَّبِيُّ قُلُوبًا لِّاَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِيكَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلِيبِهِنَّ﴾. أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رءوسهن بالجلابيب ويبدن عينا واحدة.

لكن في إسناد هذا كلام إذ أن الراوي عن ابن عباس هو علي بن أبي طلحة، وهو لم يسمع منه، وقد قيل: إن بينهما مجاهداً لكننا الآن على ضعف رواية علي عن ابن عباس.

ورد أثر آخر بسند حسن عن قتادة عند الطبري أيضاً فقال الطبري: حدثنا بشر قال: ثنا يزيد قال: ثنا =

ومنها: ما أخرجه أبو داود^(١) في كتاب (المسائل) إذ قال: حدثنا أحمد يعني ابن محمد بن حنبل قال: حدثنا يحيى وروح عن ابن جريج، قال آخر: ما قال لي عطاء، وقال: أخبرني أبو الشعثاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: تدني الجلباب إلى وجهها ولا تضرب به، قال روح في حديثه: قلت: وما لا تضرب به؟ فأشار لي كما تجلبب المرأة، ثم أشار لي ما على خدها من الجلباب، قال: تقطعه وتضرب به على وجهها كما هو مسدول على وجهها. قلت: وسنده صحيح. وهو عند الشافعي^(٢) في المسند من طريق سعيد بن سالم عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال: تدلى عليها من جلايبها ولا تضرب به فقال عطاء: وقلت: وما لا تضرب به؟ قال: فأشار لي كما تجلبب المرأة ثم أشار إلى ما على خدها من الجلباب، فقال: لا تغطيه فتضرب به على وجهها فذلك الذي لا يبقى عليها ولكن تسدله على وجهها كما هو مسدولاً ولا تقلبه ولا تضرب به ولا تعطفه.

وهذه بعض أقوال العلماء:

قال ابن جرير الطبري رحمته الله:

يقول تعالى ذكره لنبيه محمد ﷺ: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين: لا يتشبهن بالإماء في لباسهن إذا هن خرجن من بيوتهن لحاجتهن، فكشفن شعورهن ووجوههن. ولكن ليدنين عليهن من جلابيبهن؛

= سعيد عن قتادة قوله: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ﴾. أخذ الله عليهن إذا خرجن أن يقنعن على الحواجب ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، وقد كانت المملوكة إذا مرت تناولوها بالإيذاء فنهى الله الحرائر أن يتشبهن بالإماء، وهذا سند حسن فبشر: هو ابن معاذ، ويزيد: هو ابن زريع. وثمة آثار أخرى.

(١) رقم ٤٢ ص ٦٠.

(٢) مسند الشافعي ص ١٨ رقم ٥٤٤.

لئلا يعرض لهن فاسق، إذا علم أنهن حرائر، بأذى من قول.

قال القرطبي رَحِمَهُ اللهُ:

المسألة الثانية : لما كانت عادة العربيات التبذل وكن يكشفن وجوههن كما يفعل الإماء وكان ذلك داعية إلى نظر الرجال إليهن وتشعب الفكرة فيهن أمر الله رسوله ﷺ أن يأمرهن بإرخاء الجلابيب عليهن إذا أردن الخروج إلى حوائجهن وكن يتبرزن في الصحراء قبل أن تتخذ الكنف فيقع الفرق بينهما وبين الإماء فتعرف الحرائر بسترهن فيكف عن معارضتهن من كان عزباً أو شاباً. انتهى محل الغرض منه.

قال الشوكاني رَحِمَهُ اللهُ («فتح القدير» ٤ / ٣٠٤):

(يَتَأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَبِيبِهِنَّ... ﴿١٠﴾ مَنْ لِلتَّبَعِيزِ وَالْجَلَابِيبِ جَمْعُ جَلَبَابٍ وَهُوَ ثَوْبٌ أَكْبَرُ مِنَ الْخِمَارِ قَالَ الْجَوْهَرِيُّ: الْجَلَبَابُ الْمَلْحَفَةُ وَقِيلَ: الْقِنَاعُ وَقِيلَ: هُوَ ثَوْبٌ يَسْتُرُ جَمِيعَ بَدَنِ الْمَرْأَةِ كَمَا ثَبَتَ فِي «الصَّحِيحِ» مِنْ حَدِيثِ أُمِّ عَطِيَّةٍ أَنَّهَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِحْدَانَا لَا يَكُونُ لَهَا جَلَبَابٌ فَقَالَ: «لَتَلْبَسَهَا أُخْتُهَا مِنْ جَلَبَابِهَا» قَالَ الْوَاحِدِيُّ: قَالَ الْمَفْسُورُونَ: يَغْطِيْنَ وَجُوهَهُنَّ وَرُؤُوسَهُنَّ إِلَّا عَيْنَا وَاحِدَةً فَيَعْلَمُ أَنَّهِنَّ حَرَائِرٌ فَلَا يَعْرِضُ لَهُنَّ بِأَذَى، وَقَالَ الْحَسَنُ: تَغْطِيْ نِصْفَ وَجْهَهَا، وَقَالَ قَتَادَةُ: تَلْوِيْهِ فَوْقَ الْجَبِينِ وَتَشْدُهُ ثُمَّ تَعْطِفُهُ عَلَى الْأَنْفِ، وَإِنْ ظَهَرَتْ عَيْنَاهَا لَكِنَّهُ يَسْتُرُ الصَّدْرَ وَمَعْظَمَ الْوَجْهِ، وَالْإِشَارَةُ بِقَوْلِهِ: (ذَلِكَ) ﴿١٠﴾ إِلَى إِدْنَاءِ الْجَلَابِيبِ وَهُوَ مُبْتَدَأٌ وَخَبْرُهُ (أَدْنَى أَنْ يُعْرِفَنَّ) ﴿١١﴾ أَيْ: أَقْرَبُ أَنْ يَعْرِفَنَّ فَيَتَمَيِّزْنَ عَنِ الْإِمَاءِ وَيُظْهَرُ لِلنَّاسِ أَنَّهِنَّ حَرَائِرٌ (فَلَا يُؤْذِنَنَّ) ﴿١٢﴾ مِنْ جِهَةِ أَهْلِ الرِّيَّةِ بِالتَّعْرِضِ لَهُنَّ مِرَاقَبَةً لَهُنَّ وَلِأَهْلِهِنَّ وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ: (ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرِفَنَّ) ﴿١١﴾ أَنْ تَعْرِفَ الْوَاحِدَةُ مِنْهِنَّ مَنْ هِيَ بَلِ الْمُرَادُ أَنْ يَعْرِفَنَّ

أنهن حرائر لا إماء لأنهن قد لبسن لبسة تختص بالحرائر (وَكَاثَ اللَّهُ غَفُورًا) ﴿١﴾ لما سلف منهن من ترك إيداء الجلابيب (رَحِيمًا) ﴿٢﴾ بهن أو غفورًا لذنوب المذنبين رحيماً بهن فيدخلن في ذلك دخولاً أولياً.

قال الشنقيطي رَحِمَهُ اللَّهُ فِي «أَضْوَاءِ الْبَيَانِ»:

ومن الأدلة القرآنية على احتجاب المرأة وسترها جميع بدنها حتى وجهها، قوله تعالى: (يَتَأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ) ﴿١﴾، فقد قال غير واحد من أهل العلم: إن معنى: (يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ) ﴿١﴾: أنهن يسترن بها جميع وجوههن، ولا يظهر منهن شيء إلا عين واحدة تبصر بها، وممن قال به: ابن مسعود، وابن عباس، وعبيدة السلماني وغيرهم.

ثم بدأ الشيخ رَحِمَهُ اللَّهُ مناقشته للمخالفين.

قلت: وقد بينا ما في أثر ابن عباس قريباً.

هذا، وقد قال ابن كثير رَحِمَهُ اللَّهُ أقوالاً مشابهة لما تقدم.

ثالثاً: وجه الاستدلال بالآية الكريمة:

الأولى: علة الاشتراك في قوله تعالى: (قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ) ﴿١﴾.

الثانية: قول أكثر أهل التفسير في الآية.

أما بالنسبة للناحية الأولى: فقد اشترك نساء المؤمنين في الأمر الموجه لأزواج النبي ﷺ وبناته بإدناء الجلابيب عليهن، ولا يختلف اثنان من أهل العلم أن نساء النبي ﷺ أمرن بستر وجوههن - على الأقل - فيتبعهن في ذلك نساء المؤمنين.

أما بالنسبة للناحية الثانية: وهي تفسير أهل العلم للإدناء من الجلابيب

فالمراد - وإن كان ورد فيها بعض الخلاف - على قول أكثر أهل العلم تغطية الوجه.

قلت (مصطفى):

تنبيه هام: ليس المراد من قوله تعالى: (ذَلِكَ أَذَىٰ أَنْ يُعْرِفَ فَلَا يُؤْذِنُ) ❦. أن تعرف الواحدة من النساء من هي كما يذكره بعض من يلبسون الحق بالباطل، وإنما المراد أن يعرفن أنهم حرائر لا إماء، وذلك لأنهن لبسن لبسة تختص بالحرائر.

تنبيه ثان: ورد في سبب نزول هذه الآية أن النبي ﷺ قدم المدينة على غير منزل فكان نساء النبي ﷺ وغيرهن إذا كان الليل خرجن يقضين حوائجهن، وكان رجال يجلسون على الطريق للغزل فأنزل الله: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلِيبِهِنَّ) ❦.

وسبب النزول هذا لا يصح فقد أخرجه ابن جرير الطبري رحمه الله (٣٤ / ٢٢) وفي إسناده ضعف شديد ففيه ابن حميد وهو محمد بن حميد شيخ ابن جرير وهو ضعيف، وفيه راو لم يسم وفيه أنواع أخرى من الضعف.

وليس معنى كون سبب النزول لا يصح أن تفسر العلماء للآية خطأ.

تنبيه ثالث: سبق أن بينا في تفسير الآية أن الله ﷻ أمر نبيه ﷺ أن يأمر أزواجه وبناته ونساء المؤمنين أن يتميزن في زيهن عن زي الإماء وذلك بأن يدنين عليهن من جلابيبهن، فإذا فعلن ذلك ورآهن الفساق علموا أنهم حرائر فكفوا عنهن.

وليس المراد من ذلك أن تعرض الفساق للإماء جائز بل هو حرام، لا شك في ذلك، والمتعرض لهن من الذين في قلوبهم مرض، بل كل ما في الأمر

أن الحرائر يحترزن أكثر من الإماء، وقد قال الصحابة - رضوان الله عليهم - لما بنى النبي ﷺ بصفية بنت حيي كما سيأتي في أبواب مناقشة المخالفين -: إن حجبها فهي إحدى أمهات المؤمنين، وإن لم يحجبها فهي مما ملكت يمينه فدل ذلك على التفريق.

ونحن إنما ذكرنا هذا التنبيه لأن أبا محمد بن حزم رحمته الله قال في («المحلى» ٣/ ٢١٨): وقد ذهب بعض من وهل في قول الله تعالى: (يَذْنِبْنَ عَلَىٰهِنَّ مِنْ جَلْبَسِهِنَّ ذَلِكَ أدَّى أَنْ يُعْرِفَنَّ فَلَا يُؤْذِنَنَّ) إلى أنه إنما أمر الله تعالى بذلك؛ لأن الفساق كانوا يتعرضون للنساء للفسق فأمر الحرائر بأن يلبسن الجلابيب ليعرف الفساق أنهن حرائر فلا يعترضونهن.

قال: ونحن نبرأ إلى الله من هذا التفسير الفاسد الذي هو إما زلة عالم ووهلة فاضل عاقل، أو افتراء كاذب فاسق؛ لأن فيه أن الله تعالى أطلق الفساق على أعراض إماء المسلمين وهذه مصيبة الأبد... إلى آخر ما قال رحمته الله وعفا عنه.

قلت: أولاً: إن هذا القول الذي نقده ابن حزم رحمته الله هو قول جمهور المفسرين من التابعين فمن بعدهم.

ثانياً: إن قول جمهور المفسرين الذي انتقده ابن حزم ليس فيه أبداً ما ادعاه ابن حزم من أن الله تعالى أطلق الفساق على أعراض إماء المسلمين، وتوضيحاً لذلك نقول: إذا أمر الله ﷻ نساء النبي ﷺ بأمر نحو قوله تعالى: (فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ) فهل في هذا إباحة للذي في قلبه مرض أن يطمع في نساء المؤمنين وإمائهم، كلا وحاشا فهو زيادة أمر لا حتراز نساء النبي ﷺ من الذين في قلوبهم مرض.

قال الشنقيطي في («أضواء البيان» ٦ / ٥٨٨):

وفي الجملة: فلا إشكال في أمر الحرائر بمخالفة زي الإماماء ليهابهن الفساق، ودفع ضرر الفساق عن الإماماء لازم، وله أسباب آخر ليس منها إدناء الجلابيب.

تنبيه رابع: فسر أبو محمد بن حزم رحمته الله - رغم مخالفته لنا في مسألة الوجه - الجلابب بقوله: والجلباب في لغة العرب التي خاطبنا بها رسول الله ﷺ هو ما غطى جميع الجسم لا بعضه. («المحلى» ٣ / ٢١٧).

أبناء رسول الله ﷺ

س: اذكر بعض أسماء أبناء رسول الله ﷺ وبناته؟

ج: قال القرطبي رحمته الله ^(١):

فالذكور من أولاده: القاسم أمه خديجة وبه كان يكنى ﷺ وهو أول من مات من أولاده وعاش ستين وقال عروة: ولدت خديجة للنبي ﷺ القاسم والطاهر وعبدالله والطيب وقال أبو بكر البرقي: ويقال إن الطاهر هو الطيب وهو عبدالله وإبراهيم أمه مارية القبطية ولد في ذي الحجة سنة ثمان من الهجرة وتوفي ابن ستة عشر شهراً وقيل: ثمانية عشر، ذكره الدارقطني. ودفن بالبقيع. وقال ﷺ: «إن له مرضعا تتم رضاعه في الجنة» وجميع أولاد النبي ﷺ من خديجة سوى إبراهيم وكل أولاده ماتوا في حياته غير فاطمة.

وأما الإناث من أولاده فمنهن: فاطمة الزهراء بنت خديجة، ولدتها وقريش تبني البيت قبل النبوة بخمس سنين وهي أصغر بناته وتزوجها علي رضي الله عنه في

(١) قلت: وتحريير ذلك بالأسانيد أمرٌ شاقٌ عليّ.

السنة الثانية من الهجرة في رمضان وبنى بها في ذي الحجة وقيل : تزوجها في رجب وتوفيت بعد رسول الله ﷺ بيسير وهي أول من لحقه من أهل بيته ف.

ومنهن: زينب أمها خديجة تزوجها ابن خالتها أبو العاصي بن الربيع وكانت أم العاصي هالة بنت خويلد أخت خديجة، واسم أبي العاصي لقيط وقيل : هاشم، وقيل : هشيم، وقيل : مقسم، وكانت أكبر بنات رسول الله ﷺ وتوفيت سنة ثمان من الهجرة ونزل رسول الله ﷺ في قبرها.

ومنهن: رقية أمها خديجة تزوجها عتبة بن أبي لهب قبل النبوة فلما بعث رسول الله ﷺ وأنزل عليه: (تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ) ﴿المسد: ١﴾ قال أبو لهب لابنه: رأسي من رأسك حرام إن لم تطلق ابنته ففارقها ولم يكن بنى بها وأسلمت حين أسلمت أمها خديجة وبايعت رسول الله ﷺ هي وأخواتها حين بايعه النساء وتزوجها عثمان بن عفان وكانت نساء قريش يقلن حين تزوجها عثمان:

أحسن شخصين رأى إنسان رقية وبعلا عثمان

وهاجرت معه إلى أرض الحبشة الهجرتين، وكانت قد أسقطت من عثمان سقطاً ثم ولدت بعد ذلك عبد الله، وكان عثمان يكنى به في الإسلام وبلغ ست سنين فنقره ديك في وجهه فمات، ولم تلد له شيئاً بعد ذلك وهاجرت إلى المدينة ومرضت ورسول الله ﷺ يتجهز إلى بدر فخلف عثمان عليها فتوفيت ورسول الله ﷺ ببدر على رأس سبعة عشر شهراً من الهجرة وقدم زيد بن حارثة بشيراً من بدر فدخل المدينة حين سوى التراب على رقية ولم يشهد دفنها رسول الله ﷺ.

ومنهن: أم كلثوم أمها خديجة تزوجها عتيبة بن أبي لهب أخو عتبة قبل

النبوة وأمره أبوه أن يفارقها للسبب المذكور في أمر رقية ولم يكن دخل بها فلم تنزل بمكة مع رسول الله ﷺ وأسلمت حين أسلمت أمها وبايعت رسول الله ﷺ مع أخواتها حين بايعه النساء وهاجرت إلى المدينة حين هاجر رسول الله ﷺ فلما توفيت رقية تزوجها عثمان وبذلك سمي ذا النورين وتوفيت في حياة النبي ﷺ في شعبان سنة تسع من الهجرة وجلس رسول الله ﷺ على قبرها ونزل في حفرتها علي والفضل وأسامة وذكر الزبير بن بكار أن أكبر ولد النبي ﷺ: القاسم ثم زينب ثم عبد الله وكان يقال له الطيب والطاهر وولد بعد النبوة ومات صغيراً ثم أم كلثوم ثم فاطمة ثم رقية فمات القاسم بمكة ثم مات عبد الله.

س: هل المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة شيء واحد، أو أنهم ثلاثة أصناف؟

ج: قال عدد من العلماء: إنهم صنف واحد وكلهم أهل نفاق. وقال آخرون: كلهم أهل نفاق لكن منهم الذي في قلبه شك وارتباب في الإيمان، ومنهم الذي يزني ويتبع الزنا، ومنهم الذي يُرجف في المدينة بالأكاذيب والأباطيل.

قال القرطبي §:

قوله تعالى: ﴿لَّيْنٌ لِّمَنَ يَنْهَ الْأَمْنَفِقُونَ﴾ الآية أهل التفسير على أن الأوصاف الثلاثة لشيء واحد كما روى سفيان بن سعيد عن منصور عن أبي رزين قال: (الْمُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ وَالْمَرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ) قال: هم شيء واحد يعني أنهم قد جمعوا هذه الأشياء والواو مقحمة كما قال:

إلى الملك القرم وابن الهمام وليث الكتيبة في المزدحم

أراد إلى الملك القرم ابن الهمام ليث الكتيبة وقد مضى في البقرة وقيل :
كان منهم قوم يرجفون وقوم يتبعون النساء للريبة وقوم يشكون المسلمين.

س: قوله تعالى: (لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ يَنْتَهَوْا عَنْ مَآذٍ)

ج: ينتهون عن تشكيك المسلمين في دينهم، وعن تشكيكهم في نصره الله
لنبيهم وعن كل ما يقتضيه النفاق.

س: ما المرض الذي في قلوب القوم المذكورين؟

ج: قال كثير من أهل العلم، إنه حبهم للزنا وقضاء الشهوات المحرمة
وممارستهم الزنا، وقيل: ضعف في الإيمان.

س: ماذا يصنع هؤلاء المرجفون في المدينة؟

ج: ينشرون الشائعات الكاذبة والأباطيل وما يخوفون به أهل الإسلام،
فيقولون: جاء العدو وسيأصلكم ... ونحو ذلك من الأراجيف.

قال القرطبي رحمه الله:

والإرجاف: إشاعة الكذب والباطل للاغتمام به وقيل: تحريك القلوب
يقال: رجفت الأرض أي تحركت وتزلزلت ترجف رجفا والرجفان:
الاضطراب الشديد والرجاف: البحر سمي به لاضطرابه قال الشاعر:

المطعمون اللحم كل عشية حتى تغيب الشمس في الرجاف

والإرجاف: واحد أراجيف الأخبار وقد أرجفوا في الشيء أي خاضوا فيه

قال الشاعر :

فإننا وإن غيرتمونا بقتله وأرجف بالإسلام باغ وحاسد

وقال آخر :

أبالأراجيف يا ابن اللؤم توعدي وفي الأراجيف خلت اللؤم والخور

فالإرجاف حرام لأن فيه إذاية فدلّت الآية على تحريم الإيذاء بالإرجاف.

س: وضح معنى قوله تعالى: ﴿لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ﴾؟

أجاب القرطبي على ذلك بقوله:

ج: المعنى - والله أعلم - لنسلطنك عليهم لتستأصلنهم بالقتل.

س: لا يتسلط قوم على قوم إلا بإذن الله، دلّل على ذلك؟

ج: من الأدلة على ذلك ما يلي:

١ - قوله تعالى: ﴿لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ﴾.

٢ - قوله تعالى: ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَنَلُوكُمُ﴾ [النساء: ٩٠].

٣ - قوله تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ﴾ [الفتح: ٢٤].

٤ - قوله تعالى: ﴿كَلِمًا أَوْ قَدُورًا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ﴾ [المائدة: ٦٤].

س: وضح المعنى الإجمالي لقوله تعالى: ﴿لَنْ يَنْفَعَكَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْمَرْجُوفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا ۖ مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثَقِفُوا أَخْدُوا وَقَتِلُوا قَتِيلًا ۖ سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا ۖ﴾.

ج: المعنى - والله تعالى أعلم - لئن لم ينته المنافقون عن نفاقهم وتشكيكهم لأهل الإيمان وتشكيكهم في الدين، وفي نصرة الله لنبيه ﷺ وكذا لئن لم ينته أهل الإرجاف الذين ينشرون الشائعات الكاذبة في المدينة للتفتيت في عضد المسلمين ولاضعاف شوكتهم، وكذلك لئن لم ينته هؤلاء الذين يمارسون الفواحش والزنا ويحبون ذلك، ويتتبعون ذلك لنسلطنك عليهم يا رسول الله فتقتلهم قتلاً وتأسرهم أسراً ثم لا يجاورونك في المدينة إلا زمناً قليلاً ويخرجون منها، وقيل: ثم لا يجاورونك فيها إلا وهم قليلو العدد مستضعفون، ثم إنهم مطردون من رحمة الله مبعدون عنها.

أما قوله تعالى: (أَيْنَمَا ثَقِفُوا أَخْدُوا وَقَتِلُوا قَتِيلًا) فمعناه: في أي مكان كان إذا أظهروا النفاق والإرجاف والفواحش أخذوا حيثئذٍ وقتلوا تفتيلاً وتلك هي سنة الله، والعادة في الأمم المتقدمة المنافق فيها، والمرجف، والزناة، والمفسدون في الأرض فيؤخذون ويقتلون تفتيلاً، فهي سنة لا تبدل، وطريقة لا تتغير.

وبنحو هذا قال العلماء.

قال الطبري §:

يقول تعالى ذكره: لئن لم ينته أهل النفاق الذين يستسرون الكفر ويظهرون الإيمان (وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ) يعني: ريبة من شهوة الزنا وحب الفجور.

وأورد بإسناد حسن عن قتادة: (وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ) قال: شهوة الزنا.

وبإسناد صحيح عن ابن زيد في قوله: ﴿لَيْنَ لَمْ يَنْهَ الْمُتَنَفِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ...﴾ الآية، قال: هؤلاء صنف من المنافقين (وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ) أصحاب الزنا، قال: أهل الزنا من أهل النفاق الذين يطلبون النساء فيبتغون الزنا. وقرأ: ﴿فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ﴾ قال: والمنافقون أصناف عشرة في براءة، قال: فالذين في قلوبهم مرض صنف منهم مرض من أمر النساء.

وقوله: (وَالْمُرْجُفُونَ فِي الْمَدِينَةِ) يقول: وأهل الإرجاف في المدينة بالكذب والباطل.

وكان إرجافهم فيما ذكر كالذي:

حدثني بشر قال: ثنا يزيد قال: ثنا سعيد عن قتادة^(١) قوله: ﴿لَيْنَ لَمْ يَنْهَ الْمُتَنَفِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْمُرْجُفُونَ فِي الْمَدِينَةِ...﴾ الآية، الإرجاف: الكذب الذي كان نافقه أهل النفاق، وكانوا يقولون: أتاكم عدد وعدة. وذكر لنا أن المنافقين أرادوا أن يظهر ما في قلوبهم من النفاق، فأوعدهم الله بهذه الآية قوله: ﴿لَيْنَ لَمْ يَنْهَ الْمُتَنَفِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ...﴾ الآية، فلما أوعدهم الله بهذه الآية كتموا ذلك وأسروه.

وأورد بإسناد صحيح عن ابن زيد في قوله: (وَالْمُرْجُفُونَ فِي الْمَدِينَةِ) هم أهل النفاق أيضاً الذين يرجفون برسول الله ﷺ وبالمؤمنين.

وقوله: (لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ) يقول: لنسلطنك عليهم ولنحرشك بهم.

وأورد بإسناد حسن عن قتادة: (ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا) أي: بالمدينة.

(١) وإسناده حسن.

قال الطبري:

وقوله: (مَلْعُونَيْكُمْ أَيُّنَمَا تُفْقَهُوا أُخِذُوا وَقُتِلُوا تَفْتِيلًا) يقول تعالى ذكره: مطرودين منفين (أَيُّنَمَا تُفْقَهُوا) يقول: حيثما لقوا من الأرض أخذوا وقتلوا لكفرهم بالله تفتيلاً.

وأورد بإسناد حسن عن قتادة: (مَلْعُونَيْكُمْ) على كل حال (أَيُّنَمَا تُفْقَهُوا) أُخِذُوا وَقُتِلُوا تَفْتِيلًا إذا هم أظهروا النفاق. ونصب قوله: (مَلْعُونَيْكُمْ) على الشتم، وقد يجوز أن يكون القليل من صفة الملعونين، فيكون قوله: (مَلْعُونَيْكُمْ) مردوداً على القليل؛ فيكون معناه: ثم لا يجاورونك فيها إلا أقلاء ملعونين يقتلون حيث أصيبوا.

وقال رحمه الله:

في تأويل قوله تعالى: (سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَلَنْ يَحْدِلَ سُنَّةَ اللَّهِ تَبْدِيلًا) ﴿٦٢﴾.

يقول تعالى ذكره: (سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ) هؤلاء المنافقون الذين في مدينة رسول الله ﷺ معه من ضرباء هؤلاء المنافقين، إذا هم أظهروا نفاقهم أن يقتلهم تفتيلاً ويلعنهم لعناً كثيراً. وأورد بإسناد حسن عن قتادة قوله: (سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ...) الآية، يقول: هكذا سنة الله فيهم إذا أظهروا النفاق.

وقال رحمه الله:

وقوله: (وَلَنْ يَحْدِلَ سُنَّةَ اللَّهِ تَبْدِيلًا) ﴿٦٢﴾ يقول تعالى ذكره لنبيه محمد ﷺ: ولن تجديا محمد لسنة الله التي سنّها في خلقه تغييراً، فأيقن أنه غير مغير في هؤلاء المنافقين سنته.

وقال ابن كثير رَحِمَهُ اللهُ:

(ثُمَّ لَا يُجَاوِزُونَكَ فِيهَا) أي: في المدينة (إِلَّا قَلِيلًا) ﴿٦٠﴾ مَلْعُونِينَ ﴿٦١﴾ حال منهم في مدة إقامتهم في المدينة مدة قريبة مطرودين مبعدين، (أَيْنَمَا تُفَوُّوا) أي: وجدوا، (أُخِذُوا) لذلتهم وقتلتهم، (وَقَتَّلُوا تَفْتِيلًا).

ثم قال: (سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ) أي: هذه سنته في المنافقين إذا تمرّدوا على نفاقهم وكفرهم ولم يرجعوا عما هم فيه، أن أهل الإيمان يسلطون عليهم ويقهرونهم، (وَلَنْ يَحْدِلَ سُنَّةَ اللَّهِ تَبْدِيلًا) أي: وسنة الله في ذلك لا تُبَدَّل ولا تغير.

قال الله تعالى:

﴿يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ ۖ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ
تَكُونُ قَرِيبًا ۝٦٣﴾ إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا ۝٦٤ خَالِدِينَ فِيهَا
أَبَدًا لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ۝٦٥ يَوْمَ نُقَلِّبُ وُجُوهَهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَلَيْتَنَّا
أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَ ۝٦٦ وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكِبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا
السَّبِيلَ ۝٦٧ رَبَّنَا ءَاتِهِمْ ضَعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنَهُمُ لَعْنَا كَبِيرًا ۝٦٨
يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ ءَادَوْا مُوسَىٰ فَبَرَأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا وَكَانَ عِنْدَ
اللَّهِ وَجِيهًا ۝٦٩ يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ۝٧٠ يُصْلِحْ
لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا
۝٧١ إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا
وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ ۖ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ۝٧٢ لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ
وَالْمُنَافِقَتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ۗ
وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ۝٧٣﴾ [الأحزاب: ٦٣-٧٣]

س: وضع معنى ما يلي:

﴿السَّاعَةُ - لَعَنَ - سَعِيرًا - وَلِيًّا - نَصِيرًا - سَادَتْنَا - وَكُذِّبْنَا - فَأَضَلُّنَا السَّبِيلَ﴾.

ج:

الكلمة	معناها
(السَّاعَةُ) ﴿	يوم القيامة
(لَعَنَ) ﴿	طرد وأبعد (من رحمته)
(سَعِيرًا) ﴿	نارًا مستعرةً
(وَلِيًّا) ﴿	شخصًا يتولاهم
(نَصِيرًا) ﴿	شخصًا ينصرهم
(سَادَتْنَا) ﴿	رؤساءنا في الضلال
(وَكُذِّبْنَا) ﴿	علية القوم ووجهائهم
(فَأَضَلُّنَا السَّبِيلَ) ﴿	فصرفونا عن طريق الحق والصواب

س: اذكر بعض الأدلة على اقتراب قيام الساعة؟

ج: من ذلك ما يلي:

قوله تعالى: (اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانشَقَّ الْقَمَرُ) ﴿١﴾ [القمر: ١].

وقوله تعالى: (اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُّعْرِضُونَ) ﴿١﴾ [الأنبياء: ١].

وقوله تعالى: (إِنَّ أَمْرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ) ﴿١﴾ [النحل: ١].

وقوله ﷺ: «بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ»^(١).

(١) البخاري (٦٥٠٤، ٦٥٠٥)، ومسلم (٢٩٥١).

س: اذكر بعض الأدلة على أن قيام الساعة لا يعلم موعده إلا الله؟

ج: من ذلك قوله تعالى: (يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ ﴿١﴾).

وقوله تعالى: (إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ ﴿٢﴾ [لقمان: ٣٤]).

وقوله تعالى: (وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ ﴿٣﴾ [الأنعام: ٥٩]).

وقوله تعالى: (يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسِلُهَا ﴿٤٢﴾ فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرِهَا ﴿٤٣﴾ إِلَىٰ رَبِّكَ مُنْهَلَا

﴿٤٤﴾ [النازعات: ٤٢-٤٤]).

وقوله تعالى: (يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسِلُهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا لَوْفَهَا إِلَّا هُوَ

نُفِثَتْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمُ إِلَّا بَغْثَةٌ يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ ﴿٥﴾).

[الأعراف: ١٨٧]

وقوله ﷺ لما سأله جبريل عنها: «مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ»^(١).

وتم أدلة كثيرة في هذا الصدد. والله أعلم.

س: وضع المعنى الإجمالي لقوله تعالى: (يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا

عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا ﴿٦٣﴾)؟

ج: المعنى - والله أعلم - : يسألك الناس يا رسول الله عن وقت قيام

الساعة، عن يوم القيامة، يوم الجزاء والحساب، فقل لهؤلاء السائلين إن العلم

بوقت قيامها عند الله، وما يُعلمك يا رسول الله، وما يعلمك أيها السائل لعل

وقت قيام الساعة يكون قريبًا.

قال الطبري رحمه الله:

يقول تعالى ذكره: (يَسْأَلُكَ النَّاسُ ﴿٦٣﴾ يَا مُحَمَّد (عَنِ السَّاعَةِ ﴿٦٣﴾) متى هي قائمة؟ قل

لهم: إنما علم الساعة (عند الله ﷻ) لا يعلم وقت قيامها غيره (وما يدريك لعل الساعة تكون قريباً ﴿١٣﴾) يقول: وما أشعرك يا محمد لعل قيام الساعة يكون منك قريباً. قد قرب وقت قيامها، ودنا حين مجيئها.

وقال القرطبي رحمه الله:

قوله تعالى: (يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ ﷻ) هؤلاء المؤمنون لرسول الله ﷺ لما توعدوا بالعذاب سألوا عن الساعة استبعاداً وتكذيباً موهمين أنها لا تكون (قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ ﷻ) أي أجبههم عن سؤالهم وقل علمها عند الله وليس في إخفاء الله وقتها عني ما يبطل نبوتي وليس من شرط النبي أن يعلم الغيب بغير تعليم من الله جل وعز (وما يدريك ﷻ) أي ما يعلمك (لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا ﴿١٣﴾) أي في زمان قريب وقال رحمه الله: «بعثت أنا والساعة كهاتين» وأشار إلى السبابة والوسطى خرجه أهل الصحيح وقيل: أي ليست الساعة تكون قريباً فحذف هاء التأنيث ذهاباً بالساعة إلى اليوم كقوله: (إِنَّ رَحِمْتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾) [الأعراف: ٥٦] ولم يقل قريبة ذهاباً بالرحمة إلى العفو إذ ليس تأنيثها أصلياً وقد مضى هذا مستوفى وقيل: إنما أخفى وقت الساعة ليكون العبد مستعداً لها في كل وقت.

س: من السائلون عن الساعة؟

ج: عموم الناس سألوا عن الساعة، فالمؤمنون سألوا عنها للاستعداد لها. والكفار سألوا عنها استبعاداً واستنكاراً لوقوعها. وجبريل سأل عنها لتعليم الناس أن أمرها موكول إلى الله. والله أعلم.

س: وضح معنى قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا﴾ (٦٤) خَلِيدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا (٦٥)؟

ج: المعنى - والله أعلم - أن الله أبعد الكافرين عن رحمته وطردهم وأعدَّ لهم في الآخرة نارًا تتقد وتستعر، دائمو المكث فيها لا يخرجون منها ولا يتحولون عنها، ولا يجدون وليًا يتولاهم ولا نصيرًا ينصرهم.

قال الطبري رحمه الله:

يقول تعالى ذكره: إن الله أبعد الكافرين به من كل خير، وأقصاهم عنه (وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا) (٦٤) يقول: وأعد لهم في الآخرة نارًا تتقد وتتسع ليصلبهموها (خَلِيدِينَ فِيهَا أَبَدًا) يقول: ماكثين في السعير أبدًا إلى غير نهاية (لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا) يتولاهم، فيستنقذهم من السعير التي أصلاهموها الله (وَلَا نَصِيرًا) ينصرهم، فينجيهم من عقاب الله إياهم.

وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله:

(إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكَافِرِينَ) أي: أبعدهم عن رحمته (وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا) أي: في الدار الآخرة.

(خَلِيدِينَ فِيهَا أَبَدًا) أي: ماكثين مستمرين، فلا خروج لهم منها ولا زوال لهم عنها، (لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا) أي: وليس لهم معيذ ولا معين ينقذهم مما هم فيه.

وقال القرطبي رحمه الله:

قوله تعالى: (إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكَافِرِينَ) أي طردهم وأبعدهم واللعن: الطرد والإبعاد عن الرحمة وقد مضى في البقرة بيانه (وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا) (٦٤) خَلِيدِينَ فِيهَا أَبَدًا) فأنث السعير لأنها بمعنى النار (لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا) (٦٥) ينجيهم من عذاب الله والخلود فيه.

س: وضح معنى قوله تعالى: (يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَ) ﴿٦٦﴾؟

ج: المعنى -والله أعلم- مرتبط بما قبله فالمعنى، ولا يجدون وليًا يتولاهم ولا نصيرًا ينصرهم يوم يكونون في النار، ووجوههم تتقلب فيها حالًا بعد حالٍ، وهم يقولون: يا ليتنا أطعنا الله، وأطعنا الرسول.

قال الطبري رحمه الله:

يقول تعالى ذكره: لا يجد هؤلاء الكافرون وليًا ولا نصيرًا في يوم تقلب وجوههم في النار حالًا بعد حال (يَقُولُونَ) وتلك حالهم في النار (يَلَيْتَنَا أَطَعْنَا اللَّهَ) في الدنيا وأطعنا رسوله فيما جاءنا به عنه من أمره ونهيه، فكنا مع أهل الجنة في الجنة، يا لها حسرة وندامة، ما أعظمها وأجلها.

وقال ابن كثير رحمه الله:

يسحبون في النار على وجوههم، وتلوى وجوههم على جهنم، يقولون وهم كذلك، يتمنون أن لو كانوا في الدار الدنيا ممن أطاع الله وأطاع الرسول، كما أخبر الله عنهم في حال العرصات بقوله: (وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَلَيْتَنِي أَتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا) ﴿٢٧﴾ يَوَيْلَ لِي لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فَلَانًا خَلِيلًا ﴿٢٨﴾ لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ خَذُولًا ﴿٢٩﴾ [الفرقان: ٢٧-٢٩]، وقال تعالى: (رَبِّمَا يَوْدُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ) ﴿٢﴾ [الحجر: ٢]، وهكذا أخبر عنهم في حالتهم هذه أنهم يودون أن لو كانوا أطاعوا الله، وأطاعوا الرسول في الدنيا.

س: وضح المعنى الإجمالي لقوله تعالى: ﴿وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكِبَرَاءَنَا فَأَضَلُّنَا السَّبِيلَ﴾ (٦٧) رَبَّنَا إِنَّهُمْ ضَعَفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنَافُ لَعَنَّا كَيْدًا ﴿٦٨﴾؟

ج: المعنى -والله أعلم-: أن أهل الكفر يقولون وهم في النار: يا ربنا إنا في الدنيا أطعنا سادتنا وهم كبرائنا في الشرك، وكبرائنا في المراكز والمناصب والوجاهات فصرفونا عن طريق الحق وأبعدونا عن الصواب، فيا ربنا، ولكونهم أضلونا وصرفونا فضاعف يا ربنا عليهم العذاب، عذابًا لكفرهم، وعذابًا لإغوائهم لنا، واطردهم يا ربنا عن رحمتك طردًا بعيدًا بعيدًا. واخزهم يا ربنا خزيًا كبيرًا.

قال الطبري \$:

يقول تعالى ذكره: وقال الكافرون يوم القيامة في جهنم: ربنا إنا أطعنا أئمتنا في الضلالة وكبرائنا في الشرك (فَأَضَلُّنَا السَّبِيلَ) يقول: فأزالونا عن محجة الحق وطريق الهدى والإيمان بك والإقرار بوحدانيتك وإخلاص طاعتك في الدنيا (رَبَّنَا إِنَّهُمْ ضَعَفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ) يقول: عذبهم من العذاب مثلي عذابنا الذي تعذبنا (وَالْعَنَافُ لَعَنَّا كَيْدًا) يقول: واخزهم خزيًا كبيرًا.

وقال الحافظ ابن كثير \$:

(وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكِبَرَاءَنَا فَأَضَلُّنَا السَّبِيلَ) . وقال طاوس: سادتنا: يعني الأشراف، وكبرائنا: يعني العلماء. رواه ابن أبي حاتم. أي: اتبعنا السادة وهم الأمراء والكبراء من المشيخة، وخالفنا الرسل واعتقدنا أن عندهم شيئًا، وأنهم على شيء فإذا هم ليسوا على شيء. (رَبَّنَا إِنَّهُمْ ضَعَفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ) أي: بكفرهم وإغوائهم إيانا، (وَالْعَنَافُ لَعَنَّا كَيْدًا) . قرأ بعض القراء بالباء الموحدة. وقرأ آخرون بالثاء المثناة، وهما قريباً

المعنى، كما في حديث عبد الله بن عمرو: أن أبا بكر قال: يا رسول الله، علمني دعاء أدعوه به في صلاتي. قال: «قل: اللهم، إني ظلمت نفسي ظلمًا كثيرًا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم». أخرجاه في الصحيحين^(١)، يروى «كبيرًا» و«كثيرًا»، وكلاهما بمعنى صحيح.

وقال القرطبي §:

«إنا أطعنا ساداتنا» بكسر التاء، جمع سادة. وكان في هذا زجر عن التقليد. والسادة جمع السيد، وهو فعلة مثل كتبه وفجرة. وساداتنا جمع الجمع والسادة والكبراء بمعنى. وقال قتادة: هم المطعمون في غزوة بدر، والأظهر العموم في القادة والرؤساء في الشرك والضلالة، أي: أطعناهم في معصيتك وما دعونا إليه (فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَ) أي عن السبيل وهو التوحيد فلما حذف الجار وصل الفعل فنصب والإضلال لا يتعدى إلى مفعولين من غير توسط حرف الجر كقوله: (لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ) [الفرقان: ٢٩].

س: هل صح لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَى فَبَرَّاهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا) سبب نزول؟
ج: لم أقف لها على سبب نزول صحيح.

(١) البخاري (٨٣٤)، ومسلم (٢٧٠٥).

س: ما الأذى الذي آذى به القوم موسى ﷺ ومن هم الذين آذوا موسى

ﷺ؟

ج: لا شك أن موسى ﷺ أُوذي من قوم كثيرين فأذاه فرعون وقومه أشد الأذى واتهموه بجملة من الاتهامات، وهذا مبسوط في كتاب الله ﷻ.

وكذا آذاه قومه من بني إسرائيل ولكن أكثر المفسرين على أن الذين عناهم الله بقوله: (لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَى) هم بنو إسرائيل، وتعددت الأقوال في ذلك، ومن هذه الأقوال أنهم عابوه بشيء زعموا أنه في جسمه، فقالوا: إنه (آدر) أي: عظيم الخصية، وذلك لكونه كان حيًّا لا يغتسل عريانًا معهم، فبرأه الله مما قالوا، على ما سيأتي بيانه إن شاء الله.

ومن ذلك أيضًا أنهم اتهموه بأنه قتل أخاه هارون ﷺ فبرأه الله مما قالوا، إلى غير ذلك من صور الأذى الذي لحق بموسى ﷺ، ومن ثم فإن نبينا محمدًا ﷺ كان يتصبر بذكر موسى ﷺ وما حلَّ به ففي الصحيح^(١) من حديث عبد الله ﷺ (وهو ابن مسعود) قال: قَسَمَ النَّبِيُّ ﷺ قَسَمًا فَقَالَ رَجُلٌ: إِنَّ هَذِهِ لَقَسَمَةٌ مَا أُرِيدُ بِهَا وَجْهَ اللَّهِ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَأَخْبَرْتُهُ فَعَضِبَ حَتَّى رَأَيْتُ الْغَضَبَ فِي وَجْهِهِ ثُمَّ قَالَ: «يَرْحَمُ اللَّهُ مُوسَى قَدْ أُوْذِيَ بِأَكْثَرِ مَنْ هَذَا فَصَبَرَ».

أما عن الوارد في الأذى الذي لحق بموسى ﷺ فمنه كما أشرت قريبًا ما أورده البخاري في صحيحه^(٢) من حديث أبي هريرة ﷺ قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ مُوسَى كَانَ رَجُلًا حَيًّا سَتِيرًا لَا يُرَى مِنْ جِلْدِهِ شَيْءٌ اسْتَحْيَاءَ مِنْهُ فَأَذَاهُ

(١) البخاري (٣٤٠٥).

(٢) البخاري (٣٤٠٤).

مَنْ آذَاهُ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ فَقَالُوا مَا يَسْتَتِرُ هَذَا التَّسْتَرُ إِلَّا مِنْ عَيْنٍ بِجِلْدِهِ إِمَّا بَرَصٌ وَإِمَّا أُذْرَةٌ وَإِمَّا آفَةٌ وَإِنَّ اللَّهَ أَرَادَ أَنْ يُبْرِئَهُ مِمَّا قَالُوا لِلْمُوسَى فَخَلَا يَوْمًا وَخَدَهُ فَوَضَعَ ثِيَابَهُ عَلَى الْحَجَرِ ثُمَّ اغْتَسَلَ فَلَمَّا فَرَّغَ أَقْبَلَ إِلَى ثِيَابِهِ لِيَأْخُذَهَا وَإِنَّ الْحَجَرَ عَدَا بِثَوْبِهِ فَأَخَذَ مُوسَى عَصَاهُ وَطَلَبَ الْحَجَرَ فَجَعَلَ يَقُولُ ثَوْبِي حَجَرٌ ثَوْبِي حَجَرٌ حَتَّى انْتَهَى إِلَى مَلَأٍ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ فَرَأَوْهُ عُرْيَانًا أَحْسَنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ﷻ وَأَبْرَاهُ مِمَّا يَقُولُونَ وَقَامَ الْحَجَرُ فَأَخَذَ ثَوْبَهُ فَلَبَسَهُ وَطَفِقَ بِالْحَجَرِ ضَرْبًا بِعَصَاهُ فَوَاللَّهِ إِنَّ بِالْحَجَرِ لِنَدْبًا مِنْ أَنْزَرِ ضَرْبِهِ ثَلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا أَوْ خَمْسًا فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى ^(١): (يَتَأْتِيَ الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَى فَبَرَّاهُ اللَّهُ ﷻ وَمِمَّا قَالُوا وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا ﴿١١﴾).

وأخرج البخاري ^(٢) أيضًا من طريق عَوْفٍ عَنِ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدٍ وَخِلَاسٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ مُوسَى كَانَ رَجُلًا حَيًّا وَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: (يَتَأْتِيَ الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَى فَبَرَّاهُ اللَّهُ ﷻ وَمِمَّا قَالُوا وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا ﴿١١﴾)».

قلت (مصطفى): والذي يبدو لي ويظهر -والله تعالى أعلم- أن قوله وذلك قوله: (يَتَأْتِيَ الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَى...) ✽ ليس من قول النبي ﷺ إنما هو من قول أبي هريرة، وكان أبا هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ربط بين الآية والحديث ففسر الآية بالحديث وكذا روي عن غيره من الصحابة نحوه على ما في بعض أسانيد هامة فقال، وكذا الروايات التي أوردها الحافظ ابن كثير رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كقوله... عن أبي هريرة عن النبي ﷺ أنه قال في هذه الآية: (يَتَأْتِيَ الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَى...) ✽، قال: قال النبي ﷺ: «إِنَّ مُوسَى كَانَ رَجُلًا حَيًّا...»، هذه

(١) على ما يبدو لي أن هذا من قول أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

(٢) البخاري (٤٧٩٩).

الرواية مردها على الأخرى التي مفادها أن أبا هريرة هو الذي ربط بين الآية والحديث والله أعلم.

ولذا فإن الطبري رحمه الله تعالى بعد أورد طرقاً لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: وقال آخرون بل كان أذاهم إياه ادعاءهم عليه قتل هارون أخيه، وأورد ذلك من طريق عباد^(١) قال: ثنا سفيان بن حبيب^(٢) عن الحكم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في قول الله: (لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَى... الآية، قال: صعد موسى وهارون الجبل، فمات هارون فقالت بنو إسرائيل: أنت قتلتها وكان أشد حباً لنا منك وألين لنا منك، فأذوه بذلك، فأمر الله الملائكة فحملته حتى مروا به على بني إسرائيل، وتكلمت الملائكة بموته، حتى عرف بنو إسرائيل أنه قد مات، فبرأه الله من ذلك فانطلقوا به فدفنوه، فلم يطلع على قبره أحد من خلق الله إلا الرخم؛ فجعله الله أصم أبكم.

قال الطبري: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: إن بني إسرائيل آذوا نبي الله ببعض ما كان يكره أن يؤذى به، فبرأه الله مما آذوه به. وجائز أن يكون ذلك كان قيلهم: إنه أبرص. وجائز أن يكون كان ادعاءهم عليه قتل أخيه هارون. وجائز أن يكون كل ذلك؛ لأنه قد ذكر كل ذلك أنهم قد آذوه به، ولا قول في ذلك أولى بالحق مما قال الله إنهم آذوا موسى، فبرأه الله مما قالوا.

قلت (مصطفى): فلو كان مقطوعاً عند الطبري رحمته الله أن رسول الله ﷺ فسر الآية بالذي رواه عنه أبو هريرة رضي الله عنه لجزم به الطبري ولجعله قولاً واحداً مجزوماً به، وإن ألحق به غيره.

(١) هو عباد بن العوام، كما أوضحته رواية ابن أبي حاتم التي ذكرها ابن كثير في تفسيره.

(٢) يبدو أن هنا تصحيف ففي رواية ابن أبي حاتم، سفيان بن حسين.

ولكن لما قال الطبري: ولا قول في ذلك أولى بالحق مما قال الله إنهم آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا... والله أعلم.

س: ما صورة الوجاهة التي قال تعالى في شأن موسى ﷺ: ﴿وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا﴾؟

ج: من هذه الوجاهة التي لموسى ﷺ عند الله أنه ﷺ اصطفاه على الناس برسالاته وبكلامه، ومنها: أن الله ﷻ يقبل شفاعته ودعائه، ومنها: أن الله ﷻ شقَّ البحر له أمام قومه فرأوا كرامات عظيمة بأعينهم حدثت لنبي الله موسى ﷺ.

س: وضع المعنى الإجمالي لقوله تعالى: ﴿يَتَأَيُّمُ الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَى فَبَرَّاهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا﴾؟

ج: المعنى - والله تعالى أعلم -: يا أهل الإيمان بالله ورسوله لا تؤذوا رسول الله ﷺ كما آذت بنو إسرائيل موسى ﷺ، ولكن وقّروه وعظّموه، فإن الله ﷻ برأ موسى ﷺ مما آذوه به، وكانت لموسى ﷺ وجاهة عند الله ﷻ فمثله لا ينبغي أن يؤذى فكذا نبيكم ﷺ.

قال الطبري §:

يقول تعالى ذكره لأصحاب نبي الله ﷺ: يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله لا تؤذوا رسول الله بقول يكرهه منكم، ولا بفعل لا يحبه منكم، ولا تكونوا أمثال الذين آذوا موسى نبي الله فرموه بعيب كذبًا وباطلاً (فَبَرَّاهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا) فيه من الكذب والزور بما أظهر من البرهان على كذبهم (وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا) يقول:

وكان موسى عند الله مشفعًا فيما يسأل ذا وجه ومنزلة عنده بطاعته إياه.

وقال ابن كثير \$:

وقوله: (وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا) أي: له وجهة وجاهة عند ربه ﷻ.

قال الحسن البصري: كان مستجاب الدعوة عند الله. وقال غيره من السلف: لم يسأل الله شيئًا إلا أعطاه. ولكن منع الرؤية لما يشاء الله ﷻ. وقال بعضهم: من وجاهته العظيمة: أنه شفع في أخيه هارون أن يرسله الله معه، فأجاب الله سؤاله، وقال: (وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا) ﴿٥٣﴾ [مريم: ٥٣].

س: ما المراد بالقول السديد في قوله تعالى: ﴿وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا﴾ ﴿٧٠﴾؟

ج: قيل: المراد بالقول السديد: قول لا إله إلا الله.

*** وقيل:** المراد بالقول السديد: القول الحق الصواب.

*** وقيل:** عموم ما يُراد به وجه الله من الأقوال.

*** وقيل:** هو الإصلاح بين المتشاجرين.

والحاصل أن القول السديد هو ما يراد به وجه الله من الأقوال، وهذا يعم الخيرات كلها.

س: هل هناك من كان يؤذي رسول الله حتى قيل: (يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا

كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَى)؟

ج: نعم كان هناك أهل نفاق يؤذون رسول الله ﷺ، ويلمزونه.

قال تعالى: ﴿وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ﴾ [التوبة: ٥٨].

وكما قال تعالى: ﴿وَمِنْهُمْ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ﴾ [التوبة: ٦١].

وكذا قد أودى رسول الله ﷺ في حادث الإفك.
وأودى رسول الله ﷺ لما تزوج بزینب بنت جحش.
وأودى رسول الله بصور شتى من أهل الكفر والنفاق.

س: هل يجب على خطيب الجمعة أن يذكر هذه الآية الكريمة في خطبة الجمعة: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٧٠﴾...)؟
ج: لا يجب ذلك إذ لم يرد أمرٌ بذلك.

س: ما الرابط بين قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٧٠﴾)، وقوله: (يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ)؟
ج: وجه الربط بين ذلك أن القول السديد سببٌ في صلاح الأعمال.
قال القرطبي رحمه الله: ثم وعد جل وعز بأنه يجازي على القول السداد بإصلاح الأعمال وغفران الذنوب وحسبك بذلك درجة ورفعة منزلة (وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ) أي فيما أمر به ونهى عنه (فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا).

س: وضح المعنى الإجمالي لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٧٠﴾) يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿٧١﴾؟

ج: المعنى -والله تعالى أعلم-: يا أيها الذين آمنوا اجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية، واحذروا غضب الله وعقابه، وأن ينزل بكم بأسه فقولوا قولاً حقاً وصواباً دائماً وأبداً، وقولوا في رسول الله، وفي أهل الإيمان ما هم له أهل

من الحق والصدق، وكل ما يقربكم من الله فإن هذا القول الحق الصواب الذي يبتغى به وجه الله سبب عظيم من أسباب التوفيق وإصلاح الأعمال ومغفرة الذنوب؟ أما القول الأعوج غير المستقيم فإنه سبب عظيم من أسباب فساد العمل، وسبب من أسباب ارتكاب الذنوب والآثام.

قال الطبري رَحِمَهُ اللهُ:

يقول تعالى ذكره: يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله اتقوا الله أن تعصوه، فتستحقوا بذلك عقوبته.

وقوله: (وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا) يقول: قولوا في رسول الله والمؤمنين قولاً قاصداً غير جائر، حقاً غير باطل.

وأورد بإسناد حسن عن قتادة قوله: (اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا) أي: عدلاً قال قتادة: يعني به في منطقه وفي عمله كله، والسديد الصدق.

وقال الطبري رَحِمَهُ اللهُ:

وقوله: (يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ) يقول تعالى ذكره للمؤمنين: اتقوا الله وقولوا السداد من القول يوفقكم لصالح الأعمال، فيصلح أعمالكم (وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ) يقول: ويعف لكم عن ذنوبكم، فلا يعاقبكم عليها (وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ) فيعمل بما أمره به وينتهي عما نهاه ويقل السديد (فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا) يقول فقد ظفر بالكرامة العظمى من الله.

وقال ابن كثير \$:

يقول تعالى آمراً عباده المؤمنين بتقواه، وأن يعبدوه عبادة مَنْ كأنه يراه، وأن يقولوا (قَوْلًا سَدِيدًا) أي: مستقيماً لا اعوجاج فيه ولا انحراف. ووعدهم أنهم إذا فعلوا ذلك، أثابهم عليه بأن يصلح لهم أعمالهم، أي: يوفقهم للأعمال

الصالحة، وأن يغفر لهم الذنوب الماضية. وما قد يقع منهم في المستقبل يلهمهم التوبة منها.
ثم قال: (وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا) ﴿١٦٦﴾: وذلك أنه يجار من النار،
ويصير إلى النعيم المقيم.

س: ما المراد بالأمانة وعرضها على السموات والأرض والجبال؟
ج: المراد - والله أعلم - الفرائض والأوامر والنواهي، والسمع والطاعة في ذلك.
والمعنى: أن الله ﷻ عرض على السموات والأرض والجبال أن يكلفهن، يأمرهن بما يشاء وينهاهن عما يشاء، على أن يثيبهن إذا أطعن، ويُعذبن إذا عصين، أي: أنه ﷻ يفرض عليهن فرائض إن قمن بها يثبن وإن لم يقمن بها يُعذبن فاختارت السموات والأرض والجبال ألا تكلف خشية أن تعذب.
هذا، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن الأمانة بعض ما ذكر، فقالوا:
منها كون المرأة مؤتمنة على فرجها، فقد أخرج الطبري بإسناد صحيح عن مسروق عن أبي بن كعب قال: من الأمانة أن المرأة اتّمنت على فرجها.
وقال بعض العلماء: إن الأمانة المراد بها الأمانات التي يحفظها الناس بعضهم لبعض.
وقال آخرون: إنها ائتمان آدم ﷺ ابنه قابيل على أهله وإخوته فخان وقتل أخاه.

وقال آخرون: الأمانة الغسل من الجنابة إلى آخر تلك الأقوال.
والصواب، والله أعلم أن المعنى الأول الذي قدمناه، وهو أن الأمانة هي

عموم التكليف والسمع والطاعة، والقيامه بالتكاليف، والله أعلم.

قال القرطبي \$:

قال العلماء: معلوم أن الجماد لا يفهم ولا يجيب فلا بد من تقدير الحياة على القول الأخير وهذا العرض عرض تخيير لا إلزام والعرض على الإنسان إلزام وقال القفال وغيره: العرض في هذه الآية ضرب مثل أي أن السموات والأرض على كبر أجرامها لو كانت بحيث يجوز تكليفها لثقل عليها تقلد الشرائع لما فيها من الثواب والعقاب أي أن التكليف أمر حقه أن تعجز عنه السموات والأرض والجبال وقد كلفه الإنسان وهو ظلوم جهول لو عقل وهذا كقوله: (لَوْ أَنزَلْنَاهُ الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ ﴿٢١﴾ الْحَشْرِ: ٢١) ثم قال: (وَتِلْكَ الْأَمْثَلُ نَضِرُهَا لِلنَّاسِ ﴿٢١﴾ الْحَشْرِ: ٢١).

س: اذكر بعض أقوال أهل العلم في قوله تعالى: (إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴿٧٢﴾).

ج: قال الطبري رحمه الله:

اختلف أهل التأويل في معنى ذلك فقال بعضهم: معناه: إن الله عرض طاعته وفرائضه على السموات والأرض والجبال على أنها إن أحسنت أثبتت وجوزيت، وإن ضيعت عوقبت، فأبت حملها شفقاً منها أن لا تقوم بالواجب عليها، وحملها آدم (إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا ﴿٧٢﴾ لِنَفْسِهِ ﴿٧٢﴾ جَهُولًا ﴿٧٢﴾ بالذي فيه الحظ له. وأورد بإسناد صحيح عن سعيد بن جبير في قوله: (إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا ﴿٧٢﴾) قال: الأمانة: الفرائض التي افترضها الله على العباد.

وبإسناد صحيح عن ابن عباس أنه قال في هذه الآية: (إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ) قال: عرضت على آدم، فقال: خذها بما فيها فإن أطعت غفرت لك وإن عصيت عذبتك، قال: قد قبلت، فما كان إلا قدر ما بين العصر إلى الليل من ذلك اليوم حتى أصاب الخطيئة.

وبإسناد صحيح عن ابن زيد في قول الله: (إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا) قال: إن الله عرض عليهن الأمانة أن يفترض عليهن الدين، ويجعل لهن ثوابًا وعقابًا، ويستأمنهن على الدين، فقلن: لا نحن مسخرات لأمرك، لا نريد ثوابًا ولا عقابًا.

وبإسناد حسن عن قتادة قوله: (إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ) يعني به: الدين والفرائض والحدود (فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا) قيل لهن: احملنها تؤدين حقها؟ فقلن: لا نطبق ذلك (وَحَمَلَهَا آلُ نَسْنٍ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا) قيل له: أتحمليها؟ قال: نعم، قيل: أتؤدي حقها؟ قال: نعم، قال الله: إنه كان ظلوماً جهولاً عن حقها.

وقال آخرون: بل عنى بالأمانة في هذا الموضع: أمانات الناس.

قال الطبري \$:

وقال آخرون: بل ذلك إنما عنى به ائتمان آدم ابنه قابيل على أهله وولده، وخيانة قابيل أباه في قتله أخاه.

ثم قال الطبري:

وأولى الأقوال في ذلك بالصواب ما قاله الذين قالوا: إنه عُنِيَ بالأمانة في هذا الموضع: جميع معاني الأمانات في الدين وأمانات الناس وذلك أن الله لم يخص بقوله: (عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ) بعض معاني الأمانات لما وصفنا.

وقال ابن كثير \$:

قال غير واحد: إن الأمانة هي الفرائض.

وقال آخرون: هي الطاعة.

وقال الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق: قال أبي بن كعب: من الأمانة

أن المرأة أوتمنت على فرجها.

وقال قتادة: الأمانة: الدين والفرائض والحدود.

وقال بعضهم: الغسل من الجنابة.

وقال مالك، عن زيد بن أسلم قال: الأمانة ثلاثة: الصلاة، والصوم،

والاغتسال من الجنابة.

وكل هذه الأقوال لا تنافي بينها، بل هي متفقة وراجعة إلى أنها التكليف، وقبول

الأوامر والنواهي بشرطها، وهو أنه إن قام بذلك أثيب، وإن تركها عُوقِبَ، فقبلها الإنسان على ضعفه وجهله وظلمه، إلا مَنْ وفق الله، وبالله المستعان.

س: وضع المراد بقوله تعالى في شأن الإنسان: ﴿إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا﴾؟

ج: المعنى - والله تعالى أعلم - أن الإنسان لما قبل تحمل الأمانة، وأنه يعاقب إذا خان، ويثاب إذا أداها وقام بها كان ظلومًا لنفسه جهولًا بربه، وجهولًا بحقيقة أمره، وجهولًا بما تؤول إليه الأمور.

أورد الطبري بإسنادٍ عن قتادة: (إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا) قال: ظلومًا لها يعني:

للأمانة جهولًا عن حقها.

وأورد بإسناد حسن عن السدي قال: (إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا) يعني: قابيل

حين حمل أمانة آدم لم يحفظ له أهله.

قال القرطبي \$:

قال الحسن: ﴿وَحَمَلَهَا الْإِنْسَنُ﴾ المراد الكافر والمنافق ﴿إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا﴾ لنفسه ﴿جَهُولًا﴾ بربه، فيكون على هذا الجواب مجازًا مثل: (وَسَّئِلِ الْقَرْيَةَ) [يوسف: ٨٢] وفيه جواب آخر على أن يكون حقيقة أنه عرض على السموات والأرض والجال الأمانة وتضييعها وهي الثواب والعقاب أي أظهر لهن ذلك فلم يحملن وزرها وأشفتت وقالت: لا أبتغي ثوابًا ولا عقابًا وكل يقول: هذا أمر لا نطقه ونحن لك سامعون ومطيعون فيما أمرن به وسخرن له قاله الحسن وغيره.

س: وضح معنى قوله تعالى: (لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ٧٣).

ج: المعنى - والله تعالى أعلم -: أن الله ﷻ حمل الإنسان الأمانة لما أعلن الإنسان عن قبوله لحملها فظهر بذلك خائن الأمانة من مشرك ومنافق، فالمشرك جحد كل ما افترضه الله عليه، ورفضه، ولم يُقرّ حتى بالشهادة لله بالوحدانية، وأما المنافق فأظهر ما لا يبطنه ونطق موافقة باللسان وخالف قلبه ما يقول بلسانه، فمن ثم أحل الله بهؤلاء وأولئك العذاب، أما أهل الإيمان فقد رُدُّوا إلى الإيمان ومن ثم إلى طاعة الله ورحمة الله فقبل الله رجوعهم وتفضل عليهم برحمته لهم وكان الله ولا يزال غفورًا للمستغفرين.

غفورًا لأهل الإيمان والتوحيد، رحيم بهم، وبنحو هذا قال أهل العلم.

قال الطبري \$:

يقول تعالى ذكره: وحمل الإنسان الأمانة كيما يعذب الله المنافقين فيها

الذين يظهرون أنهم يؤدون فرائض الله مؤمنين بها وهم مستترون الكفر بها والمنافقات والمشركين بالله في عبادتهم إياه الآلهة والأوثان (وَالْمُشْرِكَةِ وَيَتَوَبَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ۖ يَرْجِعْ بِهِمْ إِلَى طَاعَتِهِ وَأَدَاءِ الْأَمَانَاتِ الَّتِي أَلْزَمَهُمْ إِيَّاهَا حَتَّى يُوَدُّوَهَا (وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا ۖ) لذنوب المؤمنين والمؤمنات بستره عليها وتركه عقابهم عليها (رَحِيمًا ۖ) أَنْ يَعَذِّبَهُمْ عَلَيْهَا بَعْدَ تَوْبَتِهِمْ مِنْهَا.

وأورد بإسناد حسن عن قتادة: (لَيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ ۖ هَذَانِ الَّذِينَ خَانَاهَا (وَيَتَوَبَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ۖ هَذَانِ الَّذِينَ أَدَّيَاهَا (وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ۖ).

وقال ابن كثير:

وقوله تعالى: (لَيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ ۖ أَي: إنما حمل ابن آدم الأمانة وهي التكاليف ليعذب الله المنافقين منهم والمنافقات، وهم الذين يظهرون الإيمان خوفاً من أهله ويبطنون الكفر متابعة لأهله، (وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ ۖ)، وهم الذين ظاهرهم وباطنهم على الشرك بالله، ﷻ، ومخالفة رسله، (وَيَتَوَبَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ۖ أَي: وليرحم المؤمنين من الخلق الذين آمنوا بالله، وملائكته وكتبه ورسله العاملين بطاعته (وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ۖ).

قال القرطبي رحمه الله:

(لَيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ ۖ اللام في ليعذب متعلقة بحمل أي حملها ليعذب العاصي ويثيب المطيع فهي لام التعليل لأن العذاب نتيجة حمل الأمانة وقيل بـ(عَرَضْنَا) أي عرضنا الأمانة على الجميع ثم قلدناها الإنسان ليظهر شرك المشرِك ونفاق المنافق ليعذبهم الله وإيمان المؤمن ليشيبه الله.

تفسير سورة سبأ

قال الله تعالى:

(بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ)

(الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ وَهُوَ
 الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ ﴿١﴾ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنْ
 السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ ﴿٢﴾ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا
 السَّاعَةُ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتَأْتِيَ بَعْضُكُمْ عَلَىٰ غَيْرِ الْغَيْبِ لَا يَعْرُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي
 السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ
 مُبِينٍ ﴿٣﴾ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ
 وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿٤﴾ وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي ءَايَاتِنَا مُعْجِزِينَ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِّن
 رَّجْزٍ أَلِيمٌ ﴿٥﴾ وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ
 الْحَقُّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ﴿٦﴾ [سبأ: ١-٦].

(٥٠٦) أحمر
أسود

التسهيل لتأويل التنزيل

٥٠٦

س: وضع معنى ما يلي:

﴿يَلِجُ - يَعْجُجُ - لَا يَعْزُبُ - مَثْقَالُ - سَعَوْ فِيْ آيَاتِنَا - مُعْجِزِينَ - رَّجَزٍ - أَلِيمٌ -

صِرَاطٌ؟﴾

ج:

الكلمة	معناها
(يَلِجُ)	يدخل ويغيب
(يَعْجُجُ)	يصعد
(لَا يَعْزُبُ)	لا يغيب
(مَثْقَالُ)	وزن
(سَعَوْ فِيْ آيَاتِنَا)	اجتهدوا لإبطال حججنا وآياتنا
(مُعْجِزِينَ)	مُغالِبين - يظنون أنهم يعجزوننا ولا نستطيع الإتيان بهم
(رَّجَزٍ)	الرجز - أسوأ العذاب - العذاب السيئ
(أَلِيمٌ)	مؤلم موجع
(صِرَاطٌ)	طريق

س: وضع معنى قوله تعالى: (الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَهُ

الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ (١)؟)

ج: المعنى - والله أعلم - الحمد الكامل لله ﷻ، فله الحمد كله وله

الشكر كله إذ له ما في السموات وما في الأرض لا شريك له في ملكه ولا منازع

له في أمره، فله الحمد على ذلك فلا ننزل حاجتنا إلا به ﷻ ولا يكشف الكروب إلا هو ولا يأتي بالخير إلا هو سبحانه وتعالى، وكذا، وكما أن له الحمد الكامل في الدنيا، فله الحمد أيضاً في الآخرة كما يقول أهل الإيمان (الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقْنَا وَعَدَهُ) [الزمر: ٧٤]، وكما يقولون: (الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزْنَ...) [فاطر: ٣٤].

وها هي بعض أقول العلماء في ذلك.

قال الطبري رحمه الله:

يقول تعالى ذكره: الشكر الكامل والحمد التام كله للمعبود الذي هو مالك جميع ما في السماوات السبع وما في الأرضين السبع دون كل ما يعبدونه، ودون كل شيء سواه لا مالك لشيء من ذلك غيره، فالمعنى الذي هو مالك جميعه (وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ) [سبأ: ١] يقول: وله الشكر الكامل في الآخرة كالذي هو له ذلك في الدنيا العاجلة؛ لأن منه النعم كلها على كل من في السماوات والأرض في الدنيا، ومنه يكون ذلك في الآخرة فالحمد لله خالصاً دون ما سواه في عاجل الدنيا وآجل الآخرة لأن النعم كلها من قبله لا يشركه فيها أحد من دونه وهو الحكيم في تدبيره خلقه وصرفه إياهم في تقديره، خبير بهم وبما يصلحهم، وبما عملوا وما هم عاملون، محيط بجميع ذلك. وأورد بإسناد حسن عن قتادة (وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ) (١) حكيم في أمره، خبير بخلقهم.

وقال ابن كثير رحمه الله:

يخبر تعالى عن نفسه الكريمة: أن له الحمد المطلق في الدنيا والآخرة؛ لأنه المنعم المتفضل على أهل الدنيا والآخرة، المالك لجميع ذلك، الحاكم في

جميع ذلك، كما قال: (وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٧٠﴾) [القصص: ٧٠] ؛ ولهذا قال هاهنا: (الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ) أي: الجميع ملكه وعبيده وتحت قهره وتصرفه، كما قال: (وَإِنَّا لِلْآخِرَةِ وَالْأُولَى ﴿١٣﴾) [الليل: ١٣].

ثم قال: (وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ)، فهو المعبود أبداً، المحمود على طول المدى. وقال: (وَهُوَ الْحَكِيمُ) أي: في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره، (الْحَيُّ) الذي لا تخفى عليه خافية، ولا يغيب عنه شيء.

وقال القرطبي رَحِمَهُ اللَّهُ:

(وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ) قيل: هو قوله تعالى: (وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ) [الزمر: ٧٤] وقيل: هو قوله تعالى: (وَءَاخِرُ دَعْوَانَهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٠﴾) [يونس: ١٠] فهو المحمود في الآخرة كما أنه المحمود في الدنيا وهو المالك للآخرة كما أنه المالك للأولى (وَهُوَ الْحَكِيمُ) في فعله (الْحَيُّ) بأمْرِ خلقه.

س: اذكر بعض ما يستوجب الحمد لله الذي له ما في السموات وما في

الأرض.

ج: هو نفسه سبحانه وتعالى محمود على كل حال، وكل النعم التي نحن

فيها إنما هي من الله ﷻ.

كما قال تعالى: (وَمَا يَكُومُ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنْ اللَّهِ) [النحل: ٥٣].

وكما قال: (وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا) [النحل: ١٨].

ومن نعمه علينا إنزاله القرآن على نبينا محمد ﷺ وهدايتنا للإسلام.

ومما يستوجب الحمد كونه مالك أمر السموات والأرض فهي ملك له
فلا نلتجئ لغيره ولا نرجو سواه فهو المعطي الوهاب فلا تتشعب بنا السبل،
ولا تتفرق بنا الطرق، فكل ما نريده نسأله ربنا سبحانه.
وكذا فهو المحمود في الآخرة، فالأمر هناك أمره، والملك ملكه، ولا
منازع ينازع، ولا شريك يعارض، وهو الرحمن الرحيم.

س: **وضح معنى قوله تعالى: ﴿يَعْلَمُ مَا يَلْجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ﴾.**

ج: **المعنى -** والله تعالى أعلم - **أن الله ﷻ يعلم كل شيء، ومن علمه أنه يعلم ما يدخل في الأرض ويغيب فيها من بذور وأموات وغير ذلك، وكذا يعلم ما يخرج منها من نبات وكنوز وبراكين ودواب وغير ذلك، وكذا يعلم ما ينزل من السماء من قطر (غيث)، ومن ملك ومن أمر ومن نهي، وغير ذلك.**

وأيضاً يعلم ما يعرج في السماء وما يصعد فيها من عمل ومن قول وأرواح وغير ذلك.

وهو الرحيم بعباده الغفور لهم.

قال الطبري رَحِمَهُ اللهُ:

يقول تعالى ذكره: يعلم ما يدخل الأرض وما يغيب فيها من شيء. من قولهم: ولجت في كذا: إذا دخلت فيه، كما قال الشاعر:

رَأَيْتُ الْقَوَافِي يَتَلَجَّنَ مَوَاجِجَا تضايق عنها أن تولجها الإبر

يعني بقوله: «يتلجن موالجا»: يدخلن مداخل (وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا) يقول: وما يخرج من الأرض (وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا) يعني: وما يصعد في السماء، وذلك خبر من الله أنه العالم الذي لا يخفى عليه شيء في السماوات والأرض، مما ظهر فيها وما بطن، وهو الرحيم الغفور، وهو الرحيم بأهل التوبة من عباده أن يعذبهم بعد توبتهم، الغفور لذنوبهم إذا تابوا منها.

وقال ابن كثير رَحِمَهُ اللهُ:

وقال مالك عن الزهري: خير بخلقه، حكيم بأمره؛ ولهذا قال: (يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا) أي: يعلم عدد القطر النازل في أجزاء الأرض، والحب المبدور والكامن فيها، ويعلم ما يخرج من ذلك: عدده وكيفيته وصفاته، (وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ) أي: من قطر ورزق، (وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا) أي: من الأعمال الصالحة وغير ذلك، (وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ) (٢) أي: الرحيم بعباده فلا يعاجل عصاتهم بالعقوبة، الغفور عن ذنوب التائبين إليه المتوكلين عليه.

وقال القرطبي رَحِمَهُ اللهُ:

قوله تعالى: (يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ) أي ما يدخل فيها من قطر وغيره كما قال: (فَسَلَكَهُ يَنْبِيعَ فِي الْأَرْضِ) من الكنوز والدفائن والأموات وماهي له كفات (وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا) من نبات وغيره (وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ) من الأمطار والثلوج والبرد والصواعق والأرزاق والمقادير والبركات وقرأ علي بن أبي طالب «وما ننزل» بالنون والتشديد (وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا) من الملائكة وأعمال العباد قاله الحسن وغيره (وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ) (٢).

س: أمر الله ﷻ نبيه محمداً □ أن يُقسم بربه على أن الساعة ستأتي، وذلك في

ثلاث مواطن من الكتاب العزيز. بينها.

ج: أجب على ذلك الحافظ ابن كثير إذ قال:

هذه إحدى الآيات الثلاث التي لا رابع لهن، مما أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقسم بربه العظيم على وقوع المعاد كما أنكره من أنكره من أهل الكفر والعناد، فإحداهن في سورة يونس: ﴿وَيَسْتَعْثِنُكَ أَحَقُّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقُّ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ﴾ (٥٣) [يونس: ٥٣]، والثانية هذه: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ﴾، والثالثة في التغابن: ﴿زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُعْثَوْا قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتُعْثُنَّ لَنْبُوتٌ يَمَاعِلُكُمْ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ﴾ (التغابن: ٧)، فقوله: ﴿قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ﴾، ثم وصفه بما يؤكد ذلك ويقرره: ﴿عَلِمَ الْغَيْبِ لَا يُعْزَبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾ (٣).

س: وضح معنى قوله تعالى: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ عَلِمَ الْغَيْبِ لَا يُعْزَبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾ (٣).

ج: المعنى - والله تعالى أعلم - : أن أهل الكفر قالوا منكرين البعث، ومكذبين رسول الله ﷺ قالوا: لا تأتينا الساعة، أي ليس هناك بعث، ولا ثواب ولا عقاب، فأمر الله نبيه محمداً ﷺ أن يقسم لهم بربه على وقوعها، إذ الله قال: ﴿قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ﴾، وأما عن موعد وقوعها فلا يعلمه إلا هو، فهو سبحانه لا يغيب عنه ولا يخفى وزن ذرة من أي شيء كان في السموات أو في الأرض، ولا أصغر من وزن الذرة ولا أكبر والله محيط به علماً، ثم هو مثبت

في كتاب موضح مظهر للأشياء لا يعلمه إلا هو.

قال الطبري رَحِمَهُ اللهُ:

يقول تعالى ذكره: ويستعجلك يا محمد الذين جحدوا قدرة الله على إعادة خلقه بعد فنائهم بهيئتهم التي كانوا بها من قبل فنائهم من قومك بقيام الساعة؛ استهزاء بوعدك إياهم وتكذيباً لخبرك، قل لهم: بلى تأتاكم وربي، قسمًا به لتأتينكم الساعة، ثم عاد جل جلاله بعد ذكره الساعة على نفسه، وتمجيدها فقال: (عَلِمِ الْغَيْبُ).

ويعني جل ثناؤه بقوله: (لَا يَعْزُبُ عَنْهُ) لا يغيب عنه ولكنه ظاهر له.

وقوله: (مِثْقَالَ ذَرَّةٍ) يعني: زنة ذرة في السماوات ولا في الأرض يقول تعالى ذكره: لا يغيب عنه شيء من زنة ذرة فما فوقها فما دونها، أين كان في السماوات ولا في الأرض (وَلَا أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ) يقول: ولا يعزب عنه أصغر من مثقال ذرة (وَلَا أَكْبَرُ) منه (إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ) يقول: هو مثبت في كتاب يبين للناظر فيه أن الله تعالى ذكره قد أثبتته وأحصاه وعلمه فلم يعزب عن علمه.

وقال الحافظ ابن كثير رَحِمَهُ اللهُ:

قال مجاهد وقتادة: (لَا يَعْزُبُ عَنْهُ) لا يغيب عنه، أي: الجميع مندرج تحت علمه فلا يخفى عليه منه شيء، فالعظام وإن تلاشت وتفرقت وتمزقت، فهو عالم أين ذهبت وأين تفرقت، ثم يعيدها كما بدأها أول مرة، فإنه بكل شيء عليم.

س: وضح معنى قوله تعالى: (لِيَجْزِيَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ٤) وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي ءَايَاتِنَا مُعْجِزِينَ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رَّجْزٍ أَلِيمٌ ٥).

ج: الآيتان - والله تعالى أعلم - مرتبطتان في معنيهما بالآية التي تقدمتهما فالمعنى أن الساعة ستأتي، ليجزي الله ﷻ المحسن بإحسانه والمسيئ بإساءته، فالذين صدقوا المرسلين، وآمنوا بما أنزل الله على رسله وأتبعوا ذلك وصاحبوه بصالح الأعمال لهم مغفرةٌ لذنوبهم ورزق كريم جزاء صالح أعمالهم، وهذا الرزق الكريم هو الجنة.

وأما الذين اجتهدوا للصد عن سبيل الله ولإبطال الآيات والحجج يظنون أنهم سيفوتوننا ويهربون منا ونعجز عنهم فأولئك لهم عذاب شديد مؤلم موجه من أسوأ العذاب.

قال الطبري رحمه الله:

يقول تعالى ذكره: أثبت ذلك في الكتاب المبين كي يثيب الذين آمنوا بالله ورسوله وعملوا بما أمرهم الله ورسوله به وانتهوا عما نهاهم عنه على طاعتهم ربهم (أُولَئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ) يقول جل ثناؤه: لهؤلاء الذين آمنوا وعملوا الصالحات مغفرة من ربهم لذنوبهم (وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ٤) يقول: وعيش هنيء يوم القيامة في الجنة.

وأورد بإسناد حسن عن قتادة: (أُولَئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ٤) في الجنة.

وقال رحمه الله:

يقول تعالى ذكره: أثبت ذلك في الكتاب ليجزي المؤمنين ما وصف

وليجزى الذين سعوا في آياتنا معاجزين، يقول: وكي يثيب الذين عملوا في إبطال أدلتنا وحججنا معاونين يحسبون أنهم يسبقوننا بأنفسهم فلا نقدر عليهم (أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ) يقول: هؤلاء لهم عذاب من شديد العذاب الأليم، ويعني بالأليم: الموجه.

وأورد بإسناد حسن عن قتادة، قوله: (سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعْجِزِينَ) أي: لا يعجزون (أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رَّجْزٍ أَلِيمٍ ﴿٥﴾) قال: الرجز: سوء العذاب، الأليم: الموجه.

وبإسناد صحيح عن ابن زيد في قول الله: (وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعْجِزِينَ) قال: جاهدين ليهبطوها أو يطلوها، قال: وهم المشركون، وقرأ (لَا تَسْمَعُوا لَهُذَا الْقُرْآنَ وَالْغَوَافِيهِ لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٣٦﴾) [فصلت: ٢٦].

وقال الحافظ ابن كثير رَحِمَهُ اللهُ:

ثم بين حكمته في إعادة الأبدان وقيام الساعة بقوله: (لَيَجْزِيَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿٤﴾ وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعْجِزِينَ) أي: سعوا في الصد عن سبيل الله وتكذيب رسله، (أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رَّجْزٍ أَلِيمٍ ﴿٥﴾) أي: لينعم السعداء من المؤمنين، ويعذب الأشقياء من الكافرين، كما قال: (لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ ﴿٢٠﴾) [الحشر: ٢٠]، وقال تعالى: (أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ ﴿٢٨﴾) [ص: ٢٨].

وقال القرطبي رَحِمَهُ اللهُ:

قوله تعالى: (وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا) أي في إبطال أدلتنا والتكذيب بآياتنا

(مُعْجِزِينَ) مسابقين يحسبون أنهم يفوتوننا وأن الله لا يقدر على بعثهم في الآخرة وظنوا أننا نهملهم فهو لاء (هُمْ عَذَابٌ مِّن رَّجْزٍ أَلِيمٌ ﴿٥١٥﴾).

س: قوله تعالى: (وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا

ج: الظاهر أن معناها هنا: ويعلم، ويوقن.

س: من الذين أوتوا العلم الذين عناهم الله بقوله: (وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا
الْعِلْمَ...)؟

ج: لأهل العلم أقوال هاهنا:

أحدهما: أنهم أهل الكتاب الذين آمنوا وأسلموا كعبد الله بن سلام وغيره.

الثاني: أنهم أصحاب رسول الله ﷺ.

الثالث: أنهم عموم من آتاهم الله علماً بكتابه وبسنة رسوله ﷺ.

س: وضع وجه الواو في قوله: (وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ
هُوَ الْحَقُّ...).

ج: في ذلك وجوه للعلماء:

أحدها: أن قوله: (وَيَرَى) معطوف على (لِيَجْزِيَ) فالمعنى - والله أعلم -

قل: بلى وربى لتأتينكم الساعة ليجزى الذي آمنوا وعملوا الصالحات

بالقسط.

... وليعلم الذين أوتوا العلم أن القرآن حقٌ بما فيه من وعد ووعد وثواب وعقاب..

الثاني: أنها للمقابلة، والمعنى، وكما أن أهل الكفر ينكرون البعث ويقولون لا تأتينا الساعة، ففي مقابلهم أهل العلم يعلمون أن الساعة حق. وستقوم الساعة حتى يتأكد لهم ما أخبروا به.

الثالث: أن الذين أوتوا العلم في الدنيا يعلمون - وقبل مجيء الساعة - أن الذي أنزل إليك من ربك هو الحق، فهذا ثناء عليهم.

وهذه أقوال بعض العلماء في ذلك.

قال الطبري رَحِمَهُ اللهُ:

يقول تعالى ذكره: أثبت ذلك في كتاب مبين ليجزي الذين آمنوا والذين سعوا في آياتنا ما قد بين لهم، وليرى الذين أوتوا العلم، فيرى في موضع نصب عطفاً به على قوله: يجزي في قوله: (لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا) وعنى بالذين أوتوا العلم مسلمة أهل الكتاب كعبد الله بن سلام، ونظرائه الذين قد قرءوا كتب الله التي أنزلت قبل الفرقان، فقال تعالى ذكره: وليرى هؤلاء الذين أوتوا العلم بكتاب الله الذي هو التوراة الكتاب الذي أنزل إليك يا محمد من ربك هو الحق.

وقيل: عنى بالذين أوتوا العلم: أصحاب رسول الله ﷺ.

وأورد بإسناد حسن عن قتادة: (وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقُّ) قال: أصحاب محمد.

وقوله: (وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ) يقول: ويرشد من اتبعه وعمل

بما فيه إلى سبيل الله العزيز في انتقامه من أعدائه الحميد عند خلقه، فأياديه عندهم ونعمه لديهم. وإنما يعني أن الكتاب الذي أنزل على محمد يهدي إلى الإسلام.

وقال ابن كثير رَحِمَهُ اللهُ:

وقوله: (وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقُّ). هذه حكمة أخرى معطوفة على التي قبلها، وهي أن المؤمنين بما أنزل على الرسل إذا شاهدوا قيام الساعة ومجازاة الأبرار والفجار بالذي كانوا قد علموه من كتب الله في الدنيا رأوه حينئذ عين اليقين، ويقولون يومئذ أيضاً: (لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ) [الأعراف: ٤٣]، ويقال أيضاً: (هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ) [٥٢] (يس: ٥٢)، (لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ فَهَذَا يَوْمُ الْبَعْثِ) [الروم: ٥٦]، (وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقُّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ) [٦]. العزيز هو: المنيع الجنب، الذي لا يُغالب ولا يُمانع، بل قد قهر كل شيء، الحميد في جميع أقواله وأفعاله وشرعه، وقدره، وهو المحمود في ذلك كله.

وقال القرطبي رَحِمَهُ اللهُ:

لما ذكر الذين سعوا في إبطال النبوة بين أن الذين أوتوا العلم يرون القرآن حق قال مقاتل: الذين أوتوا العلم هم مؤمنو أهل الكتاب وقال ابن عباس: هم أصحاب محمد ﷺ وقيل جميع المسلمين وهو أصح لعمومه والرؤية بمعنى العلم وهو في موضع نصب عطفاً على ليجزي أي ليجزي وليرى قاله الزجاج والفراء وفيه نظر؛ لأن قوله: (لَيَجْزِيكَ) متعلق بقوله: لتأتينكم الساعة ولا يقال: لتأتينكم الساعة ليرى الذين أوتوا العلم أن القرآن حق فإنهم يرون

القرآن حقاً وإن لم تأتِهم الساعة والصحيح أنه رفع على الاستئناف ذكره
القشيري.

قلت: وإذا كان ليجزي متعلقاً بمعنى أثبت ذلك في كتاب مبين فيحسن
عطف ويرى عليه أي وأثبت أيضاً ليرى الذين أوتوا العلم أن القرآن حق
ويجوز أن يكون مستأنفاً.

وقال رحمه الله:

(وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ﴿٦﴾) أي يهدي القرآن إلى طريق الإسلام
الذي هو دين الله ودل بقوله: (الْعَزِيزِ) على أنه لا يغالب وبقوله: (الْحَمِيدِ ﴿٦﴾)
على أنه لا يليق به صفة العجز.

قال الله تعالى:

(وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ يَبْتَغِيكُمْ إِذَا مَزَقْتُمْ كُلَّ مُمَزَقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ ﴿٧﴾ أَفَتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَمْ بِهِ جِنَّةٌ بَلِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ فِي الْعَذَابِ وَالضَّلَالِ الْبَعِيدِ ﴿٨﴾ أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَىٰ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ نَشْأَ نَحْشِفَ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ نُسْقِطُ عَلَيْهِمْ كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبٍ ﴿٩﴾) [سبأ: ٧-٩].

س: وضع معنى ما يلي:

﴿نَدُّكُمْ - مُزَقَّتْ كُلُّ مُزَقٍّ - خَلَقَ جَدِيدٍ - جَنَّةٌ - كَسَفًا - مُنِيبٌ﴾.

ج:

الكلمة	معناها
(نَدُّكُمْ)	نُخْبِرْكُمْ
(مُزَقَّتْ كُلُّ مُزَقٍّ)	مُتَمِّمٌ وَتَفَرَّقَتْ أَجْسَادُكُمْ بَعْدَ مَصِيرِكُمْ تَرَابًا
(خَلَقَ جَدِيدٍ)	أَحْيَاءَ بَعْدَ الْمَوْتِ
(جَنَّةٌ)	جَنُونَ
(كَسَفًا)	قَطْعًا مِنَ السَّمَاءِ
(مُنِيبٌ)	رَجَّاعٌ - تَوَابٌ

س: وضع معنى قوله تعالى: (وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نَدُّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ يَبْتَغِيكُمْ إِذَا مُزَقَّتْ كُلُّ مُزَقٍّ إِنَّكُمْ لَعِىَ خَلَقَ جَدِيدٍ ﴿٧﴾ أَفَتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَمْ بِهِ جَنَّةٌ بَلِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ فِي الْعَذَابِ وَالضَّلَالِ الْبَعِيدِ ﴿٨﴾).

ج: حاصل القول في الآيات الكريمة، أن أهل الكفر قال بعضهم لبعض على سبيل السخرية والاستهزاء برسول الله ﷺ، واستبعاد وقوع يوم القيامة قالوا لبعضهم: هل ندلكم على رجل غريب القول والشأن يخبركم أنكم إذا متم وصرتم ترابًا وتفرقت أجسادكم في كل مكان أنكم ستبعثون خلقًا جديدًا؟ أهذا شخص متقول على الله أم أنه مجنون؟! فلا يخلو شأنه من أمرين إما أن يكون كذابًا على الله أو أنه مجنون.

فدافع الله ﷻ عن نبيه □ بقوله: (بَلِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ فِي الْعَذَابِ وَالضَّلَالِ الْبَعِيدِ (٨))، أي أن هذا الرسول الكريم ليس بكذاب على الله، وليس بمجنون بل أهل الكفر متمادون في كفرهم وتكذيبهم وسيؤول ذلك بهم إلى العذاب، فضلاً عما هم فيه من البعد الواضح عن الحق، والانحراف عنه.

وبنحو ذلك قال أهل العلم بالتأويل.

قال الطبري رحمه الله:

يقول تعالى ذكره: وقال الذين كفروا بالله وبرسوله محمد □ متعجبين من وعده إياهم البعث بعد الممات بعضهم لبعض: (هَلْ نَدُلُّكُمْ) أيها الناس (عَلَى رَجُلٍ يُبَيِّنُكُمْ إِذَا مَرِئْتُمْ كُلَّ مُمَرِّقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ (٧)) يقول: يخبركم أنكم بعد تقطعكم في الأرض بلاء وبعد مصيركم في التراب رفاتاً، عائدون كهيئتكم قبل الممات خلقاً جديداً.

وأورد بإسناد حسن عن قتادة: (وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَى رَجُلٍ يُبَيِّنُكُمْ إِذَا مَرِئْتُمْ كُلَّ مُمَرِّقٍ) قال ذلك مشركو قريش والمشركون من الناس (يُبَيِّنُكُمْ إِذَا مَرِئْتُمْ كُلَّ مُمَرِّقٍ) إذا أكلتكم الأرض وصرتم رفاتاً وعظاماً وقطعتكم السباع والطيور (إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ (٧)) ستحيون وتبعثون.

وبإسناد صحيح عن ابن زيد في قوله: (هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَى رَجُلٍ...) إلى (خَلْقٍ جَدِيدٍ (٧)) قال: يقول: (إِذَا مَرِئْتُمْ) وإذا بليتكم وكنتم عظاماً وتراباً ورفاتاً، ذلك (كُلَّ مُمَرِّقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ (٧)) قال: (يُبَيِّنُكُمْ إِنَّكُمْ) فكسر إن ولم يعمل يبيِّنكم فيها ولكن ابتداءً بها ابتداءً، لأن النبا خبر وقول، فالكسر في إن لمعنى الحكاية في قوله: (يُبَيِّنُكُمْ) دون لفظه، كأنه قيل: يقول لكم: (إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ (٧)).

يقول تعالى ذكره مخبراً عن قيل هؤلاء الذين كفروا به وأنكروا البعث بعد

الممات بعضهم لبعض معجيين من رسول الله ﷺ في وعده إياهم ذلك: أفترى هذا الذي يعدنا أننا بعد أن نمزق كل ممزق في خلق جديد على الله كذباً؛ فتخلق عليه بذلك باطلاً من القول وتحرص عليه قول الزور (أَمْ بِهِ جِنَّةٌ) يقول: أم هو مجنون فيتكلم بما لا معنى له.

وأورد بإسناد حسن عن قتادة قال: قالوا تكذيباً (أَفْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا) قال: قالوا: إما أن يكون يكذب على الله (أَمْ بِهِ جِنَّةٌ) وإما أن يكون مجنوناً (بَلِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ...) الآية.

قال الطبري:

وقوله: (بَلِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ فِي الْعَذَابِ وَالضَّلَالِ الْبَعِيدِ) يقول تعالى ذكره: ما الأمر كما قال هؤلاء المشركون في محمد ﷺ وظنوا به من أنه افترى على الله كذباً، أو أن به جنة، لكن الذين لا يؤمنون بالآخرة من هؤلاء المشركين في عذاب الله في الآخرة وفي الذهاب البعيد عن طريق الحق وقصد السبيل فهم من أجل ذلك يقولون فيه ما يقولون.

وقال ابن كثير رحمه الله:

هذا إخبار من الله عن استبعاد الكفرة الملحدين قيام الساعة واستهزائهم بالرسول ﷺ في إخباره بذلك: (وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَى رَجُلٍ يُنْبِئُكُمْ إِذَا مُزِقْتُمْ كُلٌّ مُمَزَّقٍ) أي: تفرقت أجسادكم في الأرض وذهبت فيها كل مذهب وتمزقت كل ممزق: (إِنَّكُمْ) أي: بعد هذا الحال (لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ) أي: تعودون أحياء ترزقون بعد ذلك، وهو في هذا الإخبار لا يخلو أمره من قسمين: إما أن يكون قد تعمد الافتراء على الله أنه قد أوحى إليه ذلك، أو أنه لم يتعمد لكن لبس عليه كما يلبس على المعتوه والمجنون؛ ولهذا قالوا: (أَفْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَمْ بِهِ

جِنَّةٌ؟ قال الله تعالى راداً عليهم: (بَلِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ فِي الْعَذَابِ وَالضَّلَالِ الْبَعِيدِ ۝٨) أي: ليس الأمر كما زعموا ولا كما ذهبوا إليه، بل محمد ﷺ هو الصادق البار الراشد الذي جاء بالحق، وهم الكذبة الجهلة الأغبياء، (فِي الْعَذَابِ) أي: الكفر المفضي بهم إلى عذاب الله، (وَالضَّلَالِ الْبَعِيدِ ۝٨) من الحق في الدنيا.

وقال القرطبي رحمه الله:

قوله تعالى: ﴿أَفَتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا﴾ لما دخل ألف الاستفهام استغنيت عن ألف الوصل فحذفتها وكان فتح ألف الاستفهام فرقاً بينها وبين ألف الوصل وقد مضى هذا في سورة مريم عند قوله تعالى: ﴿أَطْلَعَ الْغَيْبَ﴾ [مريم: ٧٨] مستوفي ﴿أَمْ بِهِ جِنَّةٌ﴾ هذا مردود على ما تقدم من قول المشركين، والمعنى: قال المشركون أفترى على الله كذباً؟ والافتراء الاختراق أم به جنة؟ أي جنون فهو يتكلم بما لا يدري ثم رد عليهم فقال: ﴿بَلِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ فِي الْعَذَابِ وَالضَّلَالِ الْبَعِيدِ ۝٨﴾ أي: ليس الأمر كما قالوا بل هو أصدق الصادقين ومن ينكر البعث فهو غدا في العذاب واليوم في الضلال عن الصوب إذا صاروا إلى تعجيز الإله ونسبة الافتراء إلى من أيده الله بالمعجزات.

س: يدافع الله ﷻ عن أنبيائه وأوليائه. اذكر بعض الأدلة على ذلك.

ج: من الأدلة على ذلك ما يلي:

قوله تعالى ردّاً على أهل الشرك إذ وصفوا رسول الله ﷺ بالافتراء أو الجنون (بَلِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ فِي الْعَذَابِ وَالضَّلَالِ الْبَعِيدِ ۝٨).

وقوله تعالى: (وَالْقَالِبُونَ وَمَا يَسْطُرُونَ ۝١) مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ ۝٢ [القلم: ١-٢].

وقوله تعالى: (فَذَكِّرْ فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُونٍ ۝٣٩) [الطور: ٢٩].

إلى غير ذلك، وقد قدمنا سائر الأدلة في مواطنها بحمد الله.

س: **وضح معنى قوله تعالى: (أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ نَشْأَ نَخْسِفُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ نُسْقِطُ عَلَيْهِمْ كِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ)**.

ج: **المعنى -** والله تعالى أعلم - : أفلم ير هؤلاء المكذبون لرسولنا، المنكرون للبعث والحساب، أفلم يروا أنهم حيث كانوا، وحيث ذهبوا ففوقهم سمائي وتحتهم أرضي، وأنا عليهم قادر، إن شئت أسقطت عليهم قطعاً من السماء من فوق رؤوسهم تدمرهم، وإن شئت خسفت بهم الأرض، إن في ذلك لعبرة ودلالة لكل عبد رجّاع إلى الله ﷻ.

وبنحو ذلك قال أهل العلم.

قال الطبري رحمه الله:

يقول تعالى ذكره: أفلم ينظر هؤلاء المكذبون بالمعاد الجاحدون البعث بعد الممات القائلون لرسولنا محمد ﷺ : (أَفَتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَمْ بِهِ جِنَّةٌ) إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض، فيعلموا أنهم حيث كانوا فإن أرضي وسمائي محيطة بهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمنهم وعن شمائلهم؛ فيرتدعوا عن جهلهم وينزجروا عن تكذيبهم بآياتنا حذراً أن نأمر الأرض فتخسف بهم أو السماء فتسقط عليه قطعاً، فإننا إن نشأ نفعل ذلك بهم فعلنا.

وأورد بإسنادٍ حسن عن قتادة قوله: (أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ) قال:

ينظرون عن أيمانهم وعن شمائلهم كيف السماء قد أحاطت بهم (إِنْ شَاءَ نَخْصِفَ بِهِمُ الْأَرْضَ) كما خسفنا بمن كان قبلهم (أَوْ نُسْقِطَ عَلَيْهِمْ كِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ) أي: قطعًا من السماء.

وقوله: (إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ ۝٩) يقول تعالى ذكره: إن في إحاطة السماء والأرض بعباد الله آية: يقول: لدلالة لكل عبد منيب: يقول لكل عبد أناب إلى ربه بالتوبة، ورجع إلى معرفة توحيده والإقرار بربوبيته والاعتراف بوحدانيته والإذعان لطاعته على أن فاعل ذلك لا يمتنع عليه فعل شيء أراد فعله ولا يتعذر عليه فعل شيء شاءه.

وأورد بإسناد حسن عن قتادة: (إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ ۝٩) والمنيب: المقبل التائب.

وقال ابن كثير رَحِمَهُ اللَّهُ:

ثم قال منبهاً لهم على قدرته في خلق السموات والأرض، فقال: ﴿أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنْ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾ أي: حيثما توجهوا وذهبوا فالسما م مظلة مظللة عليهم، والأرض تحتهم، كما قال: ﴿وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ ۝٤٧﴾ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَبْدُوءَ ﴿٤٨﴾ [الذاريات: ٤٧، ٤٨].

قال عبد بن حميد: أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر، عن قتادة: ﴿أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنْ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾؟ قال: إنك إن نظرت عن يمينك أو عن شمالك، أو من بين يديك أو من خلفك، رأيت السماء والأرض.

وقوله: ﴿إِنْ شَاءَ نَخْصِفَ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ نُسْقِطَ عَلَيْهِمْ كِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ﴾ أي: لو شئنا لفعلنا بهم ذلك لظلمهم وقدرتنا عليهم، ولكن نؤخر ذلك لحلمنا وعفونا.

ثم قال: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ﴾ ١ ﴿قَالَ مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ: مُنِيبٌ: تَائِبٌ.﴾

وقال سفيان عن قتادة: المنيب: المقبل إلى الله ﷻ.

أي: إن في النظر إلى خلق السماء والأرض لدلالة لكل عبد فطن لبيب رَجَّاع إلى الله، على قدرة الله على بعث الأجساد ووقوع المعاد؛ لأن مَنْ قدر على خلق هذه السموات في ارتفاعها واتساعها، وهذه الأرضين في انخفاضها وأطوالها وأعراضها، إنه لقادر على إعادة الأجسام ونشر الرميم من العظام، كما قال تعالى: ﴿أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَدِيرٍ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَىٰ﴾ [يس: ٨١]، وقال: ﴿لَخَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ ٥٧ ﴿غافر: ٥٧﴾.

وقال القرطبي رحمه الله:

أعلم الله تعالى أن الذين قدر على خلق السموات والأرض وما فيهن قادر على البعث وعلى تعجيل العقوبة لهم فاستدل بقدرته عليهم وأن السموات والأرض ملكه وأنهما محيطتان بهم من كل جانب فكيف يأمنون الخسف والكسف كما فعل بقارون وأصحاب الأيكة.

وقرأ حمزة والكسائي: (إِنْ يَشَأْ يُخْسِفْ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَسْقُطَ) بالياء في الثلاث أي إن يشاء الله أمر الأرض فتنخسف بهم أو السماء فتسقط عليهم كسفاً الباقيون بالنون على التعظيم وقرأ السلمي و حفص (كسفاً) بفتح السين، الباقيون بالإسكان وقد تقدم بيانه في سبحان وغيرها ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً﴾ أي في هذا الذي ذكرناه من قدرتنا لآية أي دلالة ظاهرة (لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ) ١ أي: تائب رَجَّاع إلى الله بقلبه وخصَّ المنيب بالذكر؛ لأنه المنتفع بالفكرة في حُجج الله

(٥٢٧) أحمر
أسود

٥٢٧

تفسير سورة سبأ

وآياته.

ذكر نبي الله داود وسليمان ث

قال الله تعالى:

(﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضْلًا يَجِبَالٌ أُوتِيَ مَعَهُ وَالطَّيْرُ وَأَلْنَا لَهُ الْحَدِيدَ ﴿١٠﴾ أَنْ أَعْمَلَ سَبِغَاتٍ وَقَدَّرَ فِي السَّرْدِ وَأَعْمَلُوا صَاحِبًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١١﴾ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوها شَهْرٌ وَرَوَاحُها شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ ﴿١٢﴾ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَّحْرِبٍ وَتَمَثِيلٍ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَاسِيَتٍ أَعْمَلُوا ءَالَ دَاوُدَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّاكِرُ ﴿١٣﴾ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْسَاتَهُ فَلَمَّا خَرَ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَنْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ ﴿١٤﴾)

[سبأ: ١٠-١٤]

س: وضع معنى ما يلي:

(فَضْلًا - أَوْيَ - وَالنَّا - سَبَّغْتَ - وَقَدَّرَ فِي السَّرِّ - غَدُوها شَهْرٌ - وَرَوَّاحُها شَهْرٌ - وَأَسْلَنَّا لَهُ
عَيْنَ الْقَطْرِ - يَزِغُ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا - مَحْرِبَ - وَتَمَثَّلَ - وَحِفَانٍ - كَالْجَوَابِ - وَقُدُورِ رَاسِيَتٍ - أَعْمَلُوا
ءَالَ دَاوُدَ شُكْرًا - مَنَسَّاتُهُ - خَرَّ - تَبَيَّنَتْ - الْعَذَابِ الْمُهِينِ) .

ج:

الكلمة	معناها
(فَضْلًا)	شيئًا زائدًا عن الناس - زيادة
(أَوْيَ)	سَبَّحِي معه - رَجَّعِي معه التسبيح
(وَالنَّا)	جعلنا لينًا في يده
(سَبَّغْتَ)	دروع سابغة تغطي الجسم كله
(وَقَدَّرَ فِي السَّرِّ)	اجعل الثقب على قدر المسمار وقد قال البعض: إن السرد هو المسمار نفسه وقال آخرون: إن السرد هو الحلق نفسها
(غَدُوها شَهْرٌ)	ما تسيره (مسيرتها في الصباح - في الغداة) يعادل مسيرة الراكب لمدة شهر
(وَرَوَّاحُها شَهْرٌ)	ومسيرتها في الرواح (عند الرجوع مساء) تعدل مسيرة شهر للراكب
(وَأَسْلَنَّا لَهُ عَيْنَ الْقَطْرِ)	جعلناها سائلة، عين القطر هي عين النحاس، والمراد: جعلنا له النحاس مذابًا، أي: أذبناه له.
(يَزِغُ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا)	يحيد عن الأمر - لا يمثل الأمر

(٥٣٠) أحمر
أسود

التسهيل لتأويل التنزيل

٥٣٠

(مَحْرَبَ)	الأبنية الجميلة الحسنة البهيجة، والمحراب أفضل شيء في المجالس - وقيل: القصور والمساجد
(وَمَنْثِلَ)	ما يصور على صورة حيوان أو غيره
(وَجَفَانِ)	جمع جفنة، وهي التي يُوضع فيها الطعام
(كَلْجَوَابِ)	الجواب جمع جابية، وهي الحوض الذي يُجب إليه الماء
(وَقُدُورٍ رَّاسِيَتٍ)	جمع قدر، والراسيات الثوابت التي لا تتحرك من عظمها وضخامتها
(أَعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكْرًا)	قدموا شكرًا لله يا آل داود
(مِنْ سَائِهِ)	عصاه
(خَرَّ)	سقط (ميتًا)
(تَبَيَّنَتْ)	ظهر لها - اكتشفت
(الْعَذَابِ الْمُهِينِ)	المُذل المخزي المُرهق

س: ما هذا الفضل الذي آتاه الله نبيه داود عليه السلام؟

ج: لأهل العلم في تعيينه عدة أقوال، وكلها صحيحة، وكلها فضل، لخصها القرطبي بقوله:

(﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضْلًا ﴾) بَيَّنَ لمنكري نبوة محمد ﷺ أن إرسال الرسل

ليس أمراً بدعاً بل أرسلنا الرسل وأيدناهم بالمعجزات وأحللنا بمن خالفهم العقاب (ءآئينا) أعطينا (فضلاً) أي أمراً فضّلناه به على غيره واختلف في هذا الفضل على تسعة أقوال:

الأول: النبوة. الثاني: الزبور.

الثالث: العلم قال الله تعالى: (وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا) [النمل: ١٥].

الرابع: القوة قال الله تعالى: ﴿وَأَذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُدَ ذَا الْأَيْدِ﴾ [ص: ١٧].

الخامس: تسخير الجبال والناس قال الله تعالى: ﴿يَنْجِبَالُ أَوْيِ مَعَهُ﴾.

السادس: التوبة قال الله تعالى: (فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ) [ص: ٢٦].

السابع: الحكم بالعدل، قال الله تعالى: ﴿يَدَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ﴾

[ص: ٢٦] الآية.

الثامنة: إلهانة الحديد قال تعالى: ﴿وَأَلْنَا لَهُ الْحَدِيدَ﴾ [سبأ: ١٠].

التاسع: حسن الصوت وكان داود عليه السلام ذا صوت حسن ووجه حسن

وحسن الصوت هبة من الله تعالى وتفضل منه وهو المراد بقوله تبارك وتعالى:

﴿يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ﴾ [فاطر: ١] على ما يأتي إن شاء الله تعالى وقال □ لأبي

موسى: «لقد أوتيت مزمراً من مزامير آل داود». قال العلماء: المزمار والمزمو

الصوت الحسن وبه سُميت آلة الزمر مزمراً.

س: كثيراً ما يتبع إصلاح أمر الدنيا بالحث على إصلاح أمر الآخرة. دُلِّل

على ذلك.

ج: من الأدلة على ذلك ما يلي:

قوله تعالى: (اعْمَلْ سَابِغَةً وَفِى السَّرْدِ وَعَمَلُوا صَالِحًا).

نَعْقَبُ أَعْمَالِ الدُّنْيَا بِأَعْمَالِ الْآخِرَةِ.

وقوله تعالى: ﴿وَتَكَزَّوْذُوا﴾ [البقرة: ١٩٧] أي: يا من تريدون الحج، ولا تنسوا أمراً آخر، وهو زاد الآخرة، وهو زاد التقوى، قال تعالى: ﴿وَتَكَزَّوْذُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى﴾ [البقرة: ١٩٧].

وكما قال تعالى: (يَنْبَغِيْءَ آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ لِبَاسًا يُورِي سَوَاءَ تَكُمُ وَرَيْثًا) [الأعراف: ٢٦]، ثم قال: (وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ)، إلى غير ذلك من النصوص.

س: وضح المعنى الإجمالي لقوله تعالى: (وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضْلًا يَجِبَالُ أَوْبَى مَعَهُ، وَالطَّيْرُ وَالنَّارُ لَهُ الْحَدِيدُ ١٠) أَنْ أَعْمَلَ سَبْعِينَ قَدْرًا فِي السَّرْدِ وَأَعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ١١) .

ج: المعنى - والله تعالى أعلم - : ولقد مننا على داود عليه السلام وأعطيناه ما لم نعطه غيره من معاصريه، فلقد تفضلنا عليه بأمور كثيرة زائدة على الناس، ومنها: الصوت الحسن وتسخير الجبال، الجبال تُسبح معه إذا سبح، فكان ذا صوت حسن جداً عليه صلاة الله وسلامه كما قال النبي ﷺ لأبي موسى رضي الله عنه: «لقد أُوتيت مزامراً من مزامير آل داود».

وأمرنا الجبال أن تسبح معه في مشهدٍ مهيبٍ ومنظرٍ عجيبٍ ومسمعٍ لم يُسمع من قبل، وكذا الطير سخرنها أيضاً تسبح معه وتؤوب معه وترجع كما قال تعالى: ﴿إِنَّا سَخَرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ ١٨﴾ وَالطَّيْرَ مُحْشُورَةً كُلٌّ لَهُ أَوَّابٌ ﴿١٩﴾ [ص: ١٨-١٩]، وكذلك فقد امتننا عليه بأن جعلنا الحديد سهلاً لينا في يديه يتصرف فيه كيف يشاء ويصنع به ما يريد من غير حاجة إلى طريقٍ ولا إلى

نار، ولا إلى غير ذلك، وأوحينا إليه وعلمناه أن يعمل الدروع السوابغ التي تقي سهام الأعداء وتُحفظ من ضرباتهم ونبالهم وسيوفهم، كالقمصان الواقية التي يلبسها الملوك والرؤساء، ولكن الدروع التي كان يصنعها داود كانت سابغة تغطي الجسم كله، وقد قال تعالى: (وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُؤْسٍ لَّكُمْ لِنُحْصِنَكُمْ مِّنْ بَأْسِكُمْ) [الأنبياء: ٨١] أي: لمتنعكم من عدوكم الذي يرميكم بسهامه ويضربكم بسيوفه وأوحينا إليه أن (وَقَدَّرَ فِي السَّرِّ)، وقد قيل: إن السرد هو المسمار، وقيل: إنه الحلقة التي يدخل فيها المسمار، وعلى كُلِّ فالمعنى: اجعل الثقب على قدر المسمار فلا توسع الحلقة (الثقب) فلا يُجدي المسمار معه بشيء، وكذا لا تُضيق الثقب عن المسمار فتتكسر الحلقة عند إدخال المسمار فيها، بل اضبط القُطر (قطر الحلقة وقُطر المسمار)، وهذا من أصول الصناعات.

ثم أرشده الله ﷻ إلى العمل الصالح مع هذا العمل الدنيوي، وإلا فليس للعمل الدنيوي نفع بدون عمل صالح، فقد قال تعالى عن أقوام: (يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَفْلُونَ) [الروم: ٧].

فقال تعالى: (وَأَعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ) [١١] أي: لعملكم مراقب ومطلع وشاهد، لا يخفى عليَّ من عملكم شيء، وسأجازيكم عليه. وبنحو هذا قال أهل العلم.

قال الطبري رحمه الله:

يقول تعالى ذكره: ولقد أعطينا داود منَّا فضلاً وقلنا للجبال: (أوبي معه): سبحي معه إذا سبح. والتأويب عند العرب: الرجوع ومبيت الرجل في منزله وأهله، ومنه قول الشاعر:

يومان يوم مقامات وأندية **ويوم سير إلى الأعداء تأويب**

أي رجوع وقد كان بعضهم يقرؤه (أوبي معه) من آب يئوب، بمعنى تصرفي معه، وتلك قراءة لا أستجيز القراءة بها لخلافها قراءة الحجة.

وأورد عدة آثار في تفسير (أوبي) أي: سبّحي.

وأورد بإسنادٍ صحيح عن ابن زيد في قوله: (يَجِبَالُ أَوْي مَعَهُ) قال: سبّحي

معه.

وقال الطبري أيضًا:

وقوله: (وَالطَّيْرُ) وفي نصب الطير وجهان: أحدهما على ما قاله ابن زيد من أن الطير تُوديت كما نوديت الجبال فتكون منصوبة من أجل أنها معطوفة على مرفوع بما لا يحسن إعادة رافعه عليه فيكون كالمصدر عن جهته، والآخر: فعل ضمير متروك استغني بدلالة الكلام عليه، فيكون معنى الكلام: يا جبال أوبي معه وسخرنا له الطير. وإن رفع ردًا على ما في قوله: سبّحي من ذكر الجبال كان جائزًا، وقد يجوز رفع الطير وهو معطوف على الجبال، وإن لم يحسن نداؤها بالذي نوديت به الجبال، فيكون ذلك كما قال الشاعر:

ألا يا عمرو والضحاك سيرا **فقد جاوزتما خمر الطريق**

وقوله: (وَأَلْنَا لَهُ الْحَدِيدَ ١٠) ذكر أن الحديد كان في يده كالطين المبلول

يصرفه في يده كيف يشاء بغير إدخال نار ولا ضرب بحديد.

وأورد عن قتادة بسندٍ حسن قال: (وَأَلْنَا لَهُ الْحَدِيدَ ١٠) سخر الله له الحديد

بغير نار.

قال الطبري:

وقوله: (أَنْ أَعْمَلَ سَيِّغَتٍ) يقول: وعهدنا إليه أن يعمل سابغات: وهي التوائم

الكوامل من الدروع.

وأورد بإسناد حسن عن قتادة: (أَنْ أَعْمَلَ سَيِّغَتِ) دروع وكان أول من صنعها داود، وإنما كان قبل ذلك صفائح.

وبإسناد صحيح عن ابن زيد قال: السابغات: دروع الحديد.

وأورد الطبري قولين في تفسير قوله تعالى: (وَقَدَّرَ فِي السَّرْدِ) حاصلهما: أن السرد هو مسمار حلق الدرع، أي: المسامير التي في الحلق، والآخر السرد هو الحلق بعينها.

قال رحمه الله:

وقوله: (وَقَدَّرَ فِي السَّرْدِ) اختلف أهل التأويل في السرد؛ فقال بعضهم: السرد هو مسمار حلق الدرع.

وأورد بإسناد حسن عن قتادة: (وَقَدَّرَ فِي السَّرْدِ) قال: كان يجعلها بغير نار، ولا يقرعها بحديد، ثم يسردها. والسرد: المسامير التي في الحلق. وقال آخرون: هو الحلق بعينها.

وأورد بإسناد صحيح عن ابن زيد في قوله: (وَقَدَّرَ فِي السَّرْدِ) قال: السرد حلقة، أي: قدر تلك الحلق، قال: وقال الشاعر:

أجاد المسدي سردها وأذالها

قال: يقول: وسعها أجاد حلقة.

وقال رحمه الله:

وعني بقوله: (وَقَدَّرَ فِي السَّرْدِ): وقدر المسامير في حلق الدروع حتى يكون بمقدار لا تغلظ المسمار، وتضيّق الحلقة فتفصم الحلقة، ولا توسع الحلقة وتصغر المسامير وتدقها فتسلسل في الحلقة.

وقوله: (وَأَعْمَلُوا صَالِحًا) يقول تعالى ذكره: واعمل يا داود أنت وآلِكَ بطاعة الله (إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١١﴾) يقول جل ثناؤه: إني بما تعمل أنت وأتباعك ذو بصر، لا يخفى علي منه شيء، وأنا مجازيك وإياهم على جميع ذلك.

وقال الحافظ ابن كثير رَحِمَهُ اللهُ:

يخبر تعالى عما أنعم به على عبده ورسوله داود - صلوات الله وسلامه عليه - مما آتاه من الفضل المبين، وجمع له بين النبوة والملك المتمكن، والجنود ذوي العَدَد والعُدَد، وما أعطاه ومنحه من الصوت العظيم، الذي كان إذا سبَّح به تسبَّح معه الجبال الراسيات، الصُّمُّ الشامخات، وتقف له الطيور السارحات، والغاديات والرائحات، وتجاوبه بأنواع اللغات. وفي الصحيح أن رسول الله ﷺ سمع صوت أبي موسى الأشعري يقرأ من الليل، فوقف فاستمع لقراءته، ثم قال: «لقد أوتي هذا مِرْمَارًا من مزامير آل داود».

وقال أبو عثمان النهدي: ما سمعت صوت صَنْج ولا بَرْبَط ولا وَتَر أحسن من صوت أبي موسى الأشعري رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

ومعنى قوله: (أَوِّي) أي: سبَّحي. قاله ابن عباس، ومجاهد، وغير واحد. والصواب أن المعنى في قوله تعالى: (أَوِّي مَعَهُ) أي: رَجَّعي معه مُسَبِّحَةً معه، كما تقدم، والله أعلم.

وقوله: (وَأَلْنَاهُ الْخَدِيدَ ﴿١٢﴾): قال الحسن البصري، وقتادة، والأعمش وغيرهم: كان لا يحتاج أن يُدْخَلَه نَارًا ولا يضربه بمطرقة، بل كان يفتله بيده مثل الخيوط؛ ولهذا قال: (أَنِ اعْمَلْ سَنِيعَتِي) وهي: الدروع. قال قتادة: وهو أول من عملها من الخلق، وإنما كانت قبل ذلك صفائح.

(وَقَدَّرَ فِي السَّيِّئِ): هذا إرشاد من الله لنبيه داود رَضِيَ اللهُ عَنْهُ في تعليمه صنعة

الدروع.

قال مجاهد في قوله: (وَقَدَّرَ فِي السَّيِّئِ): لا تُدَقُّ المسمار في الحلقة، ولا تُغَلِّظُه فيفصمها، واجعله بقدر.

وقوله: (وَأَعْمَلُوا صَالِحًا) أي: في الذي أعطاكم الله من النعم، (إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ) (١١) أي: مراقب لكم، بصير بأعمالكم وأقوالكم، لا يخفى علي من ذلك شيء.

قال القرطبي رحمه الله:

في هذه الآية دليل على تعلم أهل الفضل الصنائع وأن التحرف بها لا ينقص من مناصبهم بل ذلك زيادة في فضلهم وفضائلهم إذا يحصل لهم التواضع في أنفسهم والاستغناء عن غيرهم وكسب الحلال الخلي عن الامتنان وفي الصحيح عن النبي ﷺ قال: «إن خير ما أكل المرء من عمل يده وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده» وقد مضى هذا في الأنبياء مجودًا والحمد لله.

بعض نعم الله ﷻ على سليمان ﷺ

س: وضح معنى قوله تعالى: (وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غَدُوها شَهْرًا وَرَوَّاحُها شَهْرًا وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقَظَرِ وَمَنْ أَلْجَنَ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ إِذْنِ رَبِّهِ وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ) (١٢).

ج: المعنى - والله أعلم - وسخرنا لسليمان ﷺ الريح تحمله إلى حيث يشاء وإلى حيث يريد.

سخرناها له تقطع في ذهابها صباحاً (أي: في الغدوة صباحاً) ما يقطعه
الراكب في شهر، وتقطع في رواحها (رجوعها أثناء الرواح) ما يقطعه الراكب
في شهر وأسلنا له عين النحاس، أي جعلنا النحاس يسيل بلا نار، ولا صهر،
فكما أن الله ألان الحديد لداود، فقد جعل النحاس سائلاً لسليمان عليه السلام،
وكذا سخرنا له جنًا يعملون أمامه، سخرت له بتسخيرنا لهم، ومن يميل منهم
عن الأمر - أمر سليمان عليه السلام، إذ إنه مُلِّك عليهم بتمليك الله له نذقه من
عذاب النار المستعرة، وقيل: إن هذا العذاب في الآخرة، وعليه الأكثرون،
وقيل: إنه في الدنيا.

قال الطبري رحمته الله:

اختلفت القراء في قراءة قوله: (وَلِسْلَيْمَنَ الرِّيحَ) فقرأته عامة قراء الأمصار
(وَلِسْلَيْمَنَ الرِّيحَ) بنصب الريح، بمعنى: ولقد آتينا داود منا فضلاً وسخرنا
لسليمان الريح. وقرأ ذلك عاصم: (ولسليمان الريح) رفعاً بحرف الصفة إذ لم
يظهر الناصب.

والصواب من القراءة في ذلك عندنا النصب لإجماع الحجة من القراء
عليه.

وقوله: (غُدُوها شَهْرٌ) يقول تعالى ذكره: وسخرنا لسليمان الريح، غدوها
إلى انتصاف النهار مسيرة شهر، ورواحها من انتصاف النهار إلى الليل مسيرة
شهر.

وأورد بإسناد حسن عن قتادة قوله: (وَلِسْلَيْمَنَ الرِّيحَ غُدُوها شَهْرٌ وَرَوَاحُها شَهْرٌ)

قال: تغدو مسيرة شهر وتروح مسيرة شهر، قال: مسيرة شهرين في يوم.

وقوله: (وَأَسْلَنَّا لَهُ عَيْنَ الْقَطْرِ) يقول: وأذبنا له عين النحاس، وأجريناها له.

وأورد بإسناد حسن عن قتادة (وَأَسْلَنَّا لَهُ عَيْنَ الْقَطْرِ) عين النحاس كانت بأرض اليمن، وإنما ينتفع اليوم بما أخرج الله لسليمان.

وبإسناد صحيح عن ابن زيد في قوله: (وَأَسْلَنَّا لَهُ عَيْنَ الْقَطْرِ) قال: الصفر سال كما يسيل الماء، يعمل به كما كان يعمل العجين في اللبن.

وقوله: (وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ) يقول تعالى ذكره: ومن الجن من يطيعه ويأتمر بأمره وينتهي لنتهيه؛ فيعمل بين يديه ما يأمره طاعة له بإذن ربه، يقول: بأمر الله بذلك، وتسخيره إياه له (وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا) يقول: ومن يزل ويعدل من الجن عن أمرنا الذي أمرناه من طاعة سليمان (نُذِقُهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ ﴿١٢﴾) في الآخرة، وذلك عذاب نار جهنم الموقدة.

وقال ابن كثير رَحِمَهُ اللَّهُ:

لما ذكر تعالى ما أنعم به على داود، عطف بذكر ما أعطى ابنه سليمان، من تسخير الريح له تحمل بساطه، غدوها شهر ورواحها شهر.

قال الحسن البصري: كان يغدو على بساطه من دمشق فينزل بإصطخر يتغذى بها، ويذهب راثحا من إصطخر فيبيت بكابل، وبين دمشق وإصطخر شهر كامل للمسرّع، وبين إصطخر وكابل شهر كامل للمسرّع.

وقوله: (وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ) أي: وسخرنا له الجن يعملون بين يديه بإذن الله، أي: بقدره، وتسخيرهم لهم بمشيئته ما يشاء من البنايات وغير ذلك. (وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا) أي: ومن يعدل ويخرج منهم عن الطاعة (نُذِقُهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ ﴿١٢﴾) وهو الحريق.

س: وضح معنى قوله تعالى: (يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَّحْرِبٍ وَتَمْثِيلٍ وَجَفَانٍ كَالْجَوَابِ

وَقُدُورٍ رَاسِيَتٍ أَعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ ﴿١٣﴾ .

ج: المعنى - والله أعلم - أن الله ﷻ سخر الشياطين لسليمان عليه السلام تعمل له ما يريد من محاريب وهي الأبنية الحسنة الفاخرة، وهي أشرف شيء في المجلس وأفضله ومقدمته.

وقيل إن المراد به القصور والمساجد، وقيل: المساكن العظيمة الفخمة، وكذا يصنعون له التماثيل، وهي جمع تمثال، وهو ما كان على صورة الحيوان أو غيره، وكان هذا جائزاً في زمن سليمان عليه السلام وعيسى عليه السلام ونسخ ذلك في شريعتنا، وقد قال النبي ﷺ: «لا تدع صورة إلا طمستها»، وكذا يعملون له الجفان، وهي جمع جفنة، وهي التي يوضع فيها الطعام، ولكنها كانت عظيمة جداً فقد كانت الجفنة كالجابية، والجابية هي الحوض الذي يجبي إليه الماء، وهي المكان المنخفض المتسع الذي يتجمع فيه الماء. وكذا يعملون له القدور الهائلة - قدور الطبخ - العظيمة التي لا تنقل من أماكنها.

ثم يوجه إليه الأمر بعمل الصالحات، فيقول تعالى: ﴿أَعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ﴾ (١٣)، قل من العباد من يقدم شكراً لله ﷻ.

قال الطبري رحمه الله:

يعني تعالى ذكره: يعمل الجن لسليمان ما يشاء من محاريب وهي جمع محراب، والمحراب: مقدم كل مسجد وبيت ومصلى، ومنه قول عدي بن زيد:

كدمي العاج في المحاريب أو كال بيض في الروض زهره مستنير

وقوله: (وَتَمَثَّلَ) يعني أنهم يعملون له تماثيل من نحاس وزجاج.

قوله: (وَجَفَانِ كَالْجَوَابِ) يقول: وينحتون له ما يشاء من جفان كالجواب، وهي جمع جابية والجابية: الحوض الذي يجبى فيه الماء، كما قال الأعشى ميمون بن قيس:

تروح على نادي المخلق جفنة كجابية الشيخ العراقي تفهق
وكما قال الآخر:

فصبحت جابية صهارجا كأنها جلد السماء خارجا

وأورد بإسناد صحيح عن الحسن (وَجَفَانِ كَالْجَوَابِ) قال: كالحياض.
وقوله: (وَقُدُورٍ رَاسِيَتٍ) يقول: وقدور ثابتات لا يحركن عن أماكنهن، ولا تحول لعظمنهن.

وأورد بسند حسن عن قتادة (وَقُدُورٍ رَاسِيَتٍ) قال: عظام ثابتات الأرض لا يزلن عن أمكنتهن.

وبإسناد صحيح عن ابن زيد في قوله: (وَقُدُورٍ رَاسِيَتٍ) قال: مثال الجبال من عظمتها، يعمل فيها الطعام من الكبر والعظم، لا تحرك ولا تنقل، كما قال للجبال: راسيات.

وقوله: (اعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكْرًا) يقول تعالى ذكره: وقلنا لهم اعملوا بطاعة الله يا آل داود شكرًا له على ما أنعم عليكم من النعم التي خصكم بها عن سائر خلقه مع الشكر له على سائر نعمه التي عمكم بها مع سائر خلقه، وترك ذكر: «وقلنا لهم» اكتفاء بدلالة الكلام على ما ترك منه، وأخرج قوله: (شُكْرًا) مصدرًا من قوله: (اعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ) لأن معنى قوله: (اعْمَلُوا) اشكروا ربكم بطاعتكم إياه، وأن العمل بالذي رضي الله، لله شكر.

وأورد بإسناد صحيح عن ابن زيد في قوله: (اعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكْرًا) قال:

أعطاكم وعلمكم وسخر لكم ما لم يسخر لغيركم، وعلمكم منطق الطير، اشكروا له يا آل داود قال: الحمد طرف من الشكر.

وقوله: (وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّاكِرُونَ ﴿١٣﴾) يقول تعالى ذكره: وقليل من عبادي المخلصو توحيدى والمفردو طاعتى وشكرى على نعمتى عليهم.

وقال القرطبي رَحِمَهُ اللهُ:

قوله تعالى: (وَتَمَثَّلَ) جمع تمثال وهو كل ما صور على مثل صورة من الحيوان أو غير حيوان وقيل: كانت من زجاج ونحاس ورخام تماثيل أشياء ليست بحيوان.

وقال رَحِمَهُ اللهُ:

حكى مكى في الهداية له: أن فرقة تجوز التصوير وتحتج بهذه الآية، قال ابن عطية: وذلك خطأ وما أحفظ عن أحد من أئمة العلم من يجوزه.

قلت: ما حكاه مكى ذكره النحاس قبله. قال النحاس: قال قوم عمل الصور جائز لهذه الآية ولما أخبر الله ﷻ عن المسيح وقال قوم: قد صح النهي عن النبي ﷺ عنها والتوعد لمن عملهما أو اتخذها فنسخ الله ﷻ بهذه ما كان مباحاً قبله وكانت الحكمة في ذلك لأنه بعث ﷺ والصور تعبد فكان الأصلح إزالتها.

وقال رَحِمَهُ اللهُ:

التمثال على قسمين: حيوان وموات والموات على قسمين: جماد ونام وقد كانت الجن تصنع لسليمان جميعه لعموم قوله: وتماثيل وفي الإسرائيليات: أن التماثيل من الطير كانت على كرسي سليمان فإن قيل: لا عموم لقوله: (وَتَمَثَّلَ) فإنه إثبات في نكرة والإثبات في النكرة لا عموم له إنما

العموم في النفي في النكرة. قلنا: كذلك هو بيد أنه قد اقترن بهذا الإثبات في النكرة ما يقتضي حمله على العموم وهو قوله: ما يشاء فاقتران المشيئة به يقتضي العموم له فإن قيل: كيف استجاز الصور المنهي عنها؟ قلنا كان ذلك جائزا في شرعه ونسخ ذلك بشرعنا كما بيّنا والله أعلم.

وعن أبي العالية: لم يكن اتخاذ الصور؛ إذ ذاك محرماً.

وقال رحمه الله:

مقتضى الأحاديث يدل على أن الصور ممنوعة ثم جاء: «إلا ما كان رقما في ثوب» فخص من جملة الصور ثم ثبتت الكراهية فيه بقوله **رحمه الله** لعائشة في الثوب: «آخره عني فإنني كلما رأيته ذكرت الدنيا» ثم بهتكة الثوب المصور على عائشة منع منه، ثم بقطعها له وسادتين تغيرت الصورة وخرجت عن هيئتها فإن جواز ذلك إذا لم تكن الصورة فيه متصلة الهيئة ولو كانت متصلة الهيئة لم يجز لقولها في النمرة المصورة: اشتريتها لك لتقع عليا وتوسدها فمنع منه وتوعد عليه وتبين بحديث الصلاة إلى الصور أن ذلك جائز في الرقم في الثوب ثم نسخه المنع منه فهكذا استقر الأمر فيه والله أعلم، قاله ابن العربي.

وقال رحمه الله:

روى مسلم عن عائشة قالت: كان لنا ستر فيه تمثال طائر وكان الداخل إذا دخل استقبله فقال رسول الله ﷺ: «حولي هذا فإنني كلما دخلت فرأيت ذكرك الدنيا»^(١) قالت: وكانت لنا قطيفة كنا نقول عَلمُها حرير فكنا نلبسها وعنهما قالت: دخل عليّ رسول الله ﷺ وأنا مستتره بقرام فيه صورة فتلون وجهه، ثم

(١) مسلم (٢١٠٧).

تناول الستر فهتكه، ثم قال: «إن من أشد الناس عذاباً يوم القيامة الذين يشبهون بخلق الله ﷻ»^(١) وعنهما: أنه كان لها ثوب فيه تصاوير ممدودة إلى سهوة فكان النبي ﷺ يصلي إليه فقال: «أخريه عني» قالت: فأخرته فجعلته وسادتين قال بعض العلماء: ويمكن أن يكون تهتيكه ﷻ الثوب وأمره بتأخيره ورعاً؛ لأن محل النبوة والرسالة الكمال فتأمله.

وقال رَحِمَهُ اللهُ:

قال المزني عن الشافعي: إن دعي رجل إلى عرس فرأى صورة ذات روح أو صوراً ذات أرواح لم يدخل إن كانت منصوبة وإن كانت توطأ فلا بأس وإن كانت صورة الشجر ولم يختلفوا أن التصاوير في الستور المعلقة مكروهة غير محرمة وكذلك عندهم ما كان خرطاً أو نقشا في البناء واستثنى بعضهم ما كان رقماً في ثوب لحدث سهل بن حنيف.

قلت: لعن رسول الله المصورين ولم يستثن وقوله: «إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم» ولم يستثن وفي الترمذي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «يخرج عنق من النار يوم القيامة له عينان تبصران وأذنان تسمعان ومن لسان ينطق يقول: إني وكلت بثلاث: بكل جبار عنيد وبكل من دعا مع الله إلهاً آخر وبالمصورين»^(٢) قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب صحيح، وفي البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله ﷺ: «أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون»^(٣) يدل على المنع من

(١) مسلم (٢١٠٧).

(٢) أخرجه الترمذي (٢٥١٦)، وأحمد (٤٥١ / ١٧) وغيرهما، وانظر علل الدارقطني (١٠ / ١٤٧)، رقم (١٩٣٧).

(٣) البخاري (٥٩٥٠)، ومسلم (٢١٠٩).

تصوير شيء أي شيء كان وقد قال جلَّ وعزَّ: (مَا كَانَتْ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا) [النمل: ٦٠] على ما تقدم بيانه فاعلمه.

وقال رحمه الله:

وقد استثنى من هذا الباب لعب البنات لما ثبت عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت سبع سنين وزُفَّتْ إليه وهي بنت تسع ولعبها معها ومات عنها وهي بنت ثمان عشرة سنة وعنهما أيضًا قالت: كنت ألعب بالبنات عند النبي ﷺ وكان لي صواحب يلعبن معي فكان رسول الله ﷺ إذا دخل ينقمن منه فيسربهن إلي فيلعبن معي. خرَّجهما مسلم. قال العلماء: وذلك للضرورة إلى ذلك وحاجة البنات حتى يتدربن على تربية أولادهن ثم إنه لا بقاء لذلك وكذلك ما يصنع من الحلاوة أو من العجين لا بقاء له فرخص في ذلك والله أعلم.

وقال القرطبي رحمه الله في تفسير الشكر:

وفي صحيح مسلم عن عائشة - رضي الله تعالى عنها - أن رسول الله ﷺ كان يقوم من الليل حتى تفطر قدماه فقالت له عائشة رضي الله عنها: أتصنع هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال: «أفلا أكون عبدًا شكورًا» انفرد بإخراجه مسلم^(١) فظاهر القرآن والسنة أن الشكر بعمل الأبدان دون الاختصار على عمل اللسان فالشكر بالأفعال عمل الأركان والشكر بالأقوال عمل اللسان والله أعلم.

س: هل أدى آل داود الشكر كما أمروا؟

(١) مسلم (٢٨١٩)، والبخاري (٤٨٣٧)، وله طرق أخرى عن رسول الله ﷺ عند البخاري (١١٣٠) من حديث المغيرة أيضًا، وَهَمَّ القرطبي رحمه الله إذ قال: انفرد بإخراجه مسلم.

ج: في الصحيحين عن رسول الله ﷺ؛ أنه قال: «إِنَّ أَحَبَّ الصَّلَاةِ إِلَى اللَّهِ صَلَاةُ دَاوُدَ، كَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ وَيَقُومُ ثُلُثَهُ وَيَنَامُ سُدُسَهُ، وَأَحَبُّ الصِّيَامِ إِلَى اللَّهِ صِيَامُ دَاوُدَ، كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيَفْطُرُ يَوْمًا، وَلَا يَفِرُّ إِذَا لَاقَى»^(١).
فهذا دليل على كونهم أَدُّوا شكر النعمة كما أُمِرُوا، والله أعلم.

س: وضح معنى قوله تعالى: (فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةٌ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْسَأَتَهُ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَنْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ ١٤) .

ج: المعنى - والله تعالى أعلم - فلما حكمنا على سليمان بالموت وحن أجله فمات، أو فلما قَدَّرنا عليه الموت فمات، مات ﷺ ولم تعلم الجن بموته إلا لما سقط على الأرض ميتاً، فقد مات وبَقِيَ زمنٌ متكئاً على عصاه، ودابة الأرض التي هي الأرضة (وهي دودة تأكل الخشب) استمرت تأكل عصاه حتى أوهنتها فسقط ﷺ فحينئذ ظهر للجن أنهم لا يعلمون الغيب كما كانوا يتوهمون، أو كان يُوهمهم كبراًؤهم، ويُوهمون هم الناس. فلو كانوا يعلمون الغيب ما استمرُّوا مسخرين مُذللين في العمل الشاق المرهق، والله أعلم.

وبنحو هذا قال العلماء.

قال الطبري رحمه الله:

يقول تعالى ذكره: فلما أمضينا قضاءنا على سليمان بالموت فمات (مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ) يقول: لم يدل الجن على موت سليمان (إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ) وهي

(١) البخاري (١١٣١)، ومسلم (١١٥٩).

الأرضة وقعت في عصاه التي كان متكئاً عليها فأكلتها، فذلك قول الله ﷻ (تَأْكُلُ مِنْسَأَتُهُ).

وقوله: (فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ) يقول ﷻ: فلما خر سليمان ساقطاً بانكسار منسأته تبينت الجن (أَنْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ) الذي يدعون علمه (مَا لِثَوَا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ ١٤) المذل حولاً كاملاً بعد موت سليمان، وهم يحسبون أن سليمان حيٌّ.

وأورد الطبري حديثاً عن رسول الله ﷺ في ذلك، ويبدو أن الحديث في ثبوته نظر.

قال الطبري رحمه الله:

حدثنا أحمد بن منصور قال ثنا موسى بن مسعود أبو حذيفة قال ثنا إبراهيم بن طهمان عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي ﷺ قال: «كان سليمان نبي الله إذا صلى رأى شجرة نابتة بين يديه فيقول لها ما اسمك؟ فتقول كذا، فيقول لأي شيء أنت؟ فإن كانت تغرس غرست، وإن كان لدواء كتبت، فبينما هو يصلي ذات يوم إذ رأى شجرة بين يديه، فقال لها: ما اسمك؟ قالت: الخروب، قال: لأي شيء أنت؟ قالت: لخراب هذا البيت، فقال سليمان: اللهم عم على الجن موتي؛ حتى يعلم الإنس أن الجن لا يعلمون الغيب، فنحتها عصا فتوكأ عليها حولاً ميتاً، والجن تعمل، فأكلتها الأرضة، فسقط، فتبينت الإنس أن الجن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا حولاً في العذاب المهين». قال: وكان ابن عباس يقرؤها كذلك، قال: فشكرت الجن للأرضة فكانت تأتيها بالماء.

هذا، وقد علق الحافظ ابن كثير رَحِمَهُ اللهُ عَلَى هذا الخبر بقوله، وقد ورد في ذلك حديث مرفوع غريب وفي صحته نظر، فذكره، وقال بعد ذكره:

وهكذا رواه ابن أبي حاتم، من حديث إبراهيم بن طهمان، به. وفي رفعه غرابة ونكارة، والأقرب أن يكون موقوفًا، وعطاء بن أبي مسلم^(١) الخراساني له غرابات، وفي بعض حديثه نكارة.

وأورد الطبري بسند حسن عن قتادة، قال: كانت الجن تخبر الإنس أنهم كانوا يعلمون من الغيب أشياء، وأنهم يعلمون ما في غد، فابتلوا بموت سليمان، فمات فلبث سنة على عصاه وهم لا يشعرون بموته، وهم مسخرون تلك السنة يعملون دائبين (فَلَمَّا خَرَّ تَيْنَتْ الْجِنُّ أَنْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ ١٤) ولقد لبثوا يدأبون، ويعملون له حولا.

قلت (مصطفى): وأرى هذا الأثر من أوفق الآثار التي سيق في تفسير الآية لتمشيه مع سياقها، والله أعلم.

وأورد الطبري أثرًا بسند صحيح عن ابن زيد، وأراه مأخوذًا من الإسرائيليات كذلك فيه قال ابن زيد، في قوله: (مَادَهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْسَأَتَهُ) قال: قال سليمان لملك الموت: يا ملك الموت إذا أمرت بي فأعلمني، قال: فأتاه فقال: يا سليمان قد أمرت بك، قد بقيت لك سويعة فدعا الشياطين فبنوا عليه صرحًا من قوارير، ليس له باب فقام يصلي واتكأ على عصاه، قال: فدخل عليه ملك الموت فقبض روحه وهو متكئ على عصاه، ولم يصنع ذلك فرارًا من ملك الموت، قال: والجن تعمل بين يديه وينظرون إليه يحسبون أنه حي، قال: فبعث الله دابة الأرض، قال: دابة تأكل العيدان يقال

(١) كذا قال، والصواب عطاء بن السائب، فليس لابن أبي مسلم ذكر في هذا السند.

لها القادح، فدخلت فيها فأكلتها، حتى إذا أكلت جوف العصا، ضعفت وثقل عليها فخر ميتاً، قال: فلما رأت الجن ذلك انفضوا وذهبوا، قال: فذلك قوله: (مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْسَأَتَهُ) قال: والمنسأة: العصا.

وقال الحافظ ابن كثير رَحِمَهُ اللهُ:

يذكر تعالى كيفية موت سليمان، عَلَيْهِ السَّلَامُ، وكيف عَمَّى الله موته على الجنّ المسخرين له في الأعمال الشاقة، فإنه مكث متوكئاً على عصاه - وهي مِنْسَأَتُهُ - كما قال ابن عباس، ومجاهد، والحسن، وقتادة وغير واحد - مدة طويلة نحواً من سنة، فلما أكلتها دابة الأرض، وهي الأرضة، ضعفت وسقط إلى الأرض، وعلم أنه قد مات قبل ذلك بمدة طويلة - تبينت الجن والإنس أيضاً أن الجن لا يعلمون الغيب، كما كانوا يتوهمون ويوهمون الناس ذلك.

قال الله تعالى:

(لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكِنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ، بَلَدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبُّ غَفُورٌ ﴿١٥﴾ فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتِ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثَلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ ﴿١٦﴾ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا وَهَلْ يُجْزَى إِلَّا الْكَفُورُ ﴿١٧﴾ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَرَكَْنَا فِيهَا قُرَى ظَاهِرَةً وَقَدَرْنَا فِيهَا السَّيْرَ سِيرُوا فِيهَا لِيَالٍ وَأَيَّامًا ءَامِنِينَ ﴿١٨﴾ فَقَالُوا رَبَّنَا بَعْدَ بَيْنِ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ﴿١٩﴾ وَلَقَدْ صَدَقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٠﴾ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِّن سُلْطَانٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يُّؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ ﴿٢١﴾) [سبأ: ١٥-٢١]

س: وضح معنى ما يلي:

(لِسَبَاٍّ - ءَايَةٌ - سَيْلَ الْعَرِمِ - حَمَطٍ - وَأَثَلٍ - قَرْيَ ظَاهِرَةٍ - بَعْدَ بَيْنَ أَسْفَارِنَا - فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ - وَمَزَقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَقٍ - لَأَيَّتِ صَبَّارٍ - شُكُورٍ - صَدَقَ عَلَيْهِمْ - سُلْطَانٍ - حَفِيفٌ).

ج:

الكلمة	معناها
(لِسَبَاٍّ)	قيل اسم لرجل - قبيلة - بلدة - بلاد
(ءَايَةٌ)	دليل على قدرتنا وفضلنا
(سَيْلَ الْعَرِمِ)	سيل الإفساد والدمار - سيل الماء الغزير - سيل الوادي - سيل الشديد - سيل الجرذان (الفئران)
(حَمَطٍ)	الأراك الذي يؤخذ منه السواك - وقيل المراد ثمرة شجرة الأراك
(وَأَثَلٍ)	شجر يقال له الطرفاء (طرفاء الغابات)
(قَرْيَ ظَاهِرَةٍ)	قرى واضحة معروفة لدى الناس، متواصلة، بادية على الطريق
(وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ)	جعلنا المسافات بين القرى على القدر الذي يحتاجه المسافر
(بَعْدَ بَيْنَ أَسْفَارِنَا)	اجعل هنالك مسافات بين الاستراحات التي نزل فيها أثناء سفرنا
(فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ)	جعلناهم على ألسنة الناس، يسبهم الناس، ويتندرون بذكرهم

شتتناهم وفرقناهم في كل مكان	(وَمَزَقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ)
لعبرة ودلالة	(لَايَتٍ)
صبار على الطاعات، وصبار عن المعاصي	(صَبَّارٍ)
شكور على النعم	(شَكُورٍ)
حقق فيهم	(صَدَّقَ عَلَيْهِمْ)
حُجَّة - تسلط (بضرب أو بحجة)	(سُلْطَنٍ)
عالم بكل شيء ويحفظه على العبد ويسجله عليه	(حَفِیْظٌ)

بعض الوارد في سبأ

س: اذكر بعض الأخبار الواردة في سبأ مبيناً مدى صحتها.

ج: من ذلك ما يلي:

ما أخرجه الطبري في تفسيره إذ قال حدثنا أبو كريب قال ثنا وكيع عن أبي حيان الكلبي^(١) عن يحيى بن هانئ عن عروة المرادي عن رجل منهم يقال له: فروة بن مسيك قال: قلت يا رسول الله أخبرني عن سبأ ما كان؟ رجلاً كان أو امرأة، أو جبلاً أو دواب؟ فقال: «لا كان رجلاً من العرب وله عشرة أولاد؛ فتيمن منهم ستة وتشاءم منهم أربعة، فأما الذين تيمنوا منهم فكندة وحمير والأزد والأشعريون ومذحج وأنمار الذين منها خثعم وبجيلة، وأما الذين تشاءموا؛ فعاملة وجذام ولخم وغسان».

(١) تصويبه أبو خباب الكلبي.

وهو يحيى بن أبي حية، وهو ضعيف.

والخبر أيضاً عند الطبراني في الكبير (٨٣٤) من طريق أبي جناب.

وقال ﷻ:

حدثنا أبو كريب قال ثنا أبو أسامة قال ثني الحسن بن الحكم قال ثنا أبو سبرة النخعي عن فروة بن مسيك القطيعي قال: قال رجل يا رسول الله: أخبرني عن سبأ ما هو؟ أرض أو امرأة؟ قال: ليس بأرض ولا امرأة، ولكنه رجل ولد عشرة من الولد؛ فتيامن ستة وتشاءم أربعة، فأما الذين تشاءموا فلخم وجذام وعاملة وغسان، وأما الذين تيامنوا فكندة والأشعريون والأزد ومذحج وحمير وأنمار، فقال رجل: ما أنمار؟ قال: «الذين منهم خثعم وبجيلة»^(١).

حدثنا أبو كريب ثنا العنقزي قال أخبرني أسباط بن نصر عن يحيى بن هانئ المرادي عن أبيه أو عن عمه (أسباط شك) قال: قدم فروة بن مسيك على رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله أخبرني عن سبأ أجبلاً كان أو أرضاً؟ فقال: لم يكن جبلاً ولا أرضاً ولكنه كان رجلاً من العرب ولد عشرة قبائل ثم ذكر نحوه، إلا أنه قال: «وأنمار الذين يقولون منهم بجيلة وخثعم»^(٢).

قال الإمام أحمد ﷻ: حدثنا أبو عبد الرحمن، حدثنا ابن لهيعة، عن عبد الله بن هُبيرة، عن عبد الرحمن بن وعلة؛ قال: سمعت ابن عباس يقول: إن رجلاً سأل رسول الله ﷺ عن سبأ: ما هو؟ رجل أم امرأة أم أرض؟ قال: «بل هو رجل، ولد عشرة، فسكن اليمن منهم ستة، وبالشام منهم أربعة، فأما اليمانيون فمذحج، وكندة، والأزد، والأشعريون، وأنمار، وحمير، وأما الشامية فلخم، وجذام، وعاملة، وغسان»^(٣).

(١) وسنده أيضاً ضعيف، وأخرجه أبو داود (٣٩٩٠)، والترمذي (٣٢٢٢)، وغيرهما وفي سنده أبو سبرة النخعي، قال ابن معين: لا أعرفه، والحسن بن الحكم يخطئ كثيراً.

(٢) وفيه ضعف أيضاً.

(٣) أخرجه أحمد (٢٨٩٨)، والطبراني في الكبير (١٢٨/٦)، والحاكم (٣٥٨٥) وغيرهم، وفي سنده ضعف واختلاف.

قال ابن كثير بعد أن أورده: رواه عبد عن الحسن بن موسى عن ابن لهيعة به. وهذا إسناد حسن، ولم يخرجوه. وقد رواه الحافظ أبو عمر بن عبد البر في كتاب «القصص والأمم بمعرفة أصول أنساب العرب والعجم»، من حديث ابن لهيعة عن علقمة بن ولة عن ابن عباس رضي الله عنهما فذكر نحوه. وقد روي نحوه من وجه آخر.

وقال ابن كثير رحمه الله:

قال ابن أبي حاتم: حدثنا يونس بن عبد الأعلى، حدثنا ابن وهب، حدثني ابن لهيعة، عن توبة بن نمر، عن عبد العزيز بن يحيى أنه أخبره قال: كنا عند عبيدة بن عبد الرحمن بأفريقية فقال يوماً: ما أظن قوما بأرض إلا وهم من أهلها. فقال علي بن رباح: كلا قد حدثني فلان أن فروة بن مسيك الغطيفي قدم على رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله، إن سبأ قوم كان لهم عز في الجاهلية، وإني أخشى أن يرتدوا عن الإسلام، أفأقاتلهم؟ فقال: «ما أمرت فيهم بشيء بعد». فأنزلت هذه الآية: (لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ) (الآيات، فقال له رجل: يا رسول الله، ما سبأ؟ فذكر مثل هذا الحديث الذي قبله: أن رسول الله ﷺ سئل عن سبأ: ما هو؟ أبلد، أم رجل، أم امرأة؟ قال: «بل رجل، وَلَدَ لَهُ عَشْرَةٌ فَسَكَنَ الْيَمَنَ مِنْهُمْ سِتَّةٌ، وَالشَّامُ أَرْبَعَةٌ، أَمَّا الْيَمَانِيُّونَ: فَمَذْحِجٌ، وَكَنْدَةُ، وَالْأَزْدُ، وَالْأَشْعَرِيُّونَ، وَأَنْمَارٌ، وَحَمِيرٌ غَيْرُ مَا حَلَهَا. وَأَمَّا الشَّامُ: فَلَخْمٌ، وَجَذَامٌ، وَغَسَّانٌ، وَعَامِلَةٌ».

فيه غرابة من حيث ذكر [نزول] الآية بالمدينة، والسورة مكية كلها، والله أعلم.

وللحديث طرق أخر لا تخلو من ضعف أو جهالة أو مقال.

أخرجها الحاكم والطبراني في الكبير والبخاري في التاريخ الكبير^(١) وابن أبي خيثمة في التاريخ وغيرهم. وهل يُحسنُ القدر المشترك بين تلك الروايات أم أنها تبقى كلها في حيز الضعف؟ في ذلك وجهان للعلماء والله أعلم. وقد جنح الحافظ ابن كثير رَحِمَهُ اللهُ إلى تقوية هذه الأخبار وتحسينها.

س: من سبأ؟

ج: في الأخبار السابقة عن رسول الله ﷺ أن سبأ رجلٌ. ومن أهل العلم، الذين جنحوا إلى تضعيف الأحاديث الواردة عن رسول الله ﷺ في هذا الصدد. من قال أيضًا إن سبأ رجل، وهو اسم أبي اليمن، ومنهم من قال إنها قبيلة. ومنهم من قال إنها بلاد، وفي الآية الكريمة (وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَاءٍ يَقِينٍ ﴿٢٢﴾)

[النمل: ٢٢]

قال ابن كثير رَحِمَهُ اللهُ:

قال علماء النسب، منهم محمد بن إسحاق: اسم سبأ: عبد شمس بن يشجب بن يعرب بن قحطان. وإنما سمي سبأ لأنه أول من سبأ في العرب، وكان يقال له: الرائش؛ لأنه أول من غنم في الغزو فأعطى قومه، فسمي الرائش، والعرب تسمي المال:

(١) الحاكم (١٣٥٨٦)، والطبراني (٨٣٥)، و(٨٣٨)، والبخاري في التاريخ الكبير (٥٦٨)، وابن أبي خيثمة في التاريخ (٥٣١٦).

ريشا ورياشا. وذكروا أنه بشر برسول الله ﷺ في زمانه المتقدم، وقال في ذلك شعراً:

سَيَمْلِكُ بَعْدَنَا مُلْكًا عَظِيمًا	نَبِيٍّ لَا يُرَخِّصُ فِي الْحَرَامِ
وَيَمْلِكُ بَعْدَهُ مِنْهُمْ مُلُوكُ	يَدِينُونَ الْعِبَادَ بَغِيرِ دَامِ
وَيَمْلِكُ بَعْدَهُمْ مِنْهُمْ مُلُوكُ	يَصِيرُ الْمُلْكُ فِينَا بِاِقْتِسَامِ
وَيَمْلِكُ بَعْدَ قَحْطَانِ نَبِيٍّ	تَقِي خَبْتَةَ خَيْرِ الْأَنَامِ
وُسْمِي أَحْمَدًا يَا لَيْتَ أَنِي	أَعْمَرُ بَعْدَ مَبْعَثِهِ بَعَامِ
فَأَعْضُدُهُ وَأُحْبِوهُ بَنَصْرِي	بِكُلِّ مُدَجِّجٍ وَبِكُلِّ رَامِ
مَتَى يَظْهَرُ فَكُونُوا نَاصِرِيهِ	وَمَنْ يَلْقَاهُ يُبْلِغْهُ سَلَامِي

ذكر ذلك الهمداني في كتاب «الإكليل».

قصة قوم سبأ

س: وضع معنى قوله تعالى: (لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ، بَلَدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبِّ غَفُورٌ ۝١٥).

ج: المعنى - والله تعالى أعلم - لقد كان لقبيلة سبأ ولذرية سبأ (على رأي من قال إنه رجل) في بلادهم التي يسكنونها آية، علامة على فضل الله وقدرته وإنعامه وإحسانه، آية يستدرك بها على وحدانيته وعلى رزقه لمن تفكر وتأمل واعتبر، هذه الآية تتمثل في جنتين، بستانين عن يمين الداخل وشماله فيهما من كل الثمرات بلا جهد ولا تعب ولا مشقة كلوا يا آل سبأ من رزق الله الذي رزقكم إياه وقدموا شكراً لله على نعمه وإحسانه، فبلدكم بلدة طيبة وربكم

غفور لذنوبكم. وبنحو هذا قال العلماء.

قال الطبري رحمه الله:

يقول تعالى ذكره: لقد كان لولد سبأ في مسكنهم علامة بينة، وحجة واضحة على أنه لا رب لهم إلا الذي أنعم عليهم النعم التي كانوا فيها. وسبأ عن رسول الله اسم أبي اليمن.

وذكر الطبري بعض الأحاديث التي قدمتها وقال، وأما قوله: (جَنَّاتٍ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ) فإنه يعني بستانين كانا بين جبلين عن يمين من آتاهما وشماله، **وأورد بإسناد صحيح عن ابن زيد** في قوله: (لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكِنِهِمْ آيَةٌ جَنَّاتٍ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ...) إلى قوله: (فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ) قال: ولم يكن يرى في قريتهم بعوضة قط، ولا ذباب ولا برغوث ولا عقرب ولا حية، وإن كان الركب ليأتون وفي ثيابهم القمل والدواب، فما هم إلا أن ينظروا إلى بيوتهم، فتموت الدواب، قال: وإن كان الإنسان ليدخل الجنتين، فيمسك القفة على رأسه فيخرج حين يخرج، وقد امتلأت تلك القفة من أنواع الفاكهة ولم يتناول منها شيئاً بيده، قال: والسد يسقيها.

ورفعت الجنتان في قوله: (جَنَّاتٍ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ) ترجمة عن الآية، لأن معنى الكلام: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية هي جنتان عن أيماهم وشمالهم.

وقوله: (كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ) الذي يرزقكم من هاتين الجنتين من زروعهما وأثمارهما، (وَأَشْكُرُوا لَهُ) على ما أنعم به عليكم من رزقه ذلك، وإلى هذا منتهى الخبر، ثم ابتداء الخبر عن البلدة فقيل: هذه بلدة طيبة أي ليست بسبخة، ولكنها كما ذكرنا من صفتها عن عبد الرحمن بن زيد أن كانت كما وصفها به ابن زيد من أنه لم يكن فيها شيء مؤذٍ؛ الهمج والديب والهوام (وَرَبُّ غَفُورٌ

(١٥) يقول: ورب غفور لذنوبكم إن أنتم أطعتموه.
وأورد بإسناد حسن عن قتادة قوله: (بَلَدٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ) (١٥) وربكم غفور
لذنوبكم، قوم أعطاهم الله نعمة، وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته.

وقال ابن كثير رَحِمَهُ اللهُ:

كانت سبأ ملوك اليمن وأهلها، وكانت التابعة منهم، وبلقيس -صاحبة
سليمان- منهم، وكانوا في نعمة وغبطة في بلادهم، وعيشهم واتساع أرزاقهم
وزروعهم وثمارهم. وبعث الله إليهم الرسل تأمرهم أن يأكلوا من رزقه،
ويشكروه بتوحيده وعبادته، فكانوا كذلك ما شاء الله ثم أعرضوا عما أمروا به،
فعوقبوا بإرسال السيل والتفرق في البلاد أيدي سبأ، شذر مذر، كما يأتي
تفصيله وبيانه قريباً إن شاء الله تعالى وبه الثقة.

وذكر آخرون أنه لم يكن بلدهم شيء من الذباب ولا البعوض ولا
البراغيث، ولا شيء من الهوام، وذلك لاعتدال الهواء وصحة المزاج وعناية
الله بهم، ليوحدوه ويعبدوه، كما قال تعالى: (لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكِنِهِمْ آيَةٌ)، ثم
فسرها بقوله: (جَنَّاتٍ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ) أي: من ناحيتي الجبلين والبلدة بين ذلك،
(كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ، بَلَدٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ) (١٥) أي: غفور لكم إن
استمررتم على التوحيد.

وقال القرطبي رَحِمَهُ اللهُ:

(آيَةٌ) اسم كان أي علامة دالة على قدرة الله تعالى على أن لهم خالقاً
خلقهم وأن كل الخلائق لو اجتمعوا على أن يخرجوا من الخشبة ثمرة لم
يمكنهم ذلك ولم يهتدوا إلى اختلاف أجناس الثمار وألوانها وطعومها
وروائحها وأزهارها وفي ذلك ما يدل على أنها لا تكون إلا من عالم قادر.

وقال رحمة الله:

(كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ) أي قيل لهم كلوا ولم يكن ثم أمر ولكنهم تمكنوا من تلك النعم وقيل: أي قالت الرسل لهم قد أباح الله تعالى لكم ذلك أي أباح لكم هذه النعم فاشكروه بالطاعة (مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ) أي من ثمار الجنتين (وَأَشْكُرُوا لَهُ) يعني على ما رزقكم (بِلَدَّةٍ طَيِّبَةٍ) هذا كلام مستأنف أي هذه بلدة طيبة أي كثيرة الثمار وقيل: غير سبخة وقيل: طيبة ليس فيها هوام لطيب هوائها قال مجاهد: هي صنعاء (وَرَبُّ غَفُورٌ ۝١٥) أي والمنعم بها عليكم رب غفور يستر ذنوبكم فجمع لهم بين مغفرة ذنوبهم وطيب بلدهم ولم يجمع ذلك لجميع خلقه وقيل: إنما ذكر المغفرة مشيراً إلى أن الرزق قد يكون فيه حرام وقد مضى القول في هذا في أول البقرة وقيل: إنما امتن عليهم بعفوه عن عذاب الاستئصال بتكذيب من كذبوه من سالف الأنبياء إلى أن استداموا الإصرار فاستؤصلوا.

س: وضح معنى قوله تعالى: (فَأَعْرِضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتِ أَكْمَلِ خَمْطٍ وَآتَيْنَا مِنْ سِدْرٍ لَقِيلٍ ۝١٦ ذَٰلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا وَهَلْ يُجْزَى إِلَّا الْكَفُورَ ۝١٧).

ج: المعنى - والله أعلم - أن قوم سبأ لما أعرضوا عن الإيمان والتوحيد وشكر النعم، تبدلت نعم الله عليهم إلى نقم، فقد أرسل عليهم السيل الشديد المفسد المدمر، فدمر جنتيهم وأبادهما وأفناهما ونبت مكانها جنتان منهما ما يؤكل، جنتان بستانان فيهما الخمط، وعود الأراك والأثل وهو طرفاء الغابة،

وكل ذلك لا يكاد ينتفع به، أما الذي ينتفع به - وهو السدر - فهو قليل، ذلك العقاب الذي عاقبناهم به إنما هو بسبب جحدهم وكفرهم، فلا نعاقب أهل الصلاح على صلاحهم وإنما نعاقب أهل الشرك والفساد والعصيان والكفر على ما يصدر منهم من كفران وجحود ونكران.

قال الطبري رَحِمَهُ اللهُ:

يقول تعالى ذكره: فأعرضت سباً عن طاعة ربها وصدت عن اتباع ما دعتها إليه رسلها من أنه خالقها.

(فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ) يقول تعالى ذكره: فثقبنا عليهم حين أعرضوا عن تصديق رسلنا سدهم الذي كان يحبس عنهم السيول.

والعرم: المسناة التي تحبس الماء، واحدها عرمة، وإياه عنى الأعشى بقوله:

ففي ذاك للمؤتسي أسوة ومأرب عفى عليه العرم

رجام بنته لهم حمير إذا جاء مأوهم لم يرم

وكان العرم فيما ذكر مما بنته بلقيس.

وأورد الطبري بعض الآثار بذلك. ليست بالمرفوعة إلى رسول الله ﷺ.

ثم قال: وقيل إن العرم اسم وادٍ كان لهؤلاء.

وأورد بإسناد حسن عن قتادة: (فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ) ذكر لنا أن سيل العرم

واد كانت تجتمع إليه مسایل من أودية شتى، فعمدوا فسدوا ما بين الجبلين بالقيرو والحجارة وجعلوا عليه أبواباً، وكانوا يأخذون من مائه ما احتاجوا إليه، ويسدون عنهم ما لم يعنوا به من مائه شيئاً.

وقال آخرون: العرم صفة للمسناة التي كانت لهم وليس باسم لها.

وقوله: (وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتِ أُكُلٍ خَمْطٍ) يقول تعالى ذكره: وجعلنا لهم مكان بساتينهم من الفواكه والثمار بساتين من جنى ثمر الأراك، والأراك هو الخمط.

وأورد عدة آثار مفادها أن الخمط هو الأراك .

أورد بإسناد صحيح عن ابن زيد، في قوله: (وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ) قال: أذهب تلك القرى والجنتين، وأبدلهم الذي أخبرك ذواتي أكل خمط، قال: فالخمط: الأراك، قال: جعل مكان العنب أراكاً، والفاكهة أثلاً وشيئاً من سدر قليل.

قال الطبري:

واختلفت القراء في قراءة ذلك، فقرأته عامة قراء الأمصار بتنوين (أُكُلٍ) غير أبي عمرو، فإنه يضيفها إلى الخمط بمعنى ذواتي ثمر خمط. وأما الذين لم يضيفوا ذلك إلى الخمط وينونون الأكل، فإنهم جعلوا الخمط هو الأكل، فردوه عليه في إعرابه. وبضم الألف والكاف من الأكل قرأت قراء الأمصار، غير نافع، فإنه كان يخفف منها.

والصواب من القراءة في ذلك عندي قراءة من قرأه (ذَوَاتِ أُكُلٍ) بضم الألف والكاف لإجماع الحجة من القراء عليه، وبتنوين أكل لاستفاضة القراءة بذلك في قراء الأمصار، من غير أن أرى خطأ قراءة من قرأ ذلك بإضافته إلى الخمط، وذلك في إضافته وترك إضافته، نظير قول العرب في بستان فلان أعناب كرم وأعناب كرم، فتضيف أحياناً الأعناب إلى الكرم لأنها منه، وتنون أحياناً، ثم تترجم بالكرم عنها، إذ كانت الأعناب ثمر الكرم.

وأما الأثل: فإنه يقال له: الطرفاء، وقيل: شجر شبيه بالطرفاء غير أنه أعظم

منها، وقيل: إنها السمر.

وقوله: (وَشَيْءٌ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ ﴿١٦﴾) يقول: ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل.

وكان قتادة يقول في ذلك: (ذَوَاتِي أَكُلُ خَمَطٍ وَأَثَلٍ وَشَيْءٌ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ ﴿١٦﴾) قال: بينما شجر القوم خير الشجر، إذ صيره الله من شر الشجر بأعمالهم. **وقوله:** (ذَلِكَ جَزَيْنَهُمْ بِمَا كَفَرُواْ) يقول تعالى ذكره: هذا الذي فعلنا بهؤلاء القوم من سبأ من إرسالنا عليهم سيل العرم، حتى هلكت أموالهم، وخربت جناتهم، جزاء منا على كفرهم بنا، وتكذيبهم رسلنا، و(ذَلِكَ) من قوله: (ذَلِكَ جَزَيْنَهُمْ) في موضع نصب بوقوع جزيناهم عليه، ومعنى الكلام: جزيناهم ذلك بما كفروا.

وقوله: (وَهَلْ يُجْزَىٰ إِلَّا الْكُفُورُ ﴿١٧﴾) اختلفت القراء في قراءته؛ فقرأته عامة قراء المدينة والبصرة وبعض أهل الكوفة (وهل يجازى) بالياء وبفتح الزاي على وجه ما لم يسم فاعله (إلا الكفور) رفعاً. وقرأ ذلك عامة قراء الكوفة (وَهَلْ يُجْزَىٰ) بالنون وبكسر الزاي (إِلَّا الْكُفُورُ ﴿١٧﴾) بالنصب.

والصواب من القول في ذلك أنهما قراءتان مشهورتان في قراء الأماص، متقاربتا المعنى، فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب، ومعنى الكلام: كذلك كافأناهم على كفرهم بالله وهل يجازى إلا الكفور لنعمة الله.

وقال ابن كثير رَحِمَهُ اللهُ:

وقوله: (وَشَيْءٌ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ ﴿١٦﴾): لما كان أجود هذه الأشجار المبدل بها هو السدر قال: (وَشَيْءٌ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ ﴿١٦﴾)، فهذا الذي صار أمر تينك الجنتين إليه، بعد الثمار النضيجة والمناظر الحسنة، والظلال العميقة والأنهار الجارية،

تبدلت إلى شجر الأراك والطرفاء والسدر ذي الشوك الكثير والثمر القليل. وذلك بسبب كفرهم وشركهم بالله، وتكذيبهم الحق وعدولهم عنه إلى الباطل.

وقال القرطبي:

قوله تعالى: (وَبَدَّلْنَاهُمْ بِحَنَنِيَّهِمْ جَنَّاتٍ ذَوَاتِ أَكْثُلٍ خَمَطٍ) وقرأ أبو عمرو أكل خمط بغير تنوين مضافاً قال أهل التفسير والخليل: الخمط الأراك الجوهرى: الخمط ضرب من الأراك له حمل يؤكل وقال أبو عبيدة: هو كل شجر ذي شوك فيه مرارة الزجاج: كل نبت فيه مرارة لا يمكن أكله المبرد: الخمط كل ما تغير إلى ما لا يشتهى واللبن خمط إذا خفض والأولى عنده في القراءة ذواتي أكل خمط بالتنوين على أنه نعت لـ أكل أو بدل منه لأن الأكل هو الخمط بعينه عنده فأما الإضافة فباب جوازها أن يكون تقديرها ذواتي أكل حموضة أو أكل مرارة...

إلى آخر ما قال **رحمته الله**.

س: كيف كان هذا الدمار والخراب الذي أصاب سبأ؟

ج: لأهل العلم في ذلك أقوال لا أعلم قولاً منها استند على دليل صريح، والحاصل أن السيل أرسل عليهم فدمر مزارعهم وحدائقهم وبيوتهم على ما أفادته الآية الكريمة إجمالاً، وإن كان بعض أهل العلم قد ذكروا أقوالاً في ذلك.

قال الطبري رحمته الله:

ثم اختلف أهل العلم في صفة ما حدث عن ذلك الثقب مما كان فيه خراب جنتيهم.

فقال بعضهم: كان صفة ذلك أن السيل لما وجد عملا في السد عمل فيه، ثم فاض الماء على جناتهم؛ فغرقها وخرب أرضهم وديارهم. **وأورد بإسناد حسن عن قتادة قال:** لما ترك القوم أمر الله بعث الله عليهم جرذا يسمى الخلد، فثقبه من أسفله حتى غرق به جناتهم، وخرب به أرضهم عقوبة بأعمالهم.

وإسناد صحيح عن ابن زيد قال: بعث الله عليه جرذا وسلطه على الذي كان يحبس الماء الذي يسقيها، فأخرب في أفواه تلك الحجارة وكل شيء منها من رصاص وغيره، حتى تركها حجارة، ثم بعث الله سيل العرم، فاقتلع ذلك السد وما كان يحبس، واقتلع تلك الجنتين، فذهب بهما، وقرأ (فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرَمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ) قال: ذهب بتلك القرى والجنتين.

وقال آخرون: كانت صفة ذلك أن الماء الذي كانوا يعمرن به جناتهم سال إلى موضع غير الموضع الذي كانوا ينتفعون به، فبذلك خربت جناتهم.

ثم قال الطبري رحمه الله:

والقول الأول أشبه بما دل عليه ظاهر التنزيل، وذلك أن الله تعالى ذكره أخبر أنه أرسل عليهم سيل العرم، ولا يكون إرسال ذلك عليهم إلا بإسالته عليهم، أو على جناتهم وأرضهم لا بصرفه عنهم.

س: وضح معنى قوله تعالى: (وَهَلْ يُجْزَىٰ إِلَّا الْكُفُورُ) (١٧).

ج: أقول - وبالله التوفيق - والعلم عند الله ﷻ:

أولاً: الذي اختاره في معنى (بُجَزِيٍّ) هو نعاقب.

ثانياً: ليُعلم أن ما يصيب الناس من البلايا.

والمصائب وتحول النعم عنهم، يكون في الغالب لأحد أمرين:

أولهما: أن تكون تلك المصائب والبلايا وتحول النعم سببها معاصي

ارتكبوها، وجرائم اقترفوها فجاءت تلك المصائب عقوبات من الله على ما اقترفوه وما اكتسبوه، وعقوبات على عدم شكر النعم.

ثانيهما: أن تكون تلك الابتلاءات لرفعة الدرجات، إذا هم صبروا عليها

كما قال الله تبارك وتعالى: (وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ

وَالْأَنفُسِ وَالشَّامِتِ وَالْبَشْرِ الصَّبْرِ) ١٥٥ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ١٥٦

أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ١٥٧) [البقرة: ١٥٥-١٥٧].

* فعلى هذا قد تكون البلية واحدة، ولكنها انتقاماً من شخص، وإكراماً

لشخص آخر فقد يهدم بيتٌ على من فيه، ولكن أحد الذين تهدم عليهم البيت

نالوا الفضل الوارد في الحديث «صاحب الهدم شهيد».

والآخرون خسر عليهم السقف من فوقهم عقاباً على جرائمهم وانتقاماً

منهم كما قال تعالى: (فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِّن فَوْقِهِمْ وَأَتَتْهُمُ الْعَذَابُ مِن حَيْثُ لَا

يَشْعُرُونَ ٢٦) [النحل: ٢٦].

وبعد هذا التقرير أقول مستعيناً بالله ﷻ إن قوله تعالى: (وَهَلْ يُجْزَىٰ إِلَّا الْكُفُورُ

١٧) لا إشكال على معناه بحالٍ من الأحوال، فحاصل معناه وهل نعاقب

إلا الكفور؟ سواء قلنا إنه كفور النعم أو الكفور بالله، كل ذلك لا إشكال

فيه.

فالآية الكريمة وردت عقب ذكر سبأ وما كانوا فيه من النعيم، وما قابلوا به تلك النعم، ألا وهو الأعراض، وسواء قلنا الإعراض عن الإيمان أو الإعراض عن شكر النعم فكل ذلك يجلب العقاب. فالمعنى، وهل نعاقب إلا من جحد نعمنا عليه وأنكرها ولم يقدم لها شكرًا بل قابلها بالطغيان والنكران. وأيضًا: وهل نعاقب إلا من كفر بنا وعصى أمرنا وجحد قدرتنا ووجدانيتنا.

وهذا صحيح قطعًا، وإلا فالمطيع لا يعاقب أبدًا على طاعته لله، والشاكر لا يعاقب أبدًا لكونه شكر الله، والموحد لا يعاقب أبدًا على توحيده لله.

إنما يعاقب العاصي لعصيانه والجاحد لجحده، والمشارك لشركه. أما ما قد يتوهم من أن مسلمًا غنيًا قد أصبح فقيرًا أو أن مسلمًا صحيحًا قد ابتلى فمرض مرضًا شديدًا أو غير ذلك، فهذا كله - كما أسلفت - إنما يكون لرفعة الدرجات وعلو المقامات، والله أعلم.

وبهذا الذي ذكرته، والتوفيق من الله وبالله، فيدفع الإشكال الذي أورده بعض أهل العلم حول قوله تعالى: (وَهَلْ يُجْزَىٰ إِلَّا الْكُفُورُ ۗ) (١٧)، وأجابوا بأجوبة لا تكاد تستقيم أو لا تكاد تفهم حيث قال القرطبي رحمه الله:

مسألة: في هذه الآية سؤال ليس في هذه السورة أشد منه وهو أن يقال: لم خص الله تعالى المجازاة بالكفور ولم يذكر أصحاب المعاصي؟ فتكلم العلماء في هذا فقال قوم: ليس يجازى بهذا الجزاء الذي هو الاصطلام والإهلاك إلا من كفر وقال مجاهد: يجازى بمعنى يعاقب وذلك أن المؤمن

يكفر الله تعالى عنه سيئاته والكافر يجازى بكل سوء عمله فالمؤمن يجزى ولا يجازى لأنه يثاب وقال طاوس: هو المناقشة في الحساب وأما المؤمن فلا يناقش الحساب وقال قطرب خلاف هذا فجعلها في أهل المعاصي غير الكفار وقال: المعنى على من كفر بالنعم وعمل بالكبائر النحاس: وأولى ما قيل في هذه الآية وأجل ما روي فيها: أن الحسن قال مثلاً بمثل وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «من حوسب هلك» فقلت: يا نبي الله فأين قوله جلّ وعزّ: (فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا) [الانشقاق: ٨] قال: «إنما ذلك العرض ومن نوقش الحساب هلك» وهذا إسناد صحيح وشرحه: أن الكافر يكافأ على أعماله ويحاسب عليها ويحبط ما عمل من خير ويبين هذا قوله تعالى في الأول: (ذَلِكَ جَزَيْنَهُمْ بِمَا كَفَرُوا) [سبأ: ١٧]، وفي الثاني: وهل يجازى إلا الكفور ومعنى يجازى: يكافأ بكل عمل عمله ومعنى جزيناهم وفيناهم فهذا حقيقة اللغة وإن كان جازى يقع بمعنى جزى مجازاً.

وقال الطبري رحمته الله:

فإن قال قائل: أو ما يجزي الله أهل الإيمان به على أعمالهم الصالحة، فيخص أهل الكفر بالجزاء؟ فيقال: وهل يجازى إلا الكفور؟ قيل: إن المجازاة في هذا الموضع المكافأة، والله تعالى ذكره وعد أهل الإيمان به التفضل عليهم، وأن يجعل لهم بالواحدة من أعمالهم الصالحة عشر أمثالها إلى ما لا نهاية له من التضعيف، ووعد المسيء من عباده أن يجعل بالواحدة من سيئاته مثلها مكافأة له على جرمه، والمكافأة لأهل الكبائر والكفر، والجزاء لأهل الإيمان مع التفضل، فلذلك قال جلّ ثناؤه في هذا الموضع (وهل يجازى إلا الكفور)؟ كأنه قال جلّ ثناؤه: لا يجازى: لا يكافأ على عمله

إلا الكفور، إذا كانت المكافأة مثل المكافأ عليه، والله لا يغفر له من ذنوبه شيئاً، ولا يحص شيء منها في الدنيا.
وأما المؤمن فإنه يتفضل عليه على ما وصفت.

س: ما هذه القرى التي بارك الله فيها؟

ج: لأهل العلم فيها قولان: أحدهما بيت المقدس، والآخر: الشام عموماً.

ولقد قال تعالى: (سُبْحَنَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ، لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا الَّذِي بَنَيْنَا حَوْلَهُ، [الإسراء: ١]).
والله تعالى أعلم.

س: ما وجه البركة في هذه القرى التي قال تعالى: (الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا)؟

ج: قيل بكثرة الثمار والأشجار والمياه، وقيل بكثرة عدد أهلها وصلاحتهم، والله أعلم.

س: ما المراد بقوله تعالى: (وَقَدَرْنَا فِيهَا السَّيْرَ)؟

ج: الظاهر - والله أعلم - أن المسافات بين تلك القرى وبعضها قدرها الله ﷻ، فكلما شعر المسافر بتعب وإرهاق وجد منزلاً ومأوى، أي أن المسافات بين تلك القرى ليست بالطويلة، بل هي المسافات التي يطمئن معها المسافر ولا يخاف من قطع طريق أو قلة زاد أو غير ذلك مما يخشاه المسافرون.

س: وضح المعنى الإجمالي لقوله تعالى: (وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً وَقَدَرْنَا فِيهَا السَّيْرَ سِيرُوا فِيهَا لِيَالِي وَأَيَّامًا آمِنِينَ ﴿١٨﴾).

ج: المعنى - والله تعالى أعلم - أن الله ﷻ أمتن على هذه القبيلة وهؤلاء القوم - قوم سبأ - بمننٍ آخر غير طيب العيش في بلادهم وسعة الأرزاق فيها وحسن ثمارها وبهجة أشجارها ونباتاتها، ففضلاً عن ذلك إذا أرادوا سفراً لعبادة أو لتجارة إلى بلاد الشام وبيت المقدس التي كانت محلاً لذلك، فإن الله ﷻ يسر عليهم سُبُل السفر فهناك منازل للاستراحة والاستجمام، فالسفر ليس بموحش، والطريق ليس بمقطوع، بل هو طريق مؤنس عليه قرى وبلاد واضحة المعالم كلما تعب المسافر أو كاد أن يتعب وجد استراحة ينزل فيها، فلا يخاف ولا يقلق بل يجد الزاد ويجد الأمان، كما قال تعالى للقرشيين: (فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ ﴿٢﴾ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ ﴿٤﴾).

[قريش: ٣-٤]

وبنحو هذا قال العلماء.

قال الطبري رَحِمَهُ اللهُ:

يقول تعالى ذكره مخبراً عن نعمته التي كان أنعمها على هؤلاء القوم الذين ظلموا أنفسهم: وجعلنا بين بلادهم وبين القرى التي باركنا فيها وهي الشام، قرى ظاهرة.

وقيل: عني بالقرى التي بُورِكُ فيها بيت المقدس.

وقوله: (قُرًى ظَاهِرَةً) يعني: قرى متصلة، وهي قرى عربية.

وأورد بإسنادٍ صحيح عن الحسن البصري في قوله: (وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى

الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً) قال: قرى متواصلة، قال: كان أحدهم يغدو فيقبل

في قرية ويروح فيأوي إلى قرية أخرى.

قال: وكانت المرأة تضع زنبيلها على رأسها، ثم تمتهن بمغزلها، فلا تأتي بيتها حتى يمتلىء من كل الثمار.

وبإسنادٍ صحيح عن ابن زيد في قوله: (وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً) قال: كان بين قريتهم وبين الشام قرى ظاهرة، قال: إن كانت المرأة لتخرج معها مغزلها ومكتلها على رأسها، تروح من قرية وتغدوها، وتبيت في قرية لا تحمل زادا ولا ماء لما بينها وبين الشام.

وقوله: (وَقَدَرْنَا فِيهَا السَّيْرَ) يقول تعالى ذكره: وجعلنا بين قراهم والقرى التي باركنا فيها سيرا مقدرًا من منزل إلى منزل وقرية إلى قرية، لا ينزلون إلا في قرية ولا يغدون إلا من قرية.

وقوله: (سِيرُوا فِيهَا لِيَالِي وَأَيَّامًا آمِنِينَ) يقول: وقلنا لهم سيروا في هذه القرى ما بين قراكم والقرى التي باركنا فيها ليالي وأياما آمنين لا تخافون جوعًا ولا عطشًا، ولا من أحد ظلمًا.

وأورد بإسنادٍ حسن عن قتادة: (سِيرُوا فِيهَا لِيَالِي وَأَيَّامًا آمِنِينَ) لا يخافون ظلمًا ولا جوعًا، وإنما يغدون فيقيلون، ويروحون فيبيتون في قرية أهل جنة ونهر، حتى لقد ذكر لنا أن المرأة كانت تضع مكتلها على رأسها، وتمتهن بيدها، فيمتلىء مكتلها من الثمر قبل أن ترجع إلى أهلها من غير أن تخترف شيئًا، وكان الرجل يسافر لا يحمل معه زادًا ولا سقاء مما بسط للقوم.

وبإسنادٍ صحيح عن ابن زيد، في قوله: (وَأَيَّامًا آمِنِينَ) قال: ليس فيها خوف.

قال ابن كثير رَحِمَهُ اللهُ:

يذكر تعالى ما كانوا فيه من الغبطة والنعمة، والعيش الهني الرغيد، والبلاد الرخية، والأماكن الآمنة، والقرى المتواصلة المتقاربة، بعضها من بعض، مع كثرة أشجارها وزروعها وثمارها، بحيث إن مسافرهم لا يحتاج إلى حمل زاد ولا ماء، بل حيث نزل وجد ماء وثمرًا، ويقل في قرية ويبيت في أخرى، بمقدار ما يحتاجون إليه في سيرهم؛ ولهذا قال تعالى: (وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا). (قُرَى ظَهَرَةً) أي: بينة واضحة، يعرفها المسافرون، يقلون في واحدة، ويبيتون في أخرى؛ ولهذا قال: (وَقَدَرْنَا فِيهَا السَّيْرَ) أي: جعلناها بحسب ما يحتاج المسافرون إليه، (سَيْرُوا فِيهَا لَيْالِيًا وَأَيَّامًا مِّنْ) (١٨) أي: الأمن حاصل لهم في سيرهم ليلاً ونهارًا.

وقال القرطبي رَحِمَهُ اللهُ:

(وَقَدَرْنَا فِيهَا السَّيْرَ) أي جعلنا السير بين قراهم وبين القرى التي باركنا فيها سيرًا مقدراً من منزل إلى منزل ومن قرية إلى قرية أي جعلنا بين كل قريتين نصف يوم حتى يكون المقيّل في قرية والمبيت في قرية أخرى وانما يبلغ الإنسان في السير لعدم الزاد والماء ولخوف الطريق فإذا وجد الزاد والأمن لم يحمل على نفسه المشقة ونزل أينما أراد (سَيْرُوا فِيهَا) أي وقلنا لهم سيروا فيها أي في هذه المسافة فهو أمر تمكين أي كانوا يسرون فيها إلى مقاصدهم إذا أرادوا آمنين فهو أمر بمعنى الخبر وفيه إضممار القول (لَيْالِيًا وَأَيَّامًا) ظرفان (ءَامِنِينَ) (١٨) نصب على الحال وقال: ليالي وأيامًا بلفظ النكرة تنبيها على قصر أسفارهم أي كانوا لا يحتاجون إلى طول السفر لوجود ما يحتاجون إليه قال

قتادة: كانوا يسيرون غير خائفين ولا جياع ولا ظماء وكانوا يسيرون مسيرة أربعة أشهر في أمان لا يحرك بعضهم بعضاً ولو لقي الرجل قاتل أبيه لا يحركه.

س: **وضح معنى قوله تعالى: (فَقَالُوا رَبَّنَا بَعْدَ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ)**.

ج: إيضاحه - والله أعلم - أن قوم سبأ سئموا النعيم الذي كانوا فيه، ولم يقدموا شكراً لله على ما أنعم به عليهم وتفضل، فبدلاً من أن يكونوا مستريحين في أسفارهم، طلبوا أن تكون هناك مسافات بعيدة بين الاستراحات حتى يجمعوا الحطب وينضجوا اللحم ويتعبوا في ذلك فيشعرون - بزعمهم - بالتلذذ مع التعب والمشقة، فقالوا: (رَبَّنَا بَعْدَ بَيْنَ أَسْفَارِنَا) أي: اجعل بين هذه الاستراحات والقرى مسافات كبيرة بدلاً من أن تكون قرى متقاربة، وظلموا أنفسهم وشقوا عليها بهذا الطلب، وكذا ظلموا أنفسهم بانهماكهم في المعاصي والمحرمات والكفر فشنت الله شملهم وفرق الله جمعهم، وجعلهم عبرة يعتبر بها مريد الاعتبار، وجعلهم أحاديث على ألسنة الناس فكان الشخص يقول للآخر شئتك الله كما شئت قوم سبأ، ومزقك الله كما مزقهم، ونحو ذلك، والله أعلم.

وهذه أقوال بعض العلماء في ذلك.

قال الطبري رَحِمَهُ اللهُ:

بعد أن صوّب قراءة باعد ورجحها على (بعّد):

فإذا كان هو الصواب من القراءة، فتأويل الكلام: فقالوا: يا ربنا باعد بين

أسفارنا؛ فاجعل بيننا وبين الشام فلوات ومفاوز، لنركب فيها الرواحل، وننزود معنا فيها الأزواد، وهذا من الدلالة على بطر القوم نعمة الله عليهم وإحسانه إليهم، وجهلهم بمقدار العافية، ولقد عجل لهم ربهم الإجابة، كما عجل للقائلين (إِنْ كُنْتُمْ هَٰؤُلَاءِ لِحَقِّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَابًا مِنَ السَّمَاءِ أَوْ آتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٣﴾) أعطاهم ما رغبوا إليه فيه وطلبوا من المسألة.

وقال الطبري:

حدثني أبو حصين عبد الله بن أحمد بن يونس، قال ثنا عثر، قال ثنا حصين عن أبي مالك في هذه الآية (فَقَالُوا رَبَّنَا بَعْدَ بَيْنِ أَسْفَارِنَا) قال: كانت لهم قرى متصلة باليمن، كان بعضها ينظر إلى بعض، فبطروا ذلك، وقالوا: ربنا باعد بين أسفارنا، قال: فأرسل الله عليهم سيل العرم، وجعل طعامهم أثلاً وحمطاً وشيئاً من سدر قليل.

وأورد بإسناد حسن عن قتادة: (فَقَالُوا رَبَّنَا بَعْدَ بَيْنِ أَسْفَارِنَا) بطر القوم نعمة الله وغمطوا كرامة الله، قال الله: (وَزَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ).

وبإسناد صحيح عن ابن زيد... حتى نبت في الفلوات والصحارى فظلموا أنفسهم.

قال الطبري رحمه الله:

وقوله: (وَزَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ) وكان ظلمهم إياها عملهم بما يسخط الله عليهم من معاصيه مما يوجب لهم عقاب الله (فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ) يقول: صيرناهم أحاديث للناس يضربون بهم المثل في السب، فيقال: تفرق القوم أيادي سباً، وأيادي سباً إذا تفرقوا وتقطعوا.

وقوله: (وَمَزَقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ) يقول: وقطعناهم في البلاد كل مقطع.

وأورد بإسناد حسن عن قتادة: (وَوَظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ) قال قتادة: قال عامر الشعبي: أما غسان فقد لحقوا بالشأم، وأما الأنصار فلحقوا بيثرب، وأما خزاعة فلحقوا بتهامة، وأما الأزد فلحقوا بعمان.

قال ابن كثير رَحِمَهُ اللهُ:

(فَقَالُوا رَبَّنَا بَعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ)، وقرأ آخرون: (بعد بين أسفارنا)، وذلك أنهم بطروا هذه النعمة - كما قاله ابن عباس، ومجاهد، والحسن، وغير واحد - وأحبوا مفاوز ومهامه يحتاجون في قطعها إلى الزاد والرواحل والسير في الحرور والمخاوف، كما طلب بنو إسرائيل من موسى أن يخرج الله لهم مما تنبت الأرض، من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، مع أنهم كانوا في عيش رغيد في مَنْ وسلوى وما يشتهون من مأكَل ومشارب وملابس مرتفعة؛ ولهذا قال لهم: ﴿أَتَسْتَبِدُّونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ أَهْبَطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ﴾ [البقرة: ٦١]، وقال تعالى: ﴿وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرَبٍ مَنَ بَطِرْتُمْ مَعِيشَتَهَا﴾ [قصص: ٥٨]، وقال تعالى: ﴿وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرِيبَةً كَانَتْ ءَامِنَةً مَّتَطَمِّينَةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ﴾ [النحل: ١١٢]. وقال في حق هؤلاء: ﴿وَوَظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ﴾ أي: بكفرهم، ﴿فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ﴾ أي: جعلناهم حديثا للناس، وسمرا يتحدثون به من خبرهم، وكيف مكر الله بهم، وفرق شملهم بعد الاجتماع والألفة والعيش الهنيء تفرقوا في البلاد هاهنا وهاهنا؛ ولهذا تقول العرب في القوم إذا تفرقوا: «تفرقوا أيدي سبأ» «وأيادي سبأ» و«تفرقوا شذر مذر».

س: وضح معنى قوله تعالى: (إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ﴿١٩﴾).

ج: المعنى - والله تعالى أعلم - إن في الذي حدث لقوم سبأ من تبديل النعم إلى نقم، ومن الاستقرار والأمان إلى خوفٍ وتشردٍ وتمزقٍ في البلاد، إلى غير ذلك مما حلَّ بهم، إن في ذلك لدلالات يستدل بها الصبار الذي يصبر على أوامر الله ويجنب مناهيه، يستدل بها على فضل طاعته لربه واستقامته على أمره، وصبره على ما يحلُّ به من بلاء، وما يؤمر به من الطاعات، وامتناعه عما نُهيَ عنه من المحظورات.

وكذا فيما حلَّ بقوم سبأ آيات لكل شكور حتى يحافظ على نعم الله التي أعطاه الله إياها ويزداد شكرًا ولا يكفرها ولا يجحدها.

هذا، وقوله تعالى: (لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ﴿١٩﴾) يبين الحال التي عليها المؤمن، فحاله دائرٌ بين الصبر والشكر إن ابتلي صبر، وإن أنعم الله عليه شكر.

كما في الحديث عن رسول الله ﷺ: «عجبًا لأمر المؤمن، لا يقضي الله له قضاءً إلا كان خيرًا، إن أصابته سراء شكر فكان خيرًا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرًا له؛ وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن»^(١).

قال الطبري رحمه الله:

وقوله: (إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ﴿١٩﴾) يقول تعالى ذكره: إن في تمزيقناهم كل ممزق لآيات، يقول: لعظة وعبرة ودلالة على واجب حق الله على عبده من الشكر على نعمه إذا أنعم عليه وحقه من الصبر على محنته إذا امتحنه ببلاء لكل صبار شكور على نعمه.

(١) مسلم بنحوه (٢٩٩٩).

وأورد بإسناد حسن عن قتادة: (إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ﴿١٩﴾) كان مطرف يقول: نعم العبد الصبار الشكور الذي إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر.

وقال ابن كثير رَحِمَهُ اللهُ:

وقوله تعالى: (إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ﴿١٩﴾) أي: إن في هذا الذي حل بهؤلاء من النعمة والعذاب، وتبديل النعمة وتحويل العافية، عقوبةً على ما ارتكبه من الكفر والآثام - لعلهم يذكرون - ودلالة لكل عبد صبار على المصائب، شكور على النعم.

س: ما هذا الظن الذي ظنه إبليس بالقوم وحقيقه؟

ج: ذلك هو قوله: (فِعِزَّنَاكَ لِأَعْوَيْنَهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٨٢﴾) (إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُخْلِصِينَ) [ص: ٨٢-٨٣]، وقوله: (أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَئِنْ أَخَّرْتَنِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا) [الإسراء: ٦٢]، وقوله: (لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ﴿١٦﴾) ثُمَّ لَا تَبْنَهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ ﴿١٧﴾) [الأعراف: ١٦-١٧].

وأورد الطبري بإسناد حسن عن قتادة قوله: (وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ) قال الله: ما كان إلا ظناً ظنه، والله لا يصدق كاذباً ولا يكذب صادقاً.

وبإسناد صحيح عن ابن زيد، في قوله: (وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ) قال: رأيته هؤلاء الذين كرمتهم عليّ وفضلتهم وشرفتهم لا تجد أكثرهم شاكرين، وكان ذلك ظناً منه بغير علم، فقال الله: (فَاتَّبِعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٠﴾).

س: **وضح المعنى الإجمالي لقوله تعالى: (وَلَقَدْ صَدَقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ، فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ) (١٠).**

ج: المعنى - والله تعالى أعلم - أن إبليس ظن بني آدم ظناً، وهو أنه سيغويهم أجمعين إلا عباد الله المخلصين، ظن بهم ذلك وأقسم على هذا الظن قائلاً: (فِعِزَّنَاكَ لِأَعُوذَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ) (٨٢) إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ (٨٣) [ص: ٨٢-٨٣]، ثم سعى لتحقيق ما أقسم عليه فأغوى بني آدم - إلا من رحم الله وعصم - وكان ممن أغواهم قوم سبأ حقق فيهم إبليس ما ظنه بني آدم، وحقق فيهم ما أقسم عليه لربه ﷻ فكفروا وجحدوا إلا فريقاً من أهل الإيمان. وبنحو هذا قال أهل العلم.

قال الطبري رحمه الله:

اختلفت القراء في قراءة قوله: (وَلَقَدْ صَدَقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ،) فقرأ ذلك عامة قراء الكوفيين (وَلَقَدْ صَدَقَ) بتشديد الدال من صدق، بمعنى أنه قال ظنا منه (وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ) (١٧) [الأعراف: ١٧]، وقال: (فِعِزَّنَاكَ لِأَعُوذَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ) (٨٢) إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ (٨٣) [ص: ٨٢-٨٣] ثم صدق ظنه ذلك فيهم فحقق ذلك بهم، وابتاعهم إياه.

ثم قال:

ولقد ظن إبليس بهؤلاء الذين بدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط عقوبة منا لهم، ظنا غير يقين، علم أنهم يتبعونه ويطيعونه في معصية الله فصدق ظنه عليهم بإغوائه إياهم حتى أطاعوه وعصوا ربهم إلا فريقاً من المؤمنين بالله فإنهم ثبتوا على طاعة الله ومعصية إبليس.

وقال القرطبي رَحِمَهُ اللهُ:

فإن قيل: كيف علم إبليس صدق ظنه وهو لا يعلم الغيب قيل له: لما نفذ له في آدم ما نفذ غلب على ظنه أنه ينفذ له مثل ذلك في ذريته وقد وقع له تحقيق ما ظن وجواب آخر وهو ما أجيب من قوله تعالى: (وَأَسْتَفْزِزُ مَنِ اسْتَعْطَعَتْ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ) [الإسراء: ٦٤] فأعطي القوة والاستطاعة فظن أنه يملكهم كلهم بذلك فلما رأى أنه تاب على آدم وأنه سيكون له نسل يتبعونه إلى الجنة وقال: (إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ ﴿٤٢﴾) [الحجر: ٤٢] علم أن له تبعاً ولا آدم تبعاً فظن أن تبعه أكثر من تبع آدم لما وضع في يديه من سلطان الشهوات ووضعت الشهوات في أجواف الأدميين فخرج على ما ظن حيث نفخ فيهم وزين في أعينهم تلك الشهوات ومدّهم إليها بالأمان والخدائع فصدق عليهم الظن الذي ظنه والله أعلم.

س: وضح معنى قوله تعالى: (وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يُوْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ ﴿١١﴾).

ج: المعنى إجمالاً، وما كان لإبليس على قوم سباً ولا على غيرهم من تسلط بسيف ولا بحجة إلا بتسليطنا إياه عليهم لنعلم من يتبع إبليس ممن يكذبونه علماً ينبني عليه الثواب والعقاب، لنعلم أهل الإيمان الذي صدقوا وعد الله وآمنوا به وبرسله، ولنعلم أهل الشك والريب والتكذيب الذين هم مرتابون في قيام الساعة متشككون في وقوعها، وربك قد حفظ كل شيء من عباده ومن خلقه ومن أعمالهم، وسيوافيهم بأعمالهم.

قال الطبري رحمه الله:

يقول تعالى ذكره: وما كان لإبليس على هؤلاء القوم الذين وصف صفتهم من حجة يضلهم بها إلا بتسليطناه عليهم؛ ليعلم حزبنا وأولياؤنا (مَنْ يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ) يقول: من يصدق بالبعث والثواب والعقاب (مَنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ) فلا يوقن بالمعاد، ولا يصدق بثواب ولا عقاب.

وأورد بإسناد حسن عن قتادة قوله: (وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ) قال: قال الحسن: والله ما ضربهم بعصا ولا سيف ولا سوط، إلا أمانى وغرورا دعاهم إليها.

عن قتادة أيضا قوله: (إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ) قال: وإنما كان بلاء ليعلم الله الكافر من المؤمن.

قال الطبري رحمه الله:

وقيل: عنى بقوله: (إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ) إلا لنعلم ذلك موجودا ظاهرا ليستحق به الثواب أو العقاب.

وقوله: (وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ) يقول تعالى ذكره: وربك يا محمد على أعمال هؤلاء الكفرة به، وغير ذلك من الأشياء كلها (حَفِيظٌ) لا يعزب عنه علم شيء منه، وهو مُجَازٍ جميعهم يوم القيامة بما كسبوا في الدنيا من خير وشر.

س: نوقن بأن الله ﷻ بكل شيء عليم، فكيف يوجه قوله تعالى: (إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ)؟

ج: ذهب فريق من أهل العلم إلى أن معنى قوله تعالى: (إِلَّا لِنَعْلَمَ) إلا

لنظهر، وعليه فلا إشكال وذهب البعض إلى قراءة ذكرها القرطبي عن الزهري وهي (إِلَّا لِنَعْلَمَ) على ما لم يسم فاعله، وعلى ذلك فلا إشكال أيضاً.

ووجه ثالث حاصله أن المراد بالعلم العلم الظاهر الذي يقع به الثواب والعقاب، وقد استرسل القرطبي في ذكر ذلك فقال:

قوله تعالى: (وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ) أي لم يقهرهم إبليس على الكفر وإنما كان منه الدعاء والتزيين والسلطان: القوة وقيل الحجة أي لم تكن له حجة يستتبعهم بها وإنما اتبعوه بشهوة وتقليد وهوى نفس لا عن حجة ودليل (إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ) يريد علم الشهادة الذي يقع به الثواب والعقاب فأما الغيب فقد علمه تبارك وتعالى ومذهب الفراء أن يكون المعنى: إلا لنعلم ذلك عندكم كما قال: (أَيُّنَ شُرَكَاءِ عِ) [النحل: ٢٧] على قولكم وعندكم وليس قوله: (إِلَّا لِنَعْلَمَ) جواب (وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ) في ظاهره إنما هو محمول على المعنى أي وما جعلنا له سلطاناً إلا لنعلم فلا استثناء منقطع أي لا سلطان له عليهم ولكننا ابتليناهم بوسوسته لنعلم فـ(إِلَّا) بمعنى لكن وقيل هو متصل أي ما كان له عليهم من سلطان غير أنا سلطاناه عليهم ليتم الابتلاء وقيل: كان زائدة أي وما له عليهم من سلطان كقوله: (كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ) [آل عمران: ١١٠] أي أنتم خير أمة وقيل: لما اتصل طرف منه بقصة سباً قال: وما كان لإبليس على أولئك الكفار من سلطان وقيل: وما كان له في قضائنا السابق سلطان عليهم وقيل: إلا لنعلم إلا لنظهر وهو كما تقول: النار تحرق الحطب فيقول آخر لا بل الحطب يحرق النار فيقول الأول تعال حتى نجرب النار والحطب لنعلم أيهما يحرق صاحبه أي لنظهر ذلك وإن كان معلوما لهم ذلك

وقيل: إلا لتعلموا أنتم وقيل: أي ليعلم أولياؤنا والملائكة كقوله: ﴿إِنَّمَا جَزَأُ
الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ [المائدة: ١٣٣] أي يحاربون أولياء الله ورسوله وقيل:
أي ليميز كقوله: ﴿لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ﴾ [الأنفال: ٣٧] وقد مضى هذا
المعنى في البقرة وغيرها وقرأ الزهري: إلا ليعلم على ما لم يسم فاعله ﴿وَرَبُّكَ
عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيطٌ﴾ أي أنه عالم بكل شيء وقيل: يحفظ كل شيء على
العبد حتى يجازيه عليه.

قال الله تعالى:

(قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍَ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ ﴿٢٢﴾ وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ. حَتَّىٰ إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقُّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ﴿٢٣﴾) [سبأ: ٢٢-٢٣]

س: وضع معنى ما يلي:

(شُرِكٍ - ظَهِيرٍ - فُرَجَ عَنْ قُلُوبِهِمْ).

ج:

الكلمة	معناها
(شُرِكٍ)	مشاركة في ملك السموات والأرض
(ظَهِيرٍ)	معاون
(فُرَجَ عَنْ قُلُوبِهِمْ)	ذهب الفزع عنها - جُلِّي عنها وكشف عنها

س: وضع معنى قوله تعالى: (قُلْ أَدْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ (٢٢)).

ج: المعنى - والله تعالى أعلم - أما وقد علمتم يا أهل الشرك ما كان من أمر النبيين الكريمين داود وسليمان عليه السلام، وكيف كان إكرامنا لهما، وكذا قد علمتم ما فعلنا بقوم سبأ، وما استطاع أحد أن يمنع من إكرامنا، ولا أن يمنع من عقابنا فادعوا الذين عبدتموهم مع الله ﷻ كي يجلبوا لكم نفعاً أو يدفعوا عنكم ضرراً، فلن تجدوا ذلك عندهم فهم لا يملكون مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض، بل كل ما في السموات والأرض ملك لله ﷻ، وكذا فليس لهم نصيب من المشاركة، فلا هم ملائكة ولا هم شركاء لله ﷻ وما لله ﷻ منهم من معاون يعاونه، وبنحو هذا قال العلماء.

قال الطبري رحمه الله:

يقول تعالى ذكره: فهذا فعلنا بولينا ومن أطاعنا، داود وسليمان الذي فعلنا بهما من إنعامنا عليهما النعم التي لا كفاء لها إذ شكرانا، وذاك فعلنا بسبأ الذين فعلنا بهم، إذ بطروا نعمتنا وكذبوا رسلنا وكفروا أيادينا، فقل يا محمد لهؤلاء المشركين برهم من قومك الجاحدين نعمنا عندهم: ادعوا أيها القوم الذين زعمتم أنهم لله شريك من دونه، فسلوهم أن يفعلوا بكم بعض أفعالنا بالذين وصفنا أمرهم من إنعام أو إياس، فإن لم يقدرُوا على ذلك فاعلموا أنكم مبطلون؛ لأن الشركة في الربوبية لا تصلح ولا تجوز، ثم وصف الذين يدعون من دون الله فقال: إنهم لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض من خير ولا شر ولا ضر ولا نفع، فكيف يكون إلها من كان كذلك.

وقوله: (وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍَ) يقول تعالى ذكره: ولا هم إذ لم يكونوا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض منفردين بملكه من دون الله يملكونه على وجه الشركة، لأن الأملاك في المملوكات لا تكون لمالكها إلا على أحد وجهين: إما مقسوماً، وإما مشاعاً، يقول: وآلهتهم التي يدعون من دون الله لا يملكون وزن ذرة في السماوات ولا في الأرض، لا مشاعاً ولا مقسوماً، فكيف يكون من كان هكذا شريكاً لمن له ملك جميع ذلك.

وقوله: (وَمَا لَهُمْ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ) يقول: وما لله من الآلهة التي يدعون من دونه معين على خلق شيء من ذلك، ولا على حفظه، إذ لم يكن لها ملك شيء منه مشاعاً ولا مقسوماً، فيقال: هو لك شريك من أجل أنه أعان وإن لم يكن له ملك شيء منه.

قوله: وأورد بإسناد حسن عن قتادة: (قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكَ) يقول: ما لله من شريك في السماء ولا في الأرض (وَمَا لَهُ مِنْهُمْ) من الذين يدعون من دون الله (مَنْ ظَهَرَ) من عون بشيء.

وقال الحافظ ابن كثير رَحِمَهُ اللَّهُ:

يَبَيِّنُ تَعَالَى أَنَّهُ الْإِلَهُ الْوَاحِدُ الْأَحَدُ، الْفَرْدُ الصَّمَدُ، الَّذِي لَا نَظِيرَ لَهُ وَلَا شَرِيكَ لَهُ، بَلْ هُوَ الْمُسْتَقِلُّ بِالْأَمْرِ وَحْدَهُ، مِنْ غَيْرِ مُشَارِكٍ وَلَا مُنَازِعٍ وَلَا مُعَارِضٍ، فَقَالَ: (قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ) أَي: مِنْ الْآلِهَةِ الَّتِي عُبِدَتْ مِنْ دُونِهِ (لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ)، كَمَا قَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: (وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ) [فاطر: ١٣].

وقوله: (وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكَ) أَي: لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا اسْتِقْلَالًا وَلَا عَلَى سَبِيلِ الشَّرْكَ، (وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مَنْ ظَهَرَ) (٢٢) أَي: وَلَيْسَ لِلَّهِ مِنْ هَذِهِ الْأَنْدَادِ مَنْ ظَهَرَ يَسْتَظْهِرُ بِهِ فِي الْأُمُورِ، بَلِ الْخَلْقُ كُلُّهُمْ فَقَرَاءٌ إِلَيْهِ، عَبِيدٌ لَدَيْهِ.

قال قتادة في قوله: (وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مَنْ ظَهَرَ) (٢٢)، من عون يعينه بشيء.

وقال القرطبي رَحِمَهُ اللَّهُ:

قوله تعالى: (قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ) أَي هَذَا الَّذِي مَضَى ذَكَرَهُ مِنْ أَمْرِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ وَقِصَّةِ سَبَأَ مِنْ آثَارِ قُدْرَتِي فَقُلْ يَا مُحَمَّدُ لِهَؤُلَاءِ الْمُشْرِكِينَ هَلْ عِنْدَ شُرَكَائِكُمْ قُدْرَةٌ عَلَى شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ وَهَذَا خُطَابُ تَوْبِيخٍ وَفِيهِ إِضْمَارٌ: أَيِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ آلِهَةٌ لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَتَنْفَعَكُمْ أَوْ لَتُدْفَعَ عَنْكُمْ مَا قَضَاهُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلَيْكُمْ فَإِنَّهُمْ لَا يَمْلِكُونَ ذَلِكَ وَ (لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكَ) (٢٢) أَيِ مَا لِلَّهِ

من هؤلاء من معين على خلق شيء بل الله المنفرد بالإيجاد فهو الذي يعبد
وعبادة غيره محال.

س: وضع معنى قوله تعالى: ﴿وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ﴾.

ج: المعنى - والله أعلم - ولا يتقبل شفاعة شافع إلا بإذن الله، فلن يشفع
شافع إلا بإذن الله، فلن يشفع أحدٌ عنده إلا بإذنه كما قال: (مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ
عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ) [البقرة: ٢٥٥].

وكما قال تعالى: ﴿وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى﴾ (الأنبياء: ٢٨).

**وكما قال تعالى: ﴿وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَعُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ
يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى﴾ (النجم: ٢٦).**

وقال الطبري رحمه الله:

يقول تعالى ذكره: ولا تنفع شفاعة شافع كائناً من كان الشافع لمن شفع له،
إلا أن يشفع لمن أذن الله في الشفاعة، يقول تعالى: فإذا كانت الشفاعات لا
تنفع عند الله أحداً إلا لمن أذن الله في الشفاعة له، والله لا يأذن لأحد من أوليائه
في الشفاعة لأحد من الكفرة به وأنتم أهل كفر به أيها المشركون، فكيف
تعبدون من تعبدونه من دون الله زعماً منكم أنكم تعبدونه ليقربكم إلى الله
زلفى وليشفع لكم عند ربكم. فـ «من» إذ كان هذا معنى الكلام التي في قوله: (إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ): المشفوع له.

**واختلفت القراء في قراءة قوله: (أَذِنَ لَهُ) فقرأ ذلك عامة القراء بضم
الألف من (أذن له) على وجه ما لم يسم فاعله، وقرأه بعض الكوفيين (أَذِنَ لَهُ)
(على اختلاف أيضاً عنه فيه، بمعنى أذن الله له.**

وقال ابن كثير رَحِمَهُ اللهُ:

وقال: (وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ) أي: لعظمته وكبريائه لا يجترئ أحد أن يشفع عنده تعالى في شيء إلا بعد إذنه له في الشفاعة.

قوله تعالى: (حَتَّىٰ إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ)

س: وضح معنى قوله تعالى: (حَتَّىٰ إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقُّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ (٥٣)).

ج: أولاً: معنى قوله تعالى: (حَتَّىٰ إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ) أي: ذهب عنها الفزع والخوف.

وقد قيل: إن ذلك بعد إغشاء حصل لهم من شدة الفزع والخوف.

ثانياً: الذين فزع عن قلوبهم عند أكثر العلماء هم الملائكة، وإن كان ثم قول آخر أنهم المشركون.

ثالثاً: متى فزع عن قلوبهم؟ أكثر العلماء على أن ذلك بعد القضاء الذي يقضيه الله ﷻ بعد الأمر الذي يأمر به، وقد أخرج البخاري^(١) في صحيحه عند تفسير هذه الآية الكريمة من كتاب التفسير من حديث أبي هريرة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قال:

إن نبي الله ﷺ قال: «إِذَا قَضَى اللَّهُ الْأَمْرَ فِي السَّمَاءِ، ضَرَبَتِ الْمَلَائِكَةُ بِأَجْنَحَتِهَا خُضْعَانًا لِقَوْلِهِ، كَأَنَّهُ سِلْسَلَةٌ عَلَى صَفْوَانٍ، فَإِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا: مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ؟ قَالُوا لِلَّذِي قَالَ: الْحَقُّ، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، فَيَسْمَعُهَا مُسْتَرَقًّا

(١) البخاري (حديث ٤٨٠٠).

السمع، ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض - ووصف سفيان بكفه فحرفها، وبدد بين أصابعه، فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته، حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه، فيكذب معها مئة كذبة، فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا: كذا وكذا، فيصدق بتلك الكلمة التي سُمِعَتْ من السماء».

وأخرج مسلم^(١) في صحيحه أن عبد الله بن عباس، قال: أخبرني رجل من أصحاب النبي ﷺ من الأنصار، أنهم بينما هم جلوس ليلة مع رسول الله ﷺ رمي بنجم فاستنار، فقال لهم رسول الله ﷺ: «ماذا كنتم تقولون في الجاهلية، إذا رمي بمثل هذا؟» قالوا: الله ورسوله أعلم، كنا نقول ولد الليلة رجل عظيم، ومات رجل عظيم، فقال رسول الله ﷺ: «فإنها لا يرمى بها لموت أحد ولا لحياته، ولكن ربنا تبارك وتعالى اسمه، إذا قضى أمرا سبح حملة العرش، ثم سبح أهل السماء الذين يلونهم، حتى يبلغ التسبيح أهل هذه السماء الدنيا، ثم قال: الذين يلون حملة العرش لحملة العرش: ماذا قال ربكم؟ فيخبرونهم ماذا قال: قال فيستخبر بعض أهل السماوات بعضا، حتى يبلغ الخبر هذه السماء الدنيا، فتخطف الجن السمع فيقذفون إلى أوليائهم، ويرمون به، فما جاؤوا به على وجهه فهو حق، ولكنهم يقرفون فيه ويزيدون».

وأورد الطبري من طريق الشعبي^(٢) عن ابن مسعود في هذه الآية: (حَتَّىٰ إِذَا فُزِّعَ عَن قُلُوبِهِمْ) قال: إذا حدث أمر عند ذي العرش سمع من دونه من الملائكة صوتا كجر السلسلة على الصفا فيغشى عليهم، فإذا ذهب الفرع عن قلوبهم

(١) مسلم (٢٢٢٩).

(٢) وإن كان الشعبي لم يسمع من ابن مسعود، لكن له طرق آخر عند الطبري وغيره عن ابن مسعود.

تنادوا: (مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ^ط)؟ قال: فيقول: من شاء قال الحق وهو العلي الكبير.
وأورد بإسناد صحيح عن مسروق قال: إذا حدث عند ذي العرش أمر سمعت الملائكة صوتا كجر السلسلة على الصفا، قال: فيغشى عليهم، فإذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قال: فيقول من شاء الله الحق وهو العلي الكبير.

أما متى يُفزع عن قلوبهم فلاهل العلم أقوال لخصها الطبري بقوله:
وقوله: (حَتَّىٰ إِذَا فُزِعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ^ط) يقول: حتى إذا جلى عن قلوبهم وكشف عنها الفزع وذهب.

واختلف أهل التأويل في الموصوفين بهذه الصفة من هم؟ وما السبب الذي من أجله فزع عن قلوبهم؟ فقال بعضهم: الذي فزع عن قلوبهم الملائكة، قالوا: وإنما يفزع عن قلوبهم من غشية تصيبهم عند سماعهم الله بالوحي.
وقال آخرون ممن قال: الموصوفون بذلك الملائكة، وإنما يفزع عن قلوبهم فزعهم من قضاء الله الذي يقضيه حذرا أن يكون ذلك قيام الساعة.

وأورد بإسناد حسن عن قتادة قوله: (حَتَّىٰ إِذَا فُزِعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ^ط قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ^ط...) الآية، قال: يوحى الله إلى جبرائيل فتفرق الملائكة، أو تفزع مخافة أن يكون شيء من أمر الساعة، فإذا جلي عن قلوبهم وعلموا أنه ليس ذلك من أمر الساعة (قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ^ط قَالُوا الْحَقُّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ^ط ٢٣).

وقال آخرون: بل ذلك من فعل ملائكة السماوات إذا مرت بها المعقبات فزعا أن يكون حدث أمر الساعة.

وقال آخرون: بل الموصوفون بذلك المشركون، قالوا: وإنما يفزع الشيطان عن قلوبهم، قال: وإنما يقولون: ماذا قال ربكم عند نزول المنية بهم.

وأورد بإسناد صحيح عن ابن زيد في قوله: (حَتَّىٰ إِذَا فُزِعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ) قال: فزع الشيطان عن قلوبهم وفارقهم وأمانتهم، وما كان يضلهم (قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ^ط قَالُوا الْحَقُّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ^{٢٣}) قال: وهذا في بني آدم، وهذا عند الموت أقرؤا به حين لم ينفعهم الإقرار.

وأولى الأقوال في ذلك بالصواب القول الذي ذكره الشعبي عن ابن مسعود لصحة الخبر الذي ذكرناه عن ابن عباس عن رسول الله ﷺ بتأييده. وإذا كان ذلك كذلك، فمعنى الكلام: لا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له أن يشفع عنده، فإذا أذن الله لمن أذن له أن يشفع فزع لسماعه إذنه، حتى إذا فزع عن قلوبهم فجلى عنها، وكشف الفزع عنهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالت الملائكة: الحق، (وَهُوَ الْعَلِيُّ) على كل شيء (الْكَبِيرُ^{٢٣}) الذي لا شيء دونه. والعرب تستعمل «فزع» في معنيين فتقول للشجاع الذي به تنزل الأمور التي يفزع منها: هو مفزع، وتقول للجبان الذي يفزع من كل شيء: إنه لمفزع، وكذلك تقول للرجل الذي يقضي له الناس في الأمور بالغلبة على من نازله فيها: هو مغلب، وإذا أريد به هذا المعنى كان غالبًا، وتقول للرجل أيضا الذي هو مغلوب أبدًا: مغلب.

واختار ابن كثير ما ذهب إليه الطبري فقال: وقد اختار ابن جرير القول الأول: أن الضمير عائد على الملائكة . هذا هو الحق الذي لا مرية فيه، لصحة الأحاديث فيه والآثار، ولنذكر منها طرفا يدل على غيره.

وقال ابن كثير رَحِمَهُ اللَّهُ:

وقوله: (حَتَّىٰ إِذَا فُزِعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ^ط قَالُوا الْحَقُّ^ط). وهذا أيضا مقام رفيع في العظمة. وهو أنه تعالى إذا تكلم بالوحي، فسمع أهل السموات كلامه،

أزعدوا من الهيبة حتى يلحقهم مثل الغشي.

(حَتَّىٰ إِذَا فُزِعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ ﴿٥٩١﴾ أَي: زال الفزع عنها.

فإذا كان كذلك يسأل بعضهم بعضاً: ماذا قال ربكم؟ فيخبر بذلك حملة العرش للذين يلونهم، ثم الذين يلونهم لمن تحتهم، حتى ينتهي الخبر إلى أهل السماء الدنيا؛ ولهذا قال: ﴿قَالُوا الْحَقُّ﴾ ﴿٥٩١﴾ أي: أخبروا بما قال من غير زيادة ولا نقصان، ﴿وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ﴾ ﴿٥٩٢﴾ .

وقال آخرون: بل معنى قوله: ﴿حَتَّىٰ إِذَا فُزِعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ﴾ يعني: المشركين عند الاحتضار، ويوم القيامة إذا استيقظوا مما كانوا فيه من الغفلة في الدنيا، ورجعت إليهم عقولهم يوم القيامة، قالوا: ماذا قال ربكم؟ فقليل لهم: الحق وأخبروا به مما كانوا عنه لاهين في الدنيا.

وأما وجه الربط بين قوله تعالى: (وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ) وقوله: (لَهُ حَتَّىٰ إِذَا فُزِعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ...) فوجهه - والله أعلم - إن شفاعة هؤلاء الذين زعمتم أنهم يشفعون لكم لا تقبل ولا تنفع إلا بإذن الله فهؤلاء الملائكة الذين عبدتهم أقوام منكم وظنوا أيضاً أنهم يشفعون لهم، لا يشفعون إلا بإذن الله، ثم هذا حالهم عند سماع الأمر من الله، أنهم يُصابون بالفزع الشديد، يعترهم الفزع الشديد، الذي هو إغشاء أو شبه إغشاء فإذا صرف هذا عنهم قال بعضهم لبعض: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق وهو العلي الكبير، فإذا كان هذا شأنهم فكيف يشفعون هم أو غيرهم لكم؟! والله أعلم.

قال القرطبي رحمه الله:

أي إن الشفاعة لا تكون من أحد هؤلاء المعبودين من دون الله من الملائكة والأنبياء والأصنام إلا أن الله تعالى يأذن للأنبياء والملائكة في

الشفاعة وهم على غاية الفزع من الله كما قال: (وَهُمْ مِّنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ ﴿٢٨﴾) [الأنبياء: ٢٨] والمعنى: أنه إذا أذن لهم في الشفاعة وورد عليهم كلام الله فزعوا لما يقترن بتلك الحال من الأمر الهائل والخوف أن يقع في تنفيذ ما أذن لهم فيه تقصير فإذا سري عنهم قالوا للملائكة فوقهم وهم الذين يوردون عليهم الوحي بالإذن: (مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ) أي ماذا أمر الله به فيقولون لهم: (قَالُوا الْحَقُّ) وهو أنه أذن لكم في الشفاعة للمؤمنين (وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ﴿٢٩﴾) فله أن يحكم في عباده بما يريد ثم يجوز أن يكون هذا إذناً لهم في الدنيا في شفاعة أقوام ويجوز أن يكون في الآخرة وفي الكلام إضمار أي ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له ففزع لما ورد عليه من الإذن تهيئاً لكلام الله تعالى حتى إذا ذهب الفزع عن قلوبهم أجاب بالانقياد وقيل: هذا الفزع يكون اليوم للملائكة في كل أمر يأمر به الرب تعالى أي لا تنفع الشفاعة إلا من الملائكة الذين هم اليوم فزعون مطيعون لله تعالى دون الجمادات والشياطين.

قال الله تعالى:

(﴿ قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ قُلِ اللَّهُ وَإِنَّا أَوْيَاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٢٤﴾ قُلْ لَا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٢٥﴾ قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ ﴿٢٦﴾ قُلْ أَرُونِي الَّذِينَ أَلْحَقْتُمْ بِهِ شُرَكَاءَ ۚ كَلَّا بَلْ هُوَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٢٧﴾ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٢٨﴾ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿٢٩﴾ قُلْ لَّكُمْ مِيعَادُ يَوْمٍ لَا تَسْتَعِجِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَغْدِيهُونَ ﴿٣٠﴾)

[سبأ: ٢٤-٣٠]

س: اذكر معنى ما يلي:

(يَفْتَحُ - أَجْرَمَنَا - الْفَتْحُ - الْحَقَّقْتُ بِهِ شُرَكَاءَ - كَافَّةً).

ج:

الكلمة	معناها
(أَجْرَمَنَا)	اكتسبنا من الأعمال
(يَفْتَحُ)	يقضي
(الْفَتْحُ)	القاضي العليم بخلقه
(الْحَقَّقْتُ بِهِ شُرَكَاءَ)	جعلتموها لله شريكة وعبدتموها مع الله
(كَافَّةً)	عامة - كلهم

س: وضح معنى قوله تعالى: (قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ وَإِنَّا أَوْليَاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ (٢٤)).

ج: المعنى، قل يا رسول الله - لهؤلاء المشركين - على سبيل الاستفهام الذي يحمل معنى التقرير والتوبيخ والإلزام - من الذي يسوق لكم الرزق من السموات كالغيث الذي ينبت الله به الثمر ويحيي به الأرض بعد موتها، وكذا من الذي يخرج لكم الرزق من الأرض ومن ذلك الثمار والنبات والمعدن والكنوز ونحو ذلك، وكذا من يرزقكم هذه التجارات التي تتجرون، وغير ذلك من الأرزاق من البحار ونحوها، قل لهم ذلك فإن أجابوا بأن الله فاعلٌ

ذلك بهم فالحمد لله قد أقروا وأقيمت عليهم الحجة وإلا أمسكوا عن الجواب فقل لهم أنت يا رسول الله: إن الله هو الذي يرزقنا، وقل لهم: أهدنا بلا شك على حق، والآخر على باطل، فإما أن نكون نحن على هدى أو في ضلال مبين، يعني بُعد عن الحق مُظهر لمن تأمله أن من هو عليه يُعدّ ضلالاً، وإما أن تكونوا أنتم على هدى أو في ضلال مبين.

فإذا كنا نحن على هدى، والحمد لله نحن عليه، فأنتم إذن في ضلال مبين. وبنحو هذا قال العلماء.

قال الطبري رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى:

يقول تعالى ذكره لنبيه محمد ﷺ: قل يا محمد لهؤلاء المشركين برهم الأوثان والأصنام: من يرزقكم من السماوات والأرض بإنزاله الغيث عليكم منها حياة لحروثكم، وصلاًحاً لمعايشكم، وتسخيره الشمس والقمر والنجوم لمنافعكم، ومنافع أقواتكم، والأرض بإخراجه منها أقواتكم وأقوات أنعامكم، وترك الخبر عن جواب القوم استغناء بدلالة الكلام عليه، ثم ذكره، وهو: فإن قالوا: لا ندري، فقل: الذي يرزقكم ذلك الله وإنا أو إياكم أيها القوم لعللى هدى أو في ضلال مبين: يقول: قل لهم: إنا لعللى هدى أو في ضلال، أو إنكم على ضلال أو هدى.

وأورد الطبري بإسناد حسن عن قتادة: (﴿ قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَّى هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴾) قال: قد قال ذلك أصحاب محمد للمشركين، والله ما أنا وأنتم على أمر واحد، إن أحد الفريقين لمهتدٍ.

وقد قال قوم: معنى ذلك: وإنا لعللى هدى وإنكم لفي ضلال مبين.

وقال ابن كثير رَحِمَهُ اللهُ:

يقول تعالى مقررًا تفرُّده بالخلق والرزق، وانفراده بالإلهية أيضًا، فكما كانوا يعترفون بأنه لا يرزقهم من السماء والأرض -أي: بما ينزل من المطر وينبت من الزرع- إلا الله، فكذلك فليعلموا أنه لا إله غيره.

وقوله: (وَإِنَّا أَوْلِيَآكُمْ لَعَلَّٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ٢٤) : هذا من باب اللف والنشر، أي: واحد من الفريقين مبطل، والآخر محق، لا سبيل إلى أن تكونوا أنتم ونحن على الهدى أو على الضلال، بل واحد منا مصيب، ونحن قد أقمنا البرهان على التوحيد، فدل على بطلان ما أنتم عليه من الشرك بالله؛ ولهذا قال: (وَإِنَّا أَوْلِيَآكُمْ لَعَلَّٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ٢٤).

وقال القرطبي رَحِمَهُ اللهُ:

قوله تعالى: (قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ) لما ذكر أن آلهتهم لا يملكون مثقال ذرة مما يقدر عليه الرب قرر ذلك فقال: قل يا محمد للمشركين: (مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ) أي من يخلق لكم هذه الأرزاق الكائنة من السموات أي عن المطر والشمس والقمر والنجوم وما فيها من المنافع والأرض أي الخارجة من الأرض عن الماء والنبات أي لا يمكنهم أن يقولوا هذا فعل آلهتنا فيقولون: لا ندري فقل: إن الله يفعل ذلك الذي يعلم ما في نفوسكم وإن قالوا: إن الله يرزقنا فقد تقرر الحجة بأنه الذي ينبغي أن يعبد (وَإِنَّا أَوْلِيَآكُمْ لَعَلَّٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ٢٤) هذا على وجه الإنصاف في الحجة كما يقول القائل: أحدنا كاذب وهو يعلم أنه صادق وأن صاحبه كاذب والمعنى: ما نحن وأنتم على أمر واحد بل على أمرين متضادين وأحد الفريقين مهتدٍ وهو نحن والآخر ضال وهو أنتم فكذبهم بأحسن من تصريح

التكذيب والمعنى: أنتم الضالون حين أشركتم بالذي يرزقكم من السموات والأرض.

س: وضح معنى قوله تعالى: (قُلْ لَا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا تُنْشِئُ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٢٥﴾ قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ ﴿٢٦﴾).

ج: المعنى - والله تعالى أعلم - قل يا رسول الله لهؤلاء المشركين بالله الجاحدين نعمه قل لهم: لا تسألون يوم القيامة عن أعمالنا التي عملناها في الدنيا وعن كسبنا السيئ أو الحسن الذي اكتسبناه، وكذا فنحن لن نسأل عن أعمالكم السيئة التي عملتموها بل لكل منا عمله، وسيحاسب عليه، ولكل منا اعتقاده وسيحاسب على اعتقاده، وكذا على أقواله، وقل يا رسول الله لهؤلاء إن ربنا سيجمع بيننا يوم القيامة ثم يقضي بيننا بالحق، وهو القاضي العليم بما يقضي فيه وبه لا يخفى عليه من أمري وأمركم شيء، وبنحو هذا قال أهل العلم.

قال الطبري رحمه الله:

يقول تعالى ذكره لنبيه محمد ﷺ: قل لهؤلاء المشركين: أحد فريقنا على هدى والآخر على ضلال، لا تسألون أنتم عما أجرمنا نحن من جرم وركبنا من إثم، ولا نسأل نحن عما تعملون أنتم من عمل، قل لهم: يجمع بيننا ربنا يوم القيامة عنده ثم يفتح بيننا بالحق. يقول: ثم يقضي بيننا بالعدل، فيتبين عند ذلك المهتدي منا من الضال (وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ ﴿٢٦﴾) يقول: والله القاضي العليم بالقضاء بين خلقه، لأنه لا تخفى عنه خافية، ولا يحتاج إلى شهود تعرفه

المحق من المبطل.

وقال ابن كثير رَحِمَهُ اللهُ:

وقوله: (قُلْ لَا تُشْكِرُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا تُشْكِرُونَ عَمَّا تَعْمَلُونَ ٥٥) : معناه التبري منهم، أي: لستم منا ولا نحن منكم، بل ندعوكم إلى الله وإلى توحيده وإفراد العبادة له، فإن أجبتهم فأنتم منا ونحن منكم، وإن كذبتهم فنحن برآء منكم وأنتم برآء منا، كما قال تعالى: (وَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلٍ وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ ٤١) [يونس: ٤١]، وقال: (قُلْ يَتَائِبُ الْكَافِرِينَ ١) لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ٢ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ٣ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُمْ ٤ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ٥ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ٦) [سورة الكافرون].

وقوله: (قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا) أي: يوم القيامة، يجمع الخلائق في صعيد واحد، (ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ)، أي: يحكم بيننا بالعدل، فيجزي كل عامل بعمله، إن خيراً فخير، وإن شراً فشر. وستعلمون يومئذ لمن العزة والنصرة والسعادة الأبدية، كما قال تعالى: (وَيَوْمَ نَقُومُ السَّاعَةَ يُفَفَّرُونَ ١٤ فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ ١٥) وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ ١٦) [الروم: ١٤-١٦] ؛ ولهذا قال تعالى: (وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ ١٦) أي: الحاكم العادل العالم بحقائق الأمور.

وقال القرطبي رَحِمَهُ اللهُ:

قوله تعالى: ﴿ قُلْ لَا تُشْكِرُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا ﴾ أي اكتسبنا ﴿ وَلَا تُشْكِرُونَ ﴾ نحن أيضاً ﴿ عَمَّا تَعْمَلُونَ ٥٥ ﴾ أي إنما أقصد بما أدعوكم إليه الخير لكم لا أنه ينالني ضرر كفركم وهذا كما قال: ﴿ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ٦ ﴾ [الكافرون: ٦] والله مجازي الجميع. فهذه آية مهادنة، ومشاركة وهي منسوخة بالسيف وقيل: نزل

هذا قبل آية السيف.

قوله تعالى: ﴿قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا﴾ يريد يوم القيامة ﴿ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ﴾ أي يقضي فيثيب المهتدي ويعاقب الضال ﴿وَهُوَ الْفَتَّاحُ﴾ أي القاضي بالحق ﴿الْعَلِيمُ﴾ بأحوال الخلق وهذا كله منسوخ بآية السيف.

س: وضح معنى قوله تعالى: (قُلْ أَرُونِي الَّذِينَ أَلْحَقْتُمْ بِهِ شُرَكَاءَ كَلَّا بَلْ هُوَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ) (٢٧).

ج: المعنى - والله أعلم - قل يا رسول الله لهؤلاء المشركين الذين عبدوا مع الله آلهة أخرى: أروني هذه الآلهة التي عبدتموها مع الله وجعلتموها شريكة لله ﷻ، ماذا خلقت هذه الآلهة من السموات والأرض، وهل لها من مشاركة أو شراكة في ملك السموات والأرض؟ (كَلَّا) ليس الأمر كما زعمتم أو كما توهمتم، فهذه الآلهة لا تملك مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض، وما لها من شراكة في ملك السموات والأرض.

بل الله ﷻ هو مالك السموات والأرض هو العزيز الذي لا يغلب، ولا يمنع من شيء أراده، الحكيم فيما يشرع وفيما يصنع، وفي كل شيء. وبنحو هذا قال العلماء.

قال الطبري رحمه الله:

يقول تعالى ذكره لنبيه محمد ﷺ: قل يا محمد لهؤلاء المشركين بالله الآلهة والأصنام: أروني أيها القوم الذين ألحقتموهم بالله فصيرتموهم له شركاء في عبادتكم إياهم ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات؟ (

كَلَّا) يقول تعالى ذكره: كذبوا ليس الأمر كما وصفوا، ولا كما جعلوا وقالوا من أن الله شريكا، بل هو المعبود الذي لا شريك له، ولا يصلح أن يكون له شريك في ملكه، العزيز في انتقامه ممن أشرك به من خلقه، الحكيم في تدبيره خلقه.

وقال ابن كثير رَحِمَهُ اللهُ:

وقوله: (قُلْ أَرُونِي الَّذِينَ أَلْحَقْتُمْ بِهِ شُرَكَاءَ) أي: أروني هذه الآلهة التي جعلتموها لله أندادا وصيرتموها له عدلا. (كَلَّا) أي: ليس له نظير ولا نديد، ولا شريك ولا عديل، ولهذا قال: (بَلْ هُوَ اللهُ): أي: الواحد الأحد الذي لا شريك له (الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ٢٧) أي: ذو العزة التي قد قهر بها كل شيء، وَغَلَبَتْ كل شيء، الحكيم في أفعاله وأقواله، وشرعه وقدره، تعالى وتقدس.

وقال القرطبي رَحِمَهُ اللهُ:

قوله تعالى: (قُلْ أَرُونِي الَّذِينَ أَلْحَقْتُمْ بِهِ شُرَكَاءَ) يكون (أَرُونِي) هنا من رؤية القلب فيكون (شُرَكَاءَ) المفعول الثالث، أي عرفوني الأصنام والأوثان التي جعلتموها شركاء لله ﷻ وهل شاركت في خلق شيء، فبينوا ما هو؟ وإلا فلم تعبدها. ويجوز أن تكون من رؤية البصر فيكون (شُرَكَاءَ) حالا (كَلَّا) أي ليس الأمر كما زعمتم وقيل: إن (كَلَّا) رد لجوابهم المحذوف، كأنه قال: أروني الذين ألحقتهم به شركاء قالوا: هي الأصنام فقال كلا أي ليس له شركاء (بَلْ هُوَ اللهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ٢٧).

س: اذكر بعض الأدلة على عموم بعثة النبي ﷺ أي أنه رسول لقومه وللمن جاءوا من بعدهم، وكذا رسول للإنس والجن على السواء.

ج: من الأدلة على ذلك ما يلي:

قوله تعالى: (وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا) [سبأ: ٢٨].

وقوله تعالى: (... وَأَوْحَىٰ إِلَىٰ هَٰذَا الْقُرْآنُ لِتُذَكَّرُوا بِهِ وَمَنْ يَلُغْ) [الأنعام: ١٩].

وقوله تعالى: (قُلْ يَتَّيِّهُهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا) [الأعراف: ١٥٨].

وقوله تعالى: (تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَىٰ عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا) (١)

[الفرقان: ١]

وفي الصحيحين^(١) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «أعطيت خمسًا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا، فأیما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه ويبعث إلى الناس عامة». وفي رواية: «بعثت إلى الأسود والأحمر».

س: وضح معنى قوله تعالى: (وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ) (٢٨).

ج: المعنى - والله أعلم - وما أرسلناك إلا للناس كلهم، وكذا الإنس والجن بشيرًا لمن أطاع بالجنة، ونذيرًا لمن عصى بالنار، ولكن أكثر الناس لا

(١) البخاري (٣٣٥)، ومسلم (٥٢١).

يصدقون برسالتك ولا بما جئت به.

قال الطبري رحمه الله:

يقول تعالى ذكره: وما أرسلناك يا محمد إلى هؤلاء المشركين بالله من قومك خاصة، ولكننا أرسلناك كافة للناس أجمعين؛ العرب منهم والعجم، والأحمر والأسود، بشيراً من أطاعك، ونذيراً من كذبك (وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٢٨﴾) أن الله أرسلك كذلك إلى جميع البشر.

وأورد بإسناد حسن عن قتادة قال: أرسل الله محمداً إلى العرب والعجم، فأكرمهم على الله أطوعهم له.

وقال ابن كثير رحمه الله:

يقول تعالى لعبدہ ورسولہ محمد، صلوات الله وسلامه عليه: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ ﴾ أي: إلا إلى جميع الخلق من المكلفين، كقوله تعالى: ﴿ قُلْ يَتَّبِعُوا النَّاسَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ﴾ [الأعراف: ١٥٨]، ﴿ تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا ﴾ [الفرقان: ١]. ﴿ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ﴾ أي تبشر من أطاعك بالجنة، وتنذر من عصاك بالنار.

﴿ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ ﴿٢٨﴾، كقوله تعالى: ﴿ وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ ﴾ ﴿١٠٣﴾ [يوسف: ١٠٣]، ﴿ وَإِنْ تَطَّعَ أَكْثَرُ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ [الأنعام: ١١٦].

وقال القرطبي رحمه الله:

قوله تعالى: (وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا) أي وما أرسلناك إلا للناس كافة أي عامة ففي الكلام تقديم وتأخير، وقال الزجاج: أي وما أرسلناك إلا جامعاً للناس بالإنذار والإبلاغ والكافة بمعنى الجامع وقيل:

معناه كافاً للناس تكفهم عما هم فيه من الكفر وتدعوهم إلى الإسلام والهاء للمبالغة وقيل: أي إلا ذا كافة فحذف المضاف أي ذا منع للناس من أن يشذوا عن تبليغك أو ذا منع لهم من الكفر ومنه: كف الثوب لأنه ضم طرفيه (بشيراً) أي بالجنة لمن أطاع (وَكْذِيراً) من النار لمن كفر (وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٢٨﴾) ما عند الله وهم المشركون وكانوا في ذلك الوقت أكثر من المؤمنين عدداً.

س: **وضح معنى قوله تعالى: (وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ**

﴿٢٩﴾ قُلْ لَكُمْ مِيعَادُ يَوْمٍ لَا تَسْتَعِجِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ ﴿٣٠﴾) .

ج: المعنى - والله أعلم - ويقول أهل الشرك لرسول الله ﷺ ولأهل الإيمان متى هذا الوعد بقيام الساعة؟ متى تقوم القيامة إن كنتم صادقين في دعواكم أنها ستقوم وستأتي؟ قل لهؤلاء: لكم يا أهل الشرك ميعاد تنتهي فيه أجالكم وتموتون لا تستأخرون عن هذا الميعاد ساعة ولا تستقدمون، وعندها يأتيكم الخبر اليقين الذي لا تستطيعون معه تكذيباً لما أخبرناكم به، والله أعلم.
وبنحوه هذا قال العلماء.

قال الطبري رحمه الله:

يقول تعالى ذكره: ويقول هؤلاء المشركون بالله إذا سمعوا وعيد الله الكفار وما هو فاعل بهم في معادهم مما أنزل الله في كتابه (مَتَى هَذَا الْوَعْدُ) جائيًا، وفي أي وقت هو كائن (إِنْ كُنْتُمْ) فيما تعدوننا من ذلك (صَادِقِينَ) (٢٩) أنه كائن، قال الله لنبيه: (قُلْ) لهم يا محمد (لَكُمْ) أيها القوم (مِيعَادُ يَوْمٍ) هو آتيكم (لَا

تَسْتَخِرُونَ عَنْهُ) إذا جاءكم (سَاعَةً) فتنظروا للتوبة والإنابة (وَلَا تَسْتَفِيدُونَ) (٣٠)
قبله بالعذاب؛ لأن الله جعل لكم ذلك أجلاً.

وقال ابن كثير رَحِمَهُ اللهُ:

ثم قال تعالى مخبراً عن الكفار في استبعادهم قيام الساعة: ﴿ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴾ (٢٩)، كما قال تعالى: ﴿ يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مُسْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ ﴾ الآية [الشورى: ١٨].

ثم قال: ﴿ قُلْ لَكُمْ مِيعَادٌ يَوْمَ لَا تَسْتَخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَفِيدُونَ ﴾ (٣٠) أي: لكم ميعاد مؤجل معدود محرر، لا يزداد ولا ينتقص، فإذا جاء فلا يؤخر ساعة ولا يقدم، كما قال تعالى: ﴿ إِنْ أَجَلَ اللَّهُ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ ﴾ [نوح: ٤]، وقال: ﴿ وَمَا تُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مُّعَدودٍ ﴾ (١٠٤) يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلُمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ ﴾ (١٠٥).

[هود: ١٠٤، ١٠٥]

وقال القرطبي رَحِمَهُ اللهُ:

(وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ) يعني موعدكم لنا بقيام الساعة ﴿ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴾ (٢٩) فقال الله تعالى: ﴿ قُلْ ﴾ لهم يا محمد: ﴿ لَكُمْ مِيعَادٌ يَوْمٍ لَا تَسْتَخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَفِيدُونَ ﴾ (٣٠) فلا يغرنكم تأخيرها والميعاد الميقات ويعني بهذا الميعاد وقت البعث وقيل: وقت حضور الموت أي لكم قبل يوم القيامة وقت معين تموتون فيه فتعلمون حقيقة قلبي وقيل: أراد بهذا اليوم يوم بدر؛ لأن ذلك اليوم كان ميعاد عذابهم في الدنيا في حكم الله تعالى.

قال الله تعالى:

(وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ نُؤْمِنَ بِهَذَا الْقُرْآنِ وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَوْ تَرَى
 إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ الْقَوْلَ
 يَقُولُ الَّذِينَ اسْتَضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لَوْلَا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ ﴿٣١﴾
 قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لِلَّذِينَ اسْتَضْعِفُوا أَنَحْنُ صَدَدْنَاكُمْ عَنِ الْهُدَى بَعْدَ إِذْ
 جَاءَكُمْ بِلَ كُنْتُمْ جُحْرَمِينَ ﴿٣٢﴾ وَقَالَ الَّذِينَ اسْتَضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا بَلْ
 مَكْرُ أَلِيلٍ وَالنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَا أَنْ نَكْفُرَ بِاللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَنْدَاداً وَأَسْرُوا
 النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَجَعَلْنَا الْأَغْلَلَ فِي آعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ يُحْزَنُونَ
 إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٣٣﴾) [سبأ: ٣١-٣٣]

س: وضع معنى ما يلي:

﴿بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ - مَوْفُوتٌ - يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ الْقَوْلَ - اسْتَضِعُّوا -
اسْتَكْبَرُوا - صَدَدْنَاكُمْ - الْهُدَى - مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ - أَنْدَادًا - وَأَسْرُوا النَّدَامَةَ - الْأَعْلَلَ -
أَعْنَاقٍ﴾.

ج:

معناها	الكلمة
بالكتب التي تقدمته (وهي التوراة والإنجيل والزيور والصحف وعموم الكتب التي أنزلها الله)	(بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ)
محبوسون	(مَوْفُوتٌ)
يرد بعضهم على بعض ويجادل بعضهم بعضاً	(يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ الْقَوْلَ)
الذين كانوا في الدنيا مستضعفين مستذلين	(اسْتَضِعُّوا)
الذين كانوا في الدنيا أهل كبر وتجبر وتسلط	(اسْتَكْبَرُوا)
منعناكم	(صَدَدْنَاكُمْ)
الإيمان	(الْهُدَى)
مكرهم بالليل والنهار، والمكر: الخداع والتحايل والتضليل	(مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ)
أمثالاً	(أَنْدَادًا)
ندموا أشد الندم	(وَأَسْرُوا النَّدَامَةَ)

(٦٠٧) أحمر
أسود

تفسير سورة سبأ

٦٠٧

الغل: هو ما تربط به الأيدي إذا ضمت إلى الرقبة، فاليد تضم إلى الرقبة وتحيط بهما حلقة هي الغل	(الْأَغْلَلُ)
رقاب	(أَعْنَاقٍ)

س: أين جواب قوله: ﴿ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ﴾ ؟

ج: هو محذوف مفهوم من السياق وكأن المعنى - والله أعلم - ولو ترى أهل الظلم وهم محبوسون عند الله يوم القيامة ويتجادل بعضهم مع بعض ويتلاومون فيما بينهم أشد التلاوم وأشد الجدل لو تراهم لرأيت منظرًا بشعًا مؤثرًا لرأيت منظرًا تقشعر منه الجلود وتفزع منه العقول وتضطرب منه الأفتدة، والله أعلم.

س: كيف قيل: (وَأَسْرُوا النَّدَامَةَ) وهم قد أعلنوا عن ندمهم في عدة آيات كقوله تعالى: (وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ) [فاطر: ٣٧]، وكما في قوله تعالى: (أَنْ نَقُولَ نَفْسٌ بِحَسْرَتِي عَلَىٰ مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ) [الزمر: ٥٦]؟

ج: لأهل العلم هاهنا أقوال:

أحدها: أن أسروا بمعنى أظهروا وأبدوا قالوا وكلمة (وَأَسْرُوا) من الأضداد، يعنون أنها تأتي أحيانًا بمعنى الإخفاء، وأحيانًا بمعنى الإظهار والإبداء.

الثاني: أنهم أظهروا التنادم فيما بينهم كما قال تعالى في آية مشابهة:

(يَتَخَفَتُونَ بَيْنَهُمْ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا عَشْرًا) ﴿١٠٣﴾ [طه: ١٠٣].

الثالث: أن مواقف القيامة تتعدد فأحياناً يُبدون التنادم وأحياناً يُسرّبه بعضهم إلى بعض ويُسرّ به بعضهم في النفس، وسيأتي مزيد إن شاء الله في هذا الباب.

س: وضع المعنى الإجمالي للآيات المباركات (وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ نُؤْمِنَ بِهَذَا الْقُرْآنِ وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ...) **إلى قوله:** (هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) (٣٣).

ج: هذا بيان لحال الكفار في الدنيا وما انتهى إليه مصيرهم يوم القيامة على وجه الإجمال، وحاصل المعنى - والله أعلم - أن أهل الكفر والجحود والنكران قالوا في الدنيا لرسول الله ﷺ وقال ذلك من بعدهم من أهل الكفر، قالوا لأهل الإيمان: لن نؤمن بهذا القرآن، لن نصدق به، لن نصدق أنه من عند الله، ولن نؤمن أيضاً بالكتب السابقة (كالتوراة والإنجيل والزبور وغيرها من الكتب)، فالله ما أنزل على بشرٍ من شيء كذا قالوا، فلو رأيت حال هؤلاء المكذبين يوم القيامة لرأيت منظرًا عظيمًا وتندمًا شديدًا، لو تراهم وهم محبوسون عند الله ﷻ كي يدفع بهم إلى النار، لو رأيتهم وهم يتلاومون ويتجادلون ويرد بعضهم على بعض، لو رأيت الذين كانوا في الدنيا أتباعًا، وكانوا في الدنيا على مناهج ساداتهم من الكفر والضلال، لو رأيت هؤلاء الذين كانوا يستضعفون في الدنيا، وهم يحتاجون أهل الاستكبار في الدنيا، يقولون لهم لولا أنتم ل كنا مؤمنين، فأنتم الذين صرفتمونا عن الإيمان وحملتمونا على التكذيب، فيرد عليهم أهل الاستكبار، الذين كانوا في الدنيا مستكبرين، أنحن صرفناكم عن الإيمان، وقد جاءكم؟! كلا ما صرفناكم بل أنتم في أنفسكم كنتم أهل إجرام

مُجْتَرِمِينَ لِلذَّنُوبِ وَالْآثَامِ، فيرد عليهم المستضعفون بقولهم: بل مكركم بالليل والنهار ومكركم وخداكم لنا ليلاً ونهاراً وتضليلكم لنا وتمويهكم ليلاً ونهاراً، وأنتم تأمروننا بالكفر بالله وجحود وحدانيته، وتأمروننا بالشرك به، واتخاذ آلهة معه نعبدها كما نعبد، كان هذا دأبكم معنا، وأظهروا حينئذ التندم أشد التندم، ومنهم من أخفاه في نفسه لما رآوا العذاب ورأوا الأغلال قد جعلت في الرقاب مع الأيدي، فالأيدي ضُمَّتْ إلى الرقاب وأحاطت بها الأغلال، الأغلال أحاطت بالرقاب مع الأيدي، فهل يجزى هؤلاء إلا بما كانوا يعملون، كلا فربنا ليس بظلام للعبيد، وإنما تجزى كل نفس بما كسبت كما في الحديث القدسي فمن وجد خيراً فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، ونحن هذا قال أهل العلم بالتأويل.

قال الطبري رَحِمَهُ اللهُ:

يقول تعالى ذكره: (وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا) من مشركي العرب (لَنْ نُؤْمِنَ بِهَذَا الْقُرْآنِ) الذي جاءنا به محمد ﷺ ولا بالكتاب الذي جاء به غيره من بين يديه.
عن قتادة قوله: (لَنْ نُؤْمِنَ بِهَذَا الْقُرْآنِ وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ) قال: قال المشركون: لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه من الكتب والأنبياء.
وقوله: (وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمْ) يتلاومون، يحاور بعضهم بعضاً؛ يقول المستضعفون - كانوا في الدنيا - للذين كانوا عليهم فيها يستكبرون: لولا أنتم أيها الرؤساء والكبراء في الدنيا لكانا مؤمنين بالله وآياته.
وقال في تأويل قوله تعالى: (قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لِلَّذِينَ اسْتَضَعِفُوا أَنَحْنُ صَدَدْنَاكُمْ عَنِ الْهُدَىٰ بَعْدَ إِذْ جَاءَكُمْ بِلَ كُنتُمْ تُجْرِمُونَ ۝٣٢). (٣٢)

يقول تعالى ذكره: (قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا) في الدنيا، فرأسوا في الضلالة والكفر بالله (لِلَّذِينَ اسْتَضَعُّوا) فيها فكانوا أتباعاً لأهل الضلالة منهم إذ قالوا لهم (لَوْلَا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ) (٣١): (أَنْتُمْ صَدَدْتُمْ عَنْ الْهُدَى) ومنعناكم من اتباع الحق (بَعْدَ إِذْ جَاءَكُمْ) من عند الله يبين لكم (بَلْ كُنْتُمْ تُجْرِمِينَ) (٣٢) فمنعكم إشاركم الكفر بالله على الإيمان من اتباع الهدى، والإيمان بالله ورسوله.

وقال رحمه الله:

ويقول تعالى ذكره: (وَقَالَ الَّذِينَ اسْتَضَعُّوا) من الكفرة بالله في الدنيا، فكانوا أتباعاً لرؤسائهم في الضلالة (لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا) فيها، فكانوا لهم رؤساء (بَلْ مَكْرُكُمْ لَنَا بِلَيْلٍ وَالنَّهَارِ) صدنا عن الهدى (إِذْ تَأْمُرُونَنَا أَنْ نَكْفُرَ بِاللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ) أمثالاً وأشباهاً في العبادة والألوهة، فأضيف المكر إلى الليل والنهار. والمعنى ما ذكرنا من مكر المستكبرين بالمستضعفين في الليل والنهار، على اتساع العرب في الذي قد عرف معناها فيه من منطقها، من نقل صفة الشيء إلى غيره، فتقول للرجل: يا فلان نهارك صائم وليك قائم، وكما قال الشاعر:

ونمت وما ليل المطي بنائم

وأورد بإسنادٍ صحيح عن ابن زيد في قوله: (بَلْ مَكْرُكُمْ لَنَا بِلَيْلٍ وَالنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَا أَنْ نَكْفُرَ بِاللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَنْدَاداً) يقول: بل مكركم بنا في الليل والنهار أيها العظماء الرؤساء حتى أزلتمونا عن عبادة الله.

وقوله: (إِذْ تَأْمُرُونَنَا أَنْ نَكْفُرَ بِاللَّهِ) يقول: حين تأمروننا أن نكفر بالله.

وقوله: (وَنَجْعَلَ لَهُ أَنْدَاداً) يقول: شركاء.

قوله: (وَأَسْرُوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوْا الْعَذَابَ) يقول: وندموا على ما فرطوا من طاعة

الله في الدنيا حين عاينوا عذاب الله اذي أعدّه لهم.

وأورد بإسناد حسن عن قتادة: (وَأَسْرُوا النَّدَامَةَ) بينهم (لَمَّا رَأَوْا الْعَذَابَ).

قوله: (وَجَعَلْنَا الْأَغْلَلَ فِي آعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا) وغلت أيدي الكافرين بالله في جهنم إلى أعناقهم في جوامع من نار جهنم، جزاء بما كانوا بالله في الدنيا يكفرون، يقول جل ثناؤه: ما يفعل الله ذلك بهم إلا ثواباً لأعمالهم الخبيثة التي كانوا في الدنيا يعملونها، ومكافأة لهم عليها.

وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله:

يخبر تعالى عن تمادي الكفار في طغيانهم وعنادهم وإصرارهم على عدم الإيمان بالقرآن وما أخبر به من أمر المعاد؛ ولهذا قال: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ نُؤْمِنَ بِهَذَا الْقُرْآنِ وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ﴾. قال الله تعالى متهددا لهم ومتوعداً، ومخبراً عن مواقفهم الذليلة بين يديه في حال تخاصمهم وتحاجهم: ﴿يَرْجِعْ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ الْقَوْلَ يَقُولُ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا﴾ منهم وهم الأتباع ﴿لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا﴾ وهم قاداتهم وساداتهم: ﴿لَوْلَا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ﴾ (٣١) أي: لولا أنتم تصدوننا، لكننا اتبعنا الرسل وآمنا بما جاؤونا به. فقال لهم القادة والسادة، وهم الذين استكبروا: ﴿أَتَحْنُ صَدَدْتُمْ عَنْ آلِهَتِكُمْ إِذْ جَاءَكُمْ﴾ أي: نحن ما فعلنا بكم أكثر من أننا دعوناكم فاتبعتمونا من غير دليل ولا برهان، وخالفتم الأدلة والبراهين والحجج التي جاءت بها الأنبياء، لشهوتكم واختياركم لذلك؛ ولهذا قالوا: ﴿بَلْ كُنْتُمْ مُجْرِمِينَ﴾ (٣٢) وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بَلْ مَكْرُ الْإِيلِ وَالنَّهَارِ ﴿أي: بل كنتم تمكرون بنا ليلاً ونهاراً، وتغرُّونا وتُمنُّونا، وتخبرونا أنا على هدى وأنا على شيء، فإذا جميع ذلك باطل وكذبٌ ومين.

قال قتادة، وابن زيد: ﴿بَلْ مَكْرُ الْإِيلِ وَالنَّهَارِ﴾ يقول: بل مكرهم بالليل

والنهار. وكذا قال مالك، عن زيد بن أسلم: مكرهم بالليل والنهار.

﴿إِذْ تَأْمُرُونَنَا أَنْ نَكْفُرَ بِاللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَنْدَادًا﴾ أي نظراء وآلهة معه، وتقيموا لنا شُبَّهًا وأشياء من المحال تضلونا بها ﴿وَأَسْرُوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ﴾ أي: الجميع من السادة والأتباع، كُلُّ نَدَمٍ عَلَى مَا سَلَفَ مِنْهُ.

﴿وَجَعَلْنَا الْأَعْدَلَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ : وهي السلاسل التي تجمع أيديهم مع أعناقهم، ﴿هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ (٣٣) أي: إنما نجازيكم بأعمالكم، كُلُّ بِحَسَبِهِ، للقادة عذاب بحسبهم، وللأتباع بحسبهم ﴿قَالَ لِكُلِّ ضِعْفٌ وَلَكِنْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ (٣٨) [الأعراف: ٣٨].

قال القرطبي رَحِمَهُ اللَّهُ:

قوله تعالى: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ يريد كفار قريش ﴿لَنْ نُؤْمِنَ بِهَذَا الْقُرْآنِ وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ﴾ قال سعيد عن قتادة: (وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ) من الكتب والأنبياء عليهم الصلاة والسلام وقيل من الآخرة. وقال ابن جريج: قائل ذلك أبو جهل بن هشام. وقيل: إن أهل الكتاب قالوا للمشركين صفة محمد في كتابنا فسلوه فلما سألوه فوافق ما قال أهل الكتاب قال المشركون: لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي أنزل قبله من التوراة والإنجيل بل نكفر بالجميع، وكانوا قبل ذلك يراجعون أهل الكتاب ويحتجون بقولهم فظهر بهذا تناقضهم وقلة علمهم. ثم أخبر الله تبارك وتعالى عن حالهم فيما لهم فقال ﴿وَلَوْ تَرَىٰ﴾ يا محمد ﴿إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾ أي محبسون في موقف الحساب يترجعون الكلام فيما بينهم باللوم والعتاب بعد أن كانوا في الدنيا أخلاء متناصرين وجواب «لو» محذوف أي لرأيت أمراً هائلاً فظيماً ثم ذكر أي شيء يرجع من القول بينهم قال: ﴿يَقُولُ الَّذِينَ اسْتَضَعِفُوا﴾ في الدنيا من الكافرين ﴿لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا﴾ وهم القادة والرؤساء ﴿لَوْلَا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ﴾ أي: أغويتمونا

وأضللتهمونا، واللغة الفصيحة لولا أنتم ومن العرب من يقول : لولاكم حكاها
سيبويه تكون لولا تخفض المضممر ويرتفع المظهر بعدها بالابتداء ويحذف
خبره. ومحمد بن يزيد يقول : لا يجوز لولاكم لأن المضممر عقيب المظهر
فلما كان المظهر مرفوعاً بالإجماع وجب أن يكون المضممر أيضاً مرفوعاً
﴿قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لِلَّذِينَ اسْتَضَعِفُوا أَنَحْنُ صَدَدْنَاكُمْ عَنِ الْهُدَى﴾ هو استفهام بمعنى
الإنكار أي ما ردناكم نحن عن الهدى ولا أكرهناكم ﴿بَعْدَ إِذْ جَاءَكُمْ بَلْ كُنْتُمْ
تُجْرِمِينَ﴾ (٣٢) أي مشركين مصرين على الكفر ﴿وَقَالَ الَّذِينَ اسْتَضَعِفُوا لِلَّذِينَ
اسْتَكْبَرُوا بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ﴾ المكر أصله في كلام العرب الاحتيال والخديعة
وقد مكر به يمكر فهو مكار ومكار قال الأخفش : هو على تقدير : هذا مكر
الليل والنهار. قال النحاس : والمعنى - والله أعلم - بل مكركم في الليل
والنهار أي مسارتكم إيانا ودعاؤكم لنا إلى الكفر حملنا على هذا. وقال سفيان
الثوري : بل عملكم في الليل والنهار قتادة : بل مكركم بالليل والنهار صدنا
فأضيف المكر إليهما لوقوعه فيهما وهو كقوله تعالى : ﴿إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا
يُؤَخَّرُ﴾ [نوح : ٤] فأضاف الأجل إلى نفسه ثم قال : ﴿فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ
سَاعَةً﴾ [الأعراف : ٣٤] إذ كان الأجل لهم. وهذا من قبيل قولك : ليله قائم
ونهاره صائم قال المبرد : أي بل مكركم الليل والنهار كما تقول العرب : نهاره
صائم وليله قائم. وأنشد لجرير :

لقد لمتنا يا أم غيلان في السرى ونمت وما ليل المطي بنائم

وأنشد سيبويه :

فنام ليلي وتجلي همي

أي نمت فيه ونظيره : ﴿وَالْتَهَارَ مُبْصِرًا﴾ [غافر : ٦١] وقرأ قتادة : (بل مكر

الليل والنهار) بتنوين (مكر) ونصب (الليل والنهار) والتقدير : بل مكر كائن في الليل والنهار فحذف وقرأ سعيد بن جبير: (بل مكر) بفتح الكاف وشد الراء بمعنى الكرور، وارتفاعه بالابتداء والخبر محذوف. ويجوز أن يرتفع بفعل مضمر دل عليه (أَنْحَنُ صَدَدَنْكُمُ) كأنهم لما قالوا لهم أنحن صددناكم عن الهدى قالوا بل صدنا مكر الليل والنهار وروي عن سعيد بن جبير بل مكر الليل والنهار قال : مر الليل والنهار عليهم فغفلوا وقيل : طول السلامة فيهما كقوله : ﴿فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ﴾ [الحديد: ١٦] وقرأ راشد (بل مكر الليل والنهار) بالنصب كما تقول : رأيته مقدم الحاج، وإنما يجوز هذا فيما يعرف لو قلت : رأيته مقدم زيد لم يجز ذكره النحاس.

﴿إِذْ تَأْمُرُونَنَا أَنْ نَكْفُرَ بِاللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَنْدَادًا﴾ أي أشباهها وأمثالا ونظراء قال محمد بن يزيد : فلان ند فلان أي مثله ويقال نديد وأنشد :

أينما تجعلون إلي ندا وما أنتم لذي حسب نديد

وقد مضى هذا في البقرة ﴿وَأَسْرُوا النَّدَامَةَ﴾ أي أظهروها وهو من الأضداد يكون بمعنى الإخفاء والإبداء. قال امرؤ القيس :

تجاوزت أحراسا وأهوال معشر علي حراسا لو يسرون مقتلي

وروي «يشرون» وقيل : وأسروا الندامة أي تبينت الندامة في أسرار وجوهم قيل : الندامة لا تظهر وإنما تكون في القلب وإنما يظهر ما يتولد عنها حسبما تقدم بيانه في سورة يونس وآل عمران، وقيل : إظهارهم الندامة قولهم : ﴿فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الشعراء: ١٠٢] وقيل : أسروا الندامة فيما بينهم ولم يجهروا القول بها كما قال : ﴿وَأَسْرُوا النَّجْوَى﴾ [طه: ٦٢] ﴿وَجَعَلْنَا الْأَعْلَلَ فِي آعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ الأغلال جمع غل يقال : في رقبتك غل من

حديد. ومنه قيل للمرأة السيئة الخلق : غل قمل وأصله أن الغل كان يكون من
قد وعليه شعر فيقمل وغللت يده إلى عنقه وقد غل فهو مغلول يقال : ماله آل
وغل. والغل أيضا والغلة : حرارة العطش، وكذلك الغليل يقال منه : غل
الرجل يغل غللا فهو مغلول على ما لم يسم فاعله عن الجوهرى. أي جعلت
الجوامع في أعناق التابعين. والمتبوعين قيل من غير هؤلاء الفريقين. وقيل
يرجع (الَّذِينَ كَفَرُوا) إليهم وقيل : تم الكلام عند قوله : ﴿لَمَّا رَأَوْا الْعَذَابَ﴾ ثم
ابتدأ فقال : ﴿وَجَعَلْنَا الْأَعْنَكَ﴾ بعد ذلك في أعناق سائر الكفار ﴿هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا
كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ (٢٢) في الدنيا.

قال الله تعالى:

(وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّنْ نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِء كَافِرُونَ ﴿٣٤﴾ وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَدًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذِّبِينَ ﴿٣٥﴾ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٦﴾ وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا زُلْفَىٰ إِلَّا مَن ءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضَّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ ءَامِنُونَ ﴿٣٧﴾ وَالَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي ءَابِلَاتِنَا مُعْجِزِينَ أُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ ﴿٣٨﴾ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴿٣٩﴾) [سبأ: ٣٤-٣٩]

س: اذكر معنى ما يلي:

(نَذِيرٍ - مُتَرَفُّوْهَا - يَبْسُطُ الرِّزْقَ - وَيَقْدِرُ - زُلْفَى - جَزَاءُ الضَّعِيفِ - الْغُرْفَتِ - يَسْعَوْنَ فِيْ آيَاتِنَا - مُعْجِزِينَ - مُحْضَرُونَ - يُخْلِفُهُ).

ج:

الكلمة	معناها
(نَذِيرٍ)	نبي - رسول الله
(مُتَرَفُّوْهَا)	قاداتها وكبرائها وأصحاب المال والجاه فيها
(يَبْسُطُ الرِّزْقَ)	يوسع - يكثر من العطاء
(وَيَقْدِرُ)	يضيق - يُصيب بالفقر
(زُلْفَى)	قربة - تقريبا
(جَزَاءُ الضَّعِيفِ)	الجزاء المضاعف
(الْغُرْفَتِ)	جمع غرفة، وهي غرف في الجنان
(يَسْعَوْنَ فِيْ آيَاتِنَا)	يجدون ويجهدون لإبطال حججنا
(مُعْجِزِينَ)	ظانين أنهم يعجزوننا
(مُحْضَرُونَ)	متواجدون في العذاب
(يُخْلِفُهُ)	يأتي بخير منه

س: وضح معنى قوله تعالى: (وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرِيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتَرَفُّوْهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ (٣٤)).

ج: المعنى - والله تعالى أعلم - وما أرسلنا من قبلك يا رسول الله في

قرية إلا عارضه أهل المال والجاه والسلطة فيها، عارضه كبراًؤها وشريروها قائلين: إنما بالذي أرسلتم به من الدعوة إلى توحيد الله وترك عبادة ما سواه، كافرون جاحدون لكل ما تدعوننا إليه من هذا، جاحدون للقرآن منكرون أنه من عند الله، منكرون لجعل الآلهة إلهاً واحداً منكرون للبعث الذي أخبرتمونا عن وقوعه.. منكرون لكل ما جئتمونا به، وبنحو هذا قال أهل العلم.

قال الطبري رحمه الله:

يقول تعالى ذكره: وما بعثنا إلى أهل قرية نذيراً ينذرهم بأسنا أن ينزل بهم على معصيتهم إيانا، إلا قال كبراًؤها ورؤساؤها في الضلالة كما قال قوم فرعون من المشركين له: إنا بما أرسلتم به من النذارة، وبعثتم به من توحيد الله، والبراءة من الآلهة والأنداد، كافرون.

وأورد بإسناد حسن عن قتادة قوله: (وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ ﴿٢٤﴾) قال: هم رؤوسهم وقادتهم في الشر.

وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله:

يقول تعالى مسلماً لنبيه، وأمرًا له بالتأسي بمن قبله من الرسل، ومخبره بأنه ما بعث نبياً في قرية إلا كذبه مترفوها، واتبعه ضعفاؤهم، كما قال قوم نوح: (أَنْتُمْ لَكُمْ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ) [الشعراء: ١١١]، ﴿ وَمَا نَزَّلَكَ أَتْبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَادُوا بِادِّى الرَّأْيِ ﴾ [هود: ٢٧]، وقال الكبراء من قوم صالح: ﴿ لِلَّذِينَ اسْتَضَعُّوا لِمَنْ ءَامَنَ مِنْهُمْ أَنْتَ صَالِحٌ أُرْسِلْتَ مِنْ رَبِّهِ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴾ [الأعراف: ٧٥، ٧٦]. قال الذين استكبروا: إِنَّا بِالَّذِي ءَامَنْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ ﴿٧٦﴾ [الأعراف: ٧٦، ٧٥].

وقال تعالى: ﴿ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِّيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِن بَيْنِنَا ۚ

أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ ﴿٥٣﴾ [الأنعام: ٥٣]؟ وقال: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكْثَرَ مُجْرِمِينَ لِيَمْكُرُوا فِيهَا﴾ [الأنعام: ١٢٣]، وقال: ﴿وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا﴾ [الإسراء: ١٦].

وقال هاهنا: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّنْ نَّذِيرٍ﴾ أي: نبي أو رسول ﴿إِلَّا قَالَ مُتِرَفُوهَا﴾، وهم أولو النعمة والحشمة والثروة والرياسة.
قال قتادة: هم جبابرتهم وقادتهم ورؤوسهم في الشر. ﴿إِنَّا بِمَا أَرْسَلْتُم بِهِ كَافِرُونَ﴾ ﴿٢٤﴾ أي: لا نؤمن به ولا نتبعه.

س: ما فائدة إخبار الله ﷻ بنبيه محمد ﷺ بقوله: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّنْ نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتِرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أَرْسَلْتُم بِهِ كَافِرُونَ﴾ ﴿٢٤﴾؟

ج: فائدة ذلك - والعلم عند الله - مواساة رسول الله ﷺ وتنبيته وتصبيره، فإنه إذا علم أن إخوانه من المرسلين لقوا مثل الذي لقي، وابتلوا بمثل الذي ابتلي به حملته ذلك على الصبر، كما قال تعالى: (فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعِزِّ مِنَ الرُّسُلِ) [الأحقاف: ٣٥]. والله أعلم.

س: وضح معنى قوله تعالى: (وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَدًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذِّبِينَ) ﴿٣٥﴾ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٦﴾ وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا زُلْفَىٰ إِلَّا مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضَّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ ءَامِنُونَ ﴿٣٧﴾).

ج: حاصل معنى هذه الآيات - والعلم عند الله - أن أهل الكفر لما بلغتهم

رسالة الإسلام ودعاهم رسول الله ﷺ إلى التوحيد، وذكّرهم باليوم الآخر وما فيه من الثواب والعقاب قالوا مجيبين أهل الإسلام نحن أكثر منكم أموالاً وأكثر منكم أولاداً، أموالنا أكثر من أموالكم، وأولادنا أكثر من أولادكم، وهذا دليل على إكرام الله لنا، فلو علم أننا لا نستحق ذلك ما أعطانا إياه ولا تفضّل علينا به إنما أعطانا إياه لكرامتنا عنده، وكما أنه رضي عنا بدليل إعطائه لنا هذا المال والولد فلن يعذبنا، هكذا فهموا!!

وهكذا ظنوا! وهكذا رأوا! وأخطأوا كل ذلك، فقل لهم يا رسول الله إن ربي ﷻ يوسع على من يشاء من عباده في الرزق والولد ويضيق على من يشاء، وكل ذلك اختبارٌ وابتلاء كما قال ﷻ: (وَبَلَّوْكُمْ بِالْشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴿٣٥﴾) [الأنبياء: ٣٥]، وكما قال: (وَبَلَّوْنَهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿١٦٨﴾) [الأعراف: ١٦٨]. ولكن أكثر الناس لا يعلمون أن ما هم فيه من النعيم ابتلاءٌ من الله واختبار، وقلّ منهم من يعلم ذلك ويتفطن له كما قال سليمان عليه السلام لما رأى عرش ملكة سبأ مستقرّاً عنده: (هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ... [النمل: ٤٠]).

ثم قال تعالى: وما أموالكم ولا أولادكم بالشيء الذي يقربكم عند الله منزلةً ويقربكم منه تقريباً أكثر إلا من آمن وعمل صالحاً واتقى الله ﷻ فيما أعطاه من المال فأنفقه في مرضاة الله ﷻ وفي طاعته فأولئك لهم جزاء أعمالهم أضعاف ما عملوه، فالحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة، ثم هم يوم القيامة في الغرفات غرف الجنان، آمنون من الحزن والغم والخوف وزوال النعم وبنحو هذا قال أهل العلم.

قال الطبري رحمه الله:

يقول تعالى ذكره: وقال أهل الاستكبار على الله من كل قرية أرسلنا فيها نذيرا لأنبيائنا ورسلنا: نحن أكثر أموالاً وأولاداً وما نحن في الآخرة بمعذبين لأن الله لو لم يكن راضياً ما نحن عليه من الملة والعمل لم يخولنا الأموال والأولاد، ولم ييسط لنا في الرزق، وإنما أعطانا ما أعطانا من ذلك لرضاه أعمالنا، وآثرنا بما آثرنا على غيرنا لفضلنا، وزلفة لنا عنده، يقول الله لنبيه محمد ﷺ: قل لهم يا محمد (إِنَّ رَبِّي يَسْتَطِرُّ الرِّزْقَ) من المعاش والرياش في الدنيا (لَمَنْ يَشَاءُ) من خلقه (وَيَقْدِرُ) فيضيق على من يشاء لا لمحبة فيمن ييسط له ذلك ولا خير فيه ولا زلفة له استحق بها منه، ولا لبغض منه لمن قدر عليه ذلك ولا مقت، ولكنه يفعل ذلك محنة لعباده وابتلاء، وأكثر الناس لا يعلمون أن الله يفعل ذلك اختباراً لعباده ولكنهم يظنون أن ذلك منه محبة لمن بسط له ومقت لمن قدر عليه.

وأورد الطبري بإسناد صحيح عن ابن زيد في قوله: (وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَى...) الآية، قال: قالوا: نحن أكثر أموالاً وأولاداً، فأخبرهم الله أنه ليست أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى (إِلَّا مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا)، قال: وهذا قول المشركين لرسول الله ﷺ وأصحابه، قالوا: لو لم يكن الله عنا راضياً لم يعطنا هذا، كما قال قارون: لولا أن الله رضي بي وبحالي ما أعطاني هذا، قال: (أَوَلَمْ يَعْلَم أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنْكَ الْقُرُونِ...) [القصاص: ٧٨] إلى آخر الآية.

وقال رحمه الله في تأويل قوله تعالى: (وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَى إِلَّا مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضَّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ ءَامِنُونَ ﴿٣٧﴾).

يقول جل ثناؤه: وما أموالكم التي تفتخرون بها أيها القوم على الناس ولا أولادكم الذين تتكبرون بهم، بالتي تقرّبكم منا قرّة.
وأورد بإسناد حسن عن قتادة قوله: (وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا زُلْفَى)
لا يعتبر الناس بكثرة المال والولد، وإن الكافر قد يعطى المال، وربما حبس عن المؤمن.

وقال الطبري رحمه الله:

وقال جل ثناؤه: (وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا زُلْفَى) ولم يقل باللتين، وقد ذكر الأموال والأولاد، وهما نوعان مختلفان، لأنه ذكر من كل نوع منهما جمع يصلح فيه التي، ولو قال قائل: أراد بذلك أحد النوعين لم يبعد قوله، وكان ذلك كقول الشاعر:

نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض والرأي مختلف

ولم يقل: راضيان.

وقوله: (إِلَّا مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا) اختلف أهل التأويل في معنى ذلك؛ فقال بعضهم: معنى ذلك وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقرّبكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحاً فإنه تقرّبهم أموالهم وأولادهم بطاعتهم الله في ذلك وأدائهم فيه حقه إلى الله زلفى دون أهل الكفر بالله.

وأورد بإسناد صحيح عن ابن زيد في قول الله: (إِلَّا مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا) قال:

لم تضرهم أموالهم ولا أولادهم في الدنيا للمؤمنين، وقرأ (لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ) فالحسنى: الجنة، والزيادة: ما أعطاهم الله في الدنيا لم يحاسبهم به، كما حاسب الآخرين، فمن حملها على هذا التأويل نصب بوقوع تقرب عليه، وقد يحتمل أن يكون «من» في موضع رفع، فيكون كأنه قيل: وما هو إلا من

آمن وعمل صالحًا.

وقوله: (فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضَّعْفِ) يقول: فهو لاء لهم من الله على أعمالهم الصالحة الضعف من الثواب، بالواحدة عشر.

وأورد بإسناد صحيح عن ابن زيد في قوله: (فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضَّعْفِ بِمَا عَمِلُوا) قال: بأعمالهم الواحد عشر، وفي سبيل الله بالواحد سبعمائة.

وقوله: (فِي الْعُرْفَتِ ءَامُنُونَ ﴿٣٧﴾) يقول: وهم في غرفات الجنات آمنون من عذاب الله.

وقال الحافظ ابن كثير رَحِمَهُ اللهُ:

قوله تعالى إخبارًا عن المترفين المكذابين: ﴿وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَدًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ﴾ ﴿٣٥﴾ أي: افتخروا بكثرة الأموال والأولاد، واعتقدوا أن ذلك دليل على محبة الله لهم واعتنائه بهم، وأنه ما كان ليعطيهم هذا في الدنيا، ثم يعذبهم في الآخرة، وهيئات لهم ذلك. قال الله: ﴿أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ ﴿٥٥﴾ تُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَلْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٥٦﴾﴾ [المؤمنون: ٥٥، ٥٦]، وقال: ﴿فَلَا تَعْجَبْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ ﴿٥٥﴾﴾ [التوبة: ٥٥]، وقال تعالى: ﴿ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا ﴿١١﴾ وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَّمْدُودًا ﴿١٢﴾ وَبَنِينَ شُهُودًا ﴿١٣﴾ وَمَهْدَتْ لَهُ تَمْهيدًا ﴿١٤﴾ ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ ﴿١٥﴾ كَلَّا إِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَنِيدًا ﴿١٦﴾ سَأَرْهَقُهُ صُعُودًا ﴿١٧﴾﴾

[المدثر: ١١-١٧]

وقد أخبر الله عن صاحب تينك الجنتين: أنه كان ذا مال وولد وثمر، ثم لم تُغن عنه شيئًا، بل سلب ذلك كله في الدنيا قبل الآخرة؛ ولهذا قال تعالى هاهنا: ﴿قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ﴾ أي: يعطي المال لمن يحب ومن لا يحب، فيفقر من يشاء ويغني من يشاء، وله الحكمة التامة البالغة، والحجة

الدامغة القاطعة ﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ (٣٦) .

ثم قال: ﴿وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا زُلْفَىٰ﴾ أي: ليست هذه دليلاً على محبتنا لكم، ولا اعتنائنا بكم.

وأورد رحمه الله ما أخرجه أحمد ومسلم^(١) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ: «إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن إنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم».

ولهذا قال: (إِلَّا مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا) أي: إنما يقربكم عندنا زلفى الإيمان والعمل الصالح، (فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضَّعْفِ بِمَا عَمِلُوا) أي: تضاعف لهم الحسنة بعشر أمثالها، إلى سبعمائة ضعف (وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ ءَامِنُونَ) (٣٧) أي: في منازل الجنة العالية آمنون من كل بأس وخوف وأذى، ومن كل شر يُحَذَّرُ منه.

وقال القرطبي رحمه الله:

قوله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا﴾ قال قتادة: أي أغنياؤها ورؤساؤها وجابرتها وقادة الشر للرسول: ﴿إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ﴾ (٣٤) وقالوا نحن أكثر أموالاً وأولاداً ﴿أي فضلنا عليكم بالأموال والأولاد ولو لم يكن ربكم راضياً بما نحن عليه من الدين والفضل لم يخولنا ذلك﴾ ﴿وَمَا نَحْنُ بِمُعَذِّبِينَ﴾ (٣٥) لأن من أحسن إليه فلا يعذبه فرد الله عليهم قولهم وما احتجوا به من الغنى فقال لنبيه ﷺ: ﴿قُلْ إِنَّ رَبِّي بِسُطِّ الرِّزْقِ لَمَن يَشَاءُ﴾ أي يوسعهم ﴿وَيَقْدِرُ﴾ أي يقرر أي إن الله هو الذي يفاضل بين عباده في الأرزاق امتحاناً لهم فلا يدل شيء من ذلك على ما في العواقب فسعة الرزق في الدنيا لا تدل على سعادة الآخرة فلا تظنوا أموالكم وأولادكم تغني عنكم غداً شيئاً ﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا

(١) أحمد (٥٣٩ / ٢)، ومسلم (٢٥٦٤).

يَعْلَمُونَ ﴿٣٦﴾ ﴿٣٦﴾ هذا لأنهم لا يتأملون ثم قال تأكيداً : ﴿ وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَىٰ ﴾ قال مجاهد : أي قربي والزلفة القربة وقال الأخفش : أي إزلاًفاً وهو اسم المصدر فيكون موضع قربي نصباً كأنه قال بالتي تقربكم عندنا تقريباً وزعم الفراء أن التي تكون للأموال والأولاد جميعاً وله قول آخر وهو مذهب أبي إسحاق الزجاج يكون المعنى : وما أموالكم بالتي تقربكم عندنا ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى ثم حذف خبر الأول لدلالة الثاني عليه وأنشد الفراء :

نحن بما عندنا وأنت بما عندك راضي والرأي مختلف

ويجوز في غير القرآن : باللتين وباللاتي وباللواتي وباللذين وبالذين للأولاد خاصة أي لا تزيدكم الأموال عندنا رفعة ودرجة ولا تقربكم تقريباً ﴿ إِلَّا مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ﴾ قال سعيد بن جبير : المعنى إلا من آمن وعمل صالحاً فلن يضره ماله وولده في الدنيا وروى ليث عن طاوس أنه كان يقول : اللهم ارزقني الإيمان والعمل وجنبي المال والولد فإني سمعت فيما أوحيت ﴿ وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَىٰ إِلَّا مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ﴾

قلت : قول طاوس فيه نظر والمعنى والله أعلم : جنبي المال والولد المطغين أو اللذين لا خير فيهما فأما المال الصالح والولد الصالح للرجل الصالح فنعم هذا وقد مضى هذا في آل عمران ومريم والفرقان ومن في موضع نصب على الاستثناء المنقطع أي لكن من آمن وعمل صالحاً فإيمانه وعمله يقربانه مني .

وقال رحمه الله أيضاً :

(فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضَّعْفِ بِمَا عَمِلُوا) يعني قوله : (مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَلِهَا)

[الأنعام: ١٦٠] فالضعف الزيادة أي لهم جزاء التضعيف وهو من باب إضافة المصدر إلى المفعول وقيل: لهم جزاء الأضعاف فالضعف في معنى الجمع وإضافة الضعف إلى الجزاء كإضافة الشيء إلى نفسه نحو: حق اليقين وصلاة الأولى أي لهم الجزاء المضعف للواحد عشرة إلى ما يريد الله من الزيادة.

وقال رحمه الله:

(ءَامِنُونَ ﴿٣٧﴾) أي من العذاب والموت والأسقام والأحزان.

س: **وضح معنى قوله تعالى: (وَالَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي آيَاتِنَا مُعْجِزِينَ أُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ ﴿٣٨﴾).**

ج: **المعنى - والله أعلم -** وكما أن أهل الإيمان والعمل الصالح لهم جزاء الضعف بما عملوا، ففي المقابل فهؤلاء الذين يسعون بجِدٍّ واجتهادٍ منهم لإبطال آياتنا ووصفها بغير ما هو لائق بها فيصفونها بأنها سحر وكهانة وأساطير ودجل، كل ذلك لصرف الناس عنها ويظنون أننا نعجز عنهم فهؤلاء محضرون مجموعون جميعاً في العذاب عذاب النار يوم القيامة والعياذ بالله.

قال الطبري رحمه الله:

يقول تعالى ذكره: والذين يعملون في آياتنا، يعني: في حججنا وآي كتابنا، يبتغون إبطاله ويريدون إطفاء نوره معاونين، يحسبون أنهم يفوتوننا بأنفسهم ويعجزوننا (أُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ ﴿٣٨﴾) يعني: في عذاب جهنم محضرون يوم القيامة.

وقال ابن كثير رَحِمَهُ اللهُ:

(وَالَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي آيَاتِنَا مُعْجِزِينَ) أي: يسعون في الصد عن سبيل الله، واتباع الرسل والتصديق بآياته، (أُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ) (٣٨) أي: جميعهم مَجْزِيُونَ بأعمالهم فيها بحسبهم.

وقال القرطبي رَحِمَهُ اللهُ:

(وَالَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي آيَاتِنَا) في إبطال أدلتنا وحجتنا وكتابتنا (مُعْجِزِينَ) معاندين يحسبون أنهم يفوتوننا بأنفسهم (أُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ) (٣٨) أي في جهنم تحضرهم الزبانية فيها.

س: وضع معنى قوله تعالى: (قُلْ إِنْ رَبِّي يَسْطُرُ الرَّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ) (٣١).

ج: المعنى - والله أعلم - قل يا رسول الله لهؤلاء الذين ظنوا أن الله ﷻ أغناهم من فضله لكرامتهم عنده ولفضلهم عنده ولمنزلتهم عنده، قل لهم مكرراً مؤكداً إن ربي ﷻ يوسع الأرزاق على من يشاء ويضيق فيها على من يشاء اختباراً وابتلاءً وامتحاناً ليعلم الشكور من الكفور، والبار التقى من الفاجر الشقي، ومهما أنفقتُم يا أهل الإيمان من مالٍ في طاعة الله ومرضاته فأيقنوا بأن الله ﷻ يخلف عليكم ما هو خير، ونحن هذا قال أهل العلم بالتأويل.

قال الطبري رَحِمَهُ اللهُ في قوله تعالى: (قُلْ إِنْ رَبِّي يَسْطُرُ الرَّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ) يقول تعالى ذكره: قل يا محمد إن ربي يسطر الرزق لمن يشاء من خلقه

فيوسعه عليه تكرمة له وغير تكرمة، ويقدر على من يشاء منهم فيضيقه ويقتره إهانة له وغير إهانة، بل محنة واختباراً (وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ) يقول: وما أنفقتم أيها الناس من نفقة في طاعة الله، فإن الله يخلفها عليكم.

وأورد بإسناد يُحَسِّن عن سعيد بن جبير في قوله تعالى: (وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ) قال: ما كان في غير إسراف ولا تقتير.

وقال الطبري: وقوله: (وَهُوَ خَيْرُ الرَّزَاقِينَ) يقول: وهو خير من قيل إنه يرزق ووصف به، وذلك أنه قد يوصف بذلك من دونه فيقال: فلان يرزق أهله وعياله.

وقال القرطبي رَحِمَهُ اللهُ:

﴿قُلْ إِنْ رَجَى يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ﴾ ﴿كرّر تأكيداً﴾
﴿وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ﴾ ﴿أي قل يا محمد لهؤلاء المغترين بالأموال والأولاد إن الله يوسع على من يشاء ويضيق على من يشاء فلا تغتروا بالأموال والأولاد؛ بل أنفقوها في طاعة الله فإن ما أنفقتم في طاعة الله فهو يخلفه وفيه إضمار أي فهو يخلفه عليكم يقال: أخلف له وأخلف عليه أي يعطيكم خلفه وبدله وذلك البدل إما في الدنيا وإما في الآخرة وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعطِ مُنْفِقًا خَلْفًا وَأَعْطِ مُمَسِّكًا تَلَفًا»^(١) وفيه أيضاً: عن أبي هريرة عن رسول الله ﷺ قال: «إن الله قال لي: «أنفق أنفق عليك»^(٢) الحديث وهذه إشارة إلى الخلف في الدنيا بمثل المنفق فيها إذا كانت النفقة في طاعة الله وقد لا يكون الخلف في الدنيا فيكون كالدعاء

(١، ٢) كلاهما صحيح، وسيأتيان قريباً.

كما تقدم سواء في الإجابة أو التكفير أو الادخار والادخار هاهنا مثله في الأجر.

وقال رحمه الله:

قوله تعالى: ﴿وَهُوَ خَيْرُ الرَّزَاقِينَ﴾ (٣٩) ﴿لَمَّا كَانَ يُقَالُ فِي الْإِنْسَانِ: إِنَّهُ يَرْزُقُ عِيَالَهُ وَالْأَمِيرُ جُنْدَهُ قَالَ: وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ وَالرَّازِقُ مِنَ الْخَلْقِ يَرْزُقُ لَكِنْ ذَلِكَ مِنْ مَالٍ يَمْلِكُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ يَنْقُطِعُ وَاللَّهُ تَعَالَى يَرْزُقُ مِنْ خَزَائِنٍ لَا تَفْنَى وَلَا تَنْتَاهِي وَمَنْ أَخْرَجَ مِنْ عَدَمٍ إِلَى الْوُجُودِ فَهُوَ الرَّازِقُ عَلَى الْحَقِيقَةِ كَمَا قَالَ: ﴿إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ﴾ (٥٨) [الذاريات: ٥٨].

وقال ابن كثير رحمه الله:

وقوله: ﴿قُلْ إِنْ رِئِي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ﴾ أي: بحسب ما له في ذلك من الحكمة، يبسط على هذا من المال كثيراً، ويضيق على هذا ويقتصر على هذا رزقه جداً، وله في ذلك من الحكمة ما لا يدركها غيره، كما قال تعالى: ﴿أَنْظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَلَآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا﴾ (٢١) [الإسراء: ٢١] أي: كما هم متفاوتون في الدنيا: هذا فقير مدقع، وهذا غني موسع عليه، فكذلك هم في الآخرة: هذا في العُرفات في أعلى الدرجات، وهذا في الغمرات في أسفل الدرجات. وأطيب الناس في الدنيا كما قال رسول الله ﷺ: «قد أفلح من أسلم ورزق كفافاً، وقنعه الله بما آتاه». رواه مسلم من حديث ابن عمرو^(١).

وقوله: ﴿وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ﴾ أي: مهما أنفقتُم من شيء فيما أمركم به وأباحه لكم، فهو يخلفه عليكم في الدنيا بالبدل، وفي الآخرة بالجزاء

(١) مسلم (١٠٥٤).

والثواب، كما ثبت في الحديث: يقول الله تعالى: «أنفق أنفق عليك»^(١). وفي الحديث: «أن ملكين يصيحان كل يوم، يقول أحدهما: اللهم أعط مُمَسِّكاً تَلَفًا، ويقول الآخر: اللهم أعط منفقاً خَلَفًا»^(٢).

س: هل كل شيء ينفقه الشخص يخلف الله به عليه؟

ج: ليس كل من يُنفق يوعده بأن يخلف الله عليه، فالذي ينفق في معصية الله ومساخطه لا يدخل في هذا الوعد، وإنما المراد ما يتقرب به إلى الله وكذا عموم أعمال الخير والبر، والله أعلم.

قال القرطبي رَحِمَهُ اللهُ:

قلت: أما ما أنفق في معصية فلا خلاف أنه غير مثاب عليه ولا مخلوف له وأما البنيان فما كان منه ضروريًا يكن الإنسان ويحفظه فذلك مخلوف عليه ومأجور ببنيانه وكذلك كحفظ بنيته وستر عورته.

بعض الوارد في الحث على الإنفاق

س: اذكر بعض الأدلة الواردة في الحث على الإنفاق والتي تبين أن الله ﷻ يُخلف على المنفق.

ج: من ذلك ما يلي:

قوله تعالى: (لَن نَّأْلُوا الْبَرِّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا حُبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ

(١) البخاري (٤٦٨٤)، ومسلم (٩٩٣).

(٢) البخاري (١٤٤٢)، ومسلم (١٠١٠) بنحوه.

عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾ [آل عمران: ٩٢].

وقوله تعالى: (وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، وَهُوَ خَيْرُ الرَّزَاقِينَ ﴿٣٩﴾) [سبأ: ٣٩].

وقوله تعالى: (مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣١﴾) [البقرة: ٢٦١].

وقوله تعالى: (قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ ءَامَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً) [إبراهيم: ٣١].

وقوله تعالى: (فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى ﴿٥﴾ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى ﴿٦﴾ فَسَنِيَرُهُ لِلْيُسْرَى ﴿٧﴾) [الليل: ٥-٧].

وقوله تعالى: (الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿٢﴾) [الأنفال: ٣].

وقوله تعالى: (وَلَا يَنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ) [التوبة: ١٢١].

والآيات في هذا الصدد كثيرة جداً.

أما الأحاديث فمنها ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أن رسول الله ﷺ قال: «قال الله: أنفق يا ابن آدم أنفق عليك»^(١).

وما أخرجه البخاري ومسلم^(٢) من حديث أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أن النبي ﷺ قال: «ما من يوم يُصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعط منفقاً خلفاً، ويقول الآخر اللهم أعط ممسكاً تلفاً».

وأخرج البخاري^(٣) ومسلم من حديث أسماء رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قالت: قلت يا رسول الله ما لي مال إلا ما أدخل على الزبير فأتصدق؟ قال: «تصدقني ولا تُوعي

(١) البخاري (مع الفتح ٩/ ٤٩٧)، ومسلم (٩٩٣).

(٢) البخاري (مع الفتح ٣/ ٣٠٤)، ومسلم (مع النووي ٧/ ٩٥).

(٣) البخاري (مع الفتح ٥/ ٢١٧)، ومسلم (٧/ ١١٩).

فيُوعى عليك».

وأخرج^(١) أيضًا من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله □ يقول: «لا حسد إلا على اثنتين: رجل آتاه الله الكتاب وقام به آناء الليل، ورجل آتاه الله مالا فهو يتصدق به آناء الليل وآناء النهار».

وأخرج البخاري^(٢) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أن رسول الله □ قال: «لا حسد إلا في اثنتين: رجل علمه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، فسمعه جار له فقال: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان، فعملت مثل ما يعمل، ورجل آتاه الله مالا فهو يملكه في الحق فقال رجل: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان، فعملت مثل ما يعمل».

وما أخرجه مسلم^(٣) من حديث أبي أمامة قال: قال رسول الله □: «يا ابن آدم إنك إن تبذل الفضل خيرٌ لك، وإن تمسكه شرٌّ لك ولا تُلَامَ على كفافٍ، وابدأ بمن تعول، واليد العليا خيرٌ من اليد السفلى».

وأخرج البخاري^(٤) من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه يقول: كنت عند رسول الله □، فجاءه رجلان أحدهما يشكو العيلة، والآخر يشكو قطع السبيل، فقال رسول الله □: «أما قطع السبيل: فإنه لا يأتي عليك إلا قليل، حتى تخرج العير من مكة بغير خفير، وأما العيلة: فإن الساعة لا تقوم، حتى يطوف أحدكم بصدقته، لا يجد من يقبلها منه، ثم ليقفن أحدكم بين يدي الله ليس بينه وبينه حجاب، ولا ترجمان يترجم له، ثم ليقولن له: ألم أوتك مالا؟

(١) البخاري (٧٣/٩)، ومسلم (٩٧/٦).

(٢) البخاري (٧٢/٩).

(٣) مسلم (١٠٣٦).

(٤) البخاري (١٤١٣).

(٦٣٣) أحمر
أسود

٦٣٣

تفسير سورة سبأ

فليقولن : بلى ، ثم ليقولن : ألم أرسل إليك رسولا ؟ فليقولن : بلى ، فينظر عن
يمينه فلا يرى إلا النار ، ثم ينظر عن شماله فلا يرى إلا النار ، فليتقين أحدكم
النار ولو بشق تمره ، فإن لم يجد فبكلمة طيبة .
والباب به أحاديث كثيرة جداً .

قال الله تعالى:

(وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهْتُولَاءَ بِإِثْمِكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ ﴿٤٠﴾
 قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِيِّنَا مِنْ دُونِهِمْ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ
 مُؤْمِنُونَ ﴿٤١﴾ فَأَلَيْكُمُ الْيَوْمَ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفَعًا وَلَا ضَرًّا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا
 ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ ﴿٤٢﴾ وَإِذَا نُتِلَىٰ عَلَيْهِمُ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا
 هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَنْ يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانُوا يَعْبُدُونَ أَبَاؤُكُمْ وَقَالُوا مَا هَذَا إِلَّا إِفْكٌ
 مُفْتَرًى وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ إِنَّ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ ﴿٤٣﴾ وَمَا
 ءَانِيْنَهُمْ مِنْ كُتُبٍ يَدْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِنْ نَذِيرٍ ﴿٤٤﴾ وَكَذَّبَ
 الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَّغُوا مَعْشَرَ مَا ءَانِيْنَهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ
 ﴿٤٥﴾ [سبأ: ٤٠-٤٥]

س: وضع معنى ما يلي:

(يَحْشُرُهُمْ - سُبْحَانَكَ - وَلَيْنَا - يَنْتَبِ - يَصُدُّكُمْ - إِنْكَ مُفْتَرٍ - مِعْشَارَ - نَكِيرِ).

ج:

الكلمة	معناها
(يَحْشُرُهُمْ)	يجمعهم (يوم القيامة)
(سُبْحَانَكَ)	تنزهت عن كل ما لا يليق بك وتنزهت عن الشريك والمثيل والند والصاحبة والولد
(وَلَيْنَا)	ناصرنا - متولي أمرنا
(يَنْتَبِ)	واضحات أنها حق، وأنها من عند الله
(يَصُدُّكُمْ)	يصرفكم
(إِنْكَ مُفْتَرٍ)	كذب مُخْتَلَق
(مِعْشَارَ)	عشر
(نَكِيرِ)	إنكاري وتعذيبي لهم

س: ما وجه السؤال الذي وجه للملائكة في قوله تعالى لهم: (أَهْزَلَاءُ)

إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ ﴿٤٠﴾؟ وهل له نظائر في الكتاب العزيز؟

ج: هذا السؤال على سبيل التوبيخ لمن عبدوا الملائكة، له نظير في كتاب

الله كقوله تعالى: (وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَعْيسَى ابْنُ مَرْيَمَ ءَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَإِيمَى إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ ...) [المائدة: ١١٦]، وكقوله تعالى: (وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا

يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ ءَأَنْتُمْ أَضَلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ ﴿١٧﴾ قَالُوا سُبْحَانَكَ... [الفرقان: ١٧-١٨].

س: **وضح معنى قوله تعالى: (وَيَوْمَ يُحْشَرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ) ﴿٤٠﴾ قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِيُّنَا مِنْ دُونِهِمْ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ ﴿٤١﴾).**

ج: واذكر يا رسول الله يوم يحشر الله الخلق جميعًا أولهم وآخرهم ثم يوجه خطاب للملائكة، وسؤال لهم، سؤال على سبيل التوبيخ لمن عبدوا الملائكة فيقول تعالى لملائكته أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون فيجيئون قائلين تنزهت يا ربنا عن أن يكون لك شريك في الملك، تنزهت يا ربنا عن كل ما يصفك به الواصفون المشركون، أنت يا ربنا متولي أمرنا رضينا بك وليًا ونصيرًا، لقد كان هؤلاء القوم يعبدون الجن أكثرهم بهم مصدقون، مصدقون الجن فيما تخبرهم به الجن، والله أعلم. وبنحو ذلك قال أهل العلم.

قال الطبري رحمه الله:

يقول تعالى ذكره: ويوم نحشر هؤلاء الكفار بالله جميعًا، ثم نقول للملائكة: أهؤلاء كانوا يعبدونكم من دوننا؟ فتتبرأ منهم الملائكة (قَالُوا سُبْحَانَكَ) ربنا؛ تنزيها لك وتبرئة مما أضاف إليك هؤلاء من الشركاء والأنداد (أَنْتَ وَلِيُّنَا مِنْ دُونِهِمْ) لا نتخذ وليًا دونك (بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ).

وأورد بإسنادٍ حسنٍ عن قتادة قوله: (وَيَوْمَ يُحْشَرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاءِ

إِنَّا كُرْكَانُوا يَعْبُدُونَ ﴿٤٠﴾ (استفهام كقوله لعيسى: (أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ) [المائدة: ١١٦].

وقوله: (أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ ﴿٤١﴾) يقول: أكثرهم بالجن مصدقون، يزعمون أنهم بنات الله، تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً.

وقال الحافظ ابن كثير رَحِمَهُ اللَّهُ:

يخبر تعالى أنه يقرع المشركين يوم القيامة على رؤوس الخلائق، فيسأل الملائكة الذين كان المشركون يزعمون أنهم يعبدون الأنداد التي هي على صورة الملائكة ليقربوهم إلى الله زلفى، فيقول للملائكة: ﴿أَهْوَلَاءَ إِنَّا كُرْكَانُوا يَعْبُدُونَ ﴿٤٠﴾﴾ ؟ أي: أنتم أمرتم هؤلاء بعبادتكم؟ كما قال في سورة الفرقان: ﴿وَأَنْتُمْ أَضَلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ ﴿١٧﴾﴾ ؟ [الفرقان: ١٧] ، وكما يقول لعيسى: ﴿أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَنَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ﴾ [المائدة: ١١٦]. وهكذا تقول الملائكة: ﴿سُبْحَنَكَ﴾ ؟ أي: تعاليت وتقدست عن أن يكون معك إله ﴿أَنْتَ وَلِيْنَا مِنْ دُونِهِمْ﴾ ؟ أي: نحن عبيدك ونبرأ إليك من هؤلاء، ﴿بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ آلِهَةً﴾ يعنون: الشياطين؛ لأنهم هم الذين يزينون لهم عبادة الأوثان ويضلونهم، ﴿أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ ﴿٤١﴾﴾ ، كما قال تعالى: ﴿إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا إِنثًا وَإِنْ يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا ﴿١١٧﴾﴾ [النساء: ١١٧].

وقال القرطبي رَحِمَهُ اللَّهُ:

قوله تعالى: ﴿وَيَوْمَ يُحْشَرُهُمْ جَمِيعًا﴾ هذا متصل بقوله: ﴿وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ﴾ [سبأ: ٣١] أي لو تراهم في هذه الحالة لرأيت أمراً فظيماً والخطاب للنبي □ والمراد هو وأمته ثم قال: ولو تراهم أيضاً يوم نحشرهم جميعاً

العابدين والمعبودين أي نجمعهم للحساب ثم نقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قال سعيد عن قتادة : هذا استفهام كقوله ﷺ لعيسى : ﴿أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُوا مِنِّي إِلَهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ﴾ [المائدة: ١١٦] قال النحاس : فالمعنى أن الملائكة صلوات الله عليهم إذا كذبتهم كان في ذلك تبكيت لهم فهو استفهام توبيخ للعبادين ﴿قَالُوا سُبْحَنَكَ﴾ أي تنزيها لك ﴿أَنْتَ وَلِيُّنَا مِن دُونِهِمْ﴾ أي أنت ربنا الذي نتولاه ونطيعه ونعبده ونخلص في العبادة له ﴿بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ آلَ جَنٍّ﴾ أي يطيعون إبليس وأعوانه وفي التفاسير : أن حياً يقال لهم بنو مليح من خزاعة كانوا يعبدون الجن ويزعمون أن الجن تتراعى لهم وأنهم ملائكة وأنهم بنات الله وهو قوله : ﴿وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ نِجَابًا﴾ [الصافات: ١٥٨].

س: وضح معنى قوله تعالى: (فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُم لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ ﴿٤٢﴾).

ج: المعنى - والله أعلم - فالיום لا يملك بعضكم لبعض كشف ضرر أو جلب نفع، لا تملك الملائكة لأهل الشرك دفع ضرر أو جلب نفع، وكذا لا يملك الكفار بعضهم لبعض جلب نفع أو دفع ضرر، ونقول لأهل الشرك: ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون، فقد كانوا في الدنيا ينكرون البعث وينكرون الثواب والعقاب والجنة والنار، وبنحو هذا قال أهل العلم بالتأويل.

قال الطبري رحمه الله:

يقول تعالى ذكره: فالיום لا يملك بعضكم أيها الملائكة للذين كانوا في الدنيا يعبدونكم نفعا ينفعونكم به، ولا ضررا ينالونكم به أو تنالونهم به (ونقول)

لِلَّذِينَ ظَلَمُوا) يقول: ونقول للذين عبدوا غير الله فوضعوا العبادة في غير موضعها، وجعلوها لغير من تنبغي أن تكون له (ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنتُمْ بِهَا) في الدنيا (تُكَذِّبُونَ ﴿٤٢﴾) فقد وردتموها.

وقال ابن كثير رَحِمَهُ اللهُ:

قال الله تعالى: (فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا) أي: لا يقع لكم نفع ممن كنتم ترجون نفعه اليوم من الأنداد والأوثان، التي ادخرتم عبادتها لشدائدكم وكُربكم، اليوم لا يملكون لكم نفعًا ولا ضرًّا، (وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا) - وهم المشركون - (ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ ﴿٤٢﴾) أي: يقال لهم ذلك، تقريرًا وتوبيخًا.

وقال القرطبي رَحِمَهُ اللهُ:

قوله تعالى: (فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا) أي شفاعاة ونجاة (وَلَا ضَرًّا) أي عذابًا وهلاكًا وقيل: أي لا تملك الملائكة دفع ضرر عن عابديهم فحذف المضاف (وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ ﴿٤٢﴾) يجوز أن يقول الله لهم أو الملائكة: ذوقوا.

س: وضح معنى قوله تعالى: (وَإِذَا تَلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيَّنَّتْ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَنْ يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانُوا يَعْبُدُونَ) وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ ﴿٤٣﴾).

ج: المعنى - والله تعالى أعلم - وإذا تلى على أهل الكفر هؤلاء آيات الله ﷻ التي أنزلها على نبيه محمد ﷺ واضحات ظاهرات أنها من عند الله، وصفوا رسول الله ﷺ بما لا يليق به من الأوصاف، ووصفوا القرآن كذلك

بما لا يليق به، فقالوا عن رسول الله ﷺ ما هذا إلا رجل يريد أن يصرفكم عما وجدتم عليه أسلافكم من آباءكم وأجدادكم وغيرهم من أسلافكم، وقالوا: ما هذا إلا كذبٌ مخلق، وقال أهل الكفر للقرآن لما تلى عليهم ما هذا إلا سحرٌ مظهرٌ لمن تأمله أن قائله ساحر.

قال الطبري رحمه الله:

يقول تعالى ذكره: وإذا تتلى على هؤلاء المشركين آيات كتابنا بينات، يقول: واضحات أنهم حق من عندنا (قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَنْ يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانُوا يَعْبُدُ آبَاءَكُمْ) يقول: قالوا عند ذلك: لا تتبعوا محمداً، فما هو إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم من الأوثان، ويغير دينكم ودين آبائكم (وَقَالُوا مَا هَذَا إِلَّا إِفْكٌ مُفْتَرٍ) يقول تعالى ذكره: وقال هؤلاء المشركون: ما هذا الذي تتلو علينا يا محمد، يعنون القرآن، إلا إفك، يقول: إلا كذب مفترى: يقول: مخلق متخرس (وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ إِنَّ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ) يقول جل ثناؤه: وقال الكفار للحق، يعني محمداً ﷺ، لما جاءهم، يعني: لما بعثه الله نبياً: هذا سحر مبين، يقول: ما هذا إلا سحر مبين، يبين لمن رآه وتأمله أنه سحر.

وقال القرطبي رحمه الله:

قوله تعالى: ﴿وَإِذَا تَلَّيْ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ﴾ يعني القرآن ﴿قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ﴾ يعنون محمداً ﷺ ﴿يُرِيدُ أَنْ يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانُوا يَعْبُدُ آبَاءَكُمْ﴾ أي أسلافكم من الآلهة التي كانوا يعبدونها ﴿وَقَالُوا مَا هَذَا إِلَّا إِفْكٌ مُفْتَرٍ﴾ يعنون القرآن أي ما هو إلا كذب مخلق ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ إِنَّ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ﴾ فتارة قالوا سحر وتارة قالوا إفك ويحتمل أن يكون منهم من قال سحر ومنهم

من قال إفك.

وقال ابن كثير رَحِمَهُ اللهُ:

يخبر تعالى عن الكفار أنهم يستحقون منه العقوبة والأليم من العذاب؛ لأنهم كانوا إذا تتلى عليهم آياته بينات يسمعونها غَصَّةً طرية من لسان رسوله □ ، ﴿قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَنْ يَصُدَّكُمْ عَنْ كَانِ يَعْبُدُ آبَاءَكُمْ﴾ ، يعنون أن دين آبائهم هو الحق، وأن ما جاءهم به الرسول عندهم باطل -عليهم وعلى آبائهم لعائن الله- ﴿قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا إِفْكٌ مُفْتَرًى﴾ يعنون: القرآن، ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ إِنَّ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ﴾ □ .

س: **وضح معنى قوله تعالى: (وَمَا آتَيْنَاهُمْ مِنْ كُتُبٍ يَدْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِنْ نَذِيرٍ)** □ .

ج: هذا - والله أعلم - مع ما يحمله ظاهره من أن الله ﷻ ما أرسل إلى العرب من نذير من قبل رسول الله □ ، وما آتاهم من كتاب منزل من عنده، مع هذا الظاهر فالآية أيضًا تحمل توبيخًا لهم، حاصله كيف تدعون أن هذا القرآن إفك مفترى، وكيف تدعونه أنه سحر مبين، وكيف تنكرون رسالة رسول الله □ ، وما عندكم كتب شاهددة بذلك.

قال الطبري رَحِمَهُ اللهُ:

يقول تعالى ذكره: وما أنزلنا على المشركين القائلين لمحمد □ لما جاءهم بآياتنا: هذا سحر مبين، بما يقولون من ذلك كتبًا يدرسونها، يقول: يقرءونها.

أورد بإسناد حسن عن قتادة قوله: (وَمَا آتَيْنَهُمْ مِنْ كُتُبٍ يَدْرُسُونَهَا) أي:

يقرءونها.

وقال الطبري:

(وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِنْ نَذِيرٍ ﴿٤٤﴾) يقول: وما أرسلنا إلى هؤلاء المشركين من قومك يا محمد فيما يقولون ويعملون قبلك من نبي ينذرهم بأسنا عليه.

وأورد بإسناد حسن عن قتادة: (وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِنْ نَذِيرٍ ﴿٤٤﴾) ما أنزل الله على العرب كتابا قبل القرآن، ولا بعث إليهم نبيا قبل محمد □.

وقال ابن كثير رحمه الله:

قال الله تعالى: (وَمَا آتَيْنَهُمْ مِنْ كُتُبٍ يَدْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِنْ نَذِيرٍ) أي: ما أنزل الله على العرب من كتاب قبل القرآن، وما أرسل إليهم نبيا قبل محمد □، وقد كانوا يودّون ذلك ويقولون: لو جاءنا نذير أو أنزل علينا كتاب، لكننا أهدى من غيرنا، فلما من الله عليهم بذلك كذبوه وعاندوه وجحدوه.

وقال الطبري رحمه الله:

قوله تعالى: (وَمَا آتَيْنَهُمْ مِنْ كُتُبٍ يَدْرُسُونَهَا) أي: لم يقرؤوا في كتاب أو توه بطلان ما جئت به ولا سمعوه من رسول بعث إليهم كما قال: (أَمْ آتَيْنَهُمْ كِتَابًا مِنْ قَبْلِهِ فَهُمْ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ ﴿٢١﴾) [الزخرف: ٢١] فليس لتكذيبهم وجه يتشبث به ولا شبهة متعلق كما يقول أهل الكتاب وإن كانوا مبطلين: نحن أهل كتاب وشرائع ومستندون إلى رسل من رسل الله.

س: وضح معنى قوله تعالى: (وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَّغُوا مَعْشَرَ مَا آتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ﴿٤٥﴾).

ج: أولاً قوله تعالى: ﴿وَمَا بَلَّغُوا مَعْشَرَ مَا آتَيْنَاهُمْ﴾ * يحتمل وجهين:

أحدهما: أن مشركي مكة ما بلغوا عشر ما أتى الله ﷻ الأمم المتقدمة التي أهلكها وأبادها من القوم والبطش، فقد كانت الأمم المتقدمة أشد منهم بطشاً وأكثر منهم عدداً كالفراعنة وقوم عادٍ وثمود وغير هؤلاء ومع ذلك فقد أهلكهم الله وأبادهم مع كثرتهم وشدتهم وقوتهم.

ويشهد لهذا المعنى قوله تعالى: (وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا)

[ق: ٣٦].

والوجه الثاني: أن الأمم التي أهلكها الله لم تُعْطِ مثل هؤلاء المشركين من البينات والحجج، ولم يكن كتابها مثل القرآن، فالقرآن أوضح بيان وأعظم حجة، ومع ذلك قد أهلك الله الأمم المتقدمة المكذبة، فهؤلاء الذين كذبوا بالقرآن أجدر بأن يعذبوا فقد عذب من هذا أدنى منهم ممن جاءتهم حُجج لكنها دون القرآن.

ثانياً: قوله تعالى: (فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ﴿٤٥﴾) أي: كيف كان إنكاري عليهم لما كفروا لقد كان أخذاً شديداً.

وهذه بعض أقوال العلماء في ذلك.

قال الطبري رحمه الله:

وقوله: (وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ) يقول: وكذب الذين من قبلهم من الأمم رسلنا وتنزيلنا (وَمَا بَلَّغُوا مَعْشَرَ مَا آتَيْنَاهُمْ) يقول: ولم يبلغ قومك يا محمد عشر ما أعطينا الذين من قبلهم من الأمم من القوة والأيدي والبطش، وغير ذلك

من النعم.

وأورد بإسنادٍ حسنٍ عن قتادة قوله: (وَكَذَبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَّغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَهُمْ) يخبركم أنه أعطى القوم ما لم يعطكم من القوة وغير ذلك.

وأورد بإسنادٍ صحيحٍ عن ابن زيد في قوله: (وَمَا بَلَّغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَهُمْ) قال: ما بلغ هؤلاء، أمة محمد □، معشار ما آتينا الذين من قبلهم، وما أعطيناهم من الدنيا، وبسطنا عليهم (فَكَذَّبُوا رَسُولِيَّ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ٥٥) يقول: فكذبوا رسلي فيما أتوهم به من رسالتي، فعاقبناهم بتغييرنا بهم ما كنا آتيناهم من النعم، فانظر يا محمد كيف كان نكير، يقول: كيف كان تغييري بهم وعقوبي.

وقال ابن كثير رَحِمَهُ اللهُ:

﴿وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ أي: من الأمم، ﴿وَمَا بَلَّغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَهُمْ﴾ قال ابن عباس: أي من القوة في الدنيا. وكذلك قال قتادة، والسدي، وابن زيد. كما قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ مَكَنَّهُمْ فِيمَا إِنْ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَبَصَرًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَرُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ٢٦﴾ [الأحقاف: ٢٦]، ﴿أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَكْثَرُ مِنْهُمْ وَأَشَدُّ قُوَّةً﴾ [غافر: ٨٢]، أي: وما دفع ذلك عنهم عذاب الله ولا رده، بل دمر الله عليهم لما كذبوا رسله؛ ولهذا قال: ﴿فَكَذَّبُوا رَسُولِيَّ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ٥٥﴾ أي: فكيف كان نكالي وعقابي وانتصاري لرسلي؟

وقال القرطبي رَحِمَهُ اللهُ:

ثم توعدهم على تكذيبهم بقوله الحق: ﴿وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ أي كذب قبلهم أقوام كانوا أشد من هؤلاء بطشًا وأكثر أموالًا وأولادًا وأوسع عيشًا فأهلكتهم كثمود وعاد ﴿وَمَا بَلَّغُوا﴾ أي ما بلغ أهل مكة ﴿مِعْشَارَ مَا آتَيْنَهُمْ﴾

تلك الأمم والمعشار والعشر سواء لغتان وقيل : المعشار عشر العشر
الجوهري : ومعشار الشيء عشره ولا يقولون هذا في شيء سوى العشر
وقيل : ما بلغ الذين من قبلهم معشار شكر ما أعطيناهم حكاه النقاش وقيل :
ما أعطى الله تعالى من قبلهم معشار ما أعطاهم من العلم والبيان والحجة
والبرهان قال ابن عباس : فليس أمة أعلم من أمته ولا كتاب أبين من كتابه
وقيل : المعشار هو عشر العشير والعشير هو عشر العشر فيكون جزءاً من ألف
جزء الماوردي : وهو الأظهر لأن المراد به المبالغة في التقليل ﴿فَكَذَّبُوا رُسُلِي﴾
﴿٤٥﴾ أي عقابي في الأمم وفيه محذوف وتقديره : فأهلكناهم
فكيف كان نكيري.

قال الله تعالى:

(﴿قُلْ إِنَّمَا أَعْطِيكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مِثْلَ ثَمَرٍ مُطَهَّرٍ وَفِرَادَىٰ ثَمَرٍ مُّثْقَلٍ﴾
 نَفَعَكُم مَّا بِصَاحِبِكُمْ مِّنْ جَنَّةٍ إِنَّ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَّكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ
 شَدِيدٍ ﴿٤٦﴾ قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِّنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ إِنَّ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ
 شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿٤٧﴾ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَٰمُ الْغُيُوبِ ﴿٤٨﴾ قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا
 يُبْدِيهِ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ ﴿٤٩﴾ قُلْ إِنْ ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضِلُّ عَلَىٰ نَفْسِي وَإِنِ اهْتَدَيْتُ
 فِيمَا يُوحَىٰ إِلَيَّ رَبِّي إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ ﴿٥٠﴾ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ فَرَغُوا فَلَا قُوَّةَ
 وَأُخِذُوا مِنْ مَّكَانٍ قَرِيبٍ ﴿٥١﴾ وَقَالُوا ءَامَنَّا بِهِ ءَأَنَّىٰ لَهُمُ التَّنَٰوُشُ مِنْ مَّكَانٍ
 بَعِيدٍ ﴿٥٢﴾ وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ
 ﴿٥٣﴾ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي
 شَكٍّ مُّرِيبٍ ﴿٥٤﴾) [سبأ: ٤٦-٥٤]

س: اذكر معنى ما يلي:

(أَعْظَكُم - بَوَّحَدَةٍ - مَثْنَى - وَفُرْدَى - جَنَّةٍ - نَذِيرُكُمْ - بَيْنَ يَدَيَّ عَذَابٍ شَدِيدٍ - شَهِيدٌ - يَقْدِفُ بِالْحَقِّ - عَلَّمَ الْغُيُوبِ - بُدِئَ - الْبَاطِلُ - وَمَا يَعِيدُ - فَرَعُوا - فَلَا قُوَّةَ - وَأُخِذُوا مِنْ مَّكَانٍ قَرِيبٍ - التَّنَاوُسُ - وَيَقْدِفُونَ بِالْغَيْبِ - بِأَشْيَاعِهِمْ - مُرِيبٌ).

ج:

الكلمة	معناها
(أَعْظَكُم)	أذكركم - أحذركم - آمركم
(بَوَّحَدَةٍ)	بمسألة واحدة - بخصلة واحدة - بكلمة واحدة
(مَثْنَى)	اثنين معًا
(وَفُرْدَى)	واحد بمفرده
(جَنَّةٍ)	جنون
(نَذِيرُكُمْ)	منذر لكم - مُحذّر لكم
(بَيْنَ يَدَيَّ عَذَابٍ شَدِيدٍ)	قبل عذاب شديد، وهو عذاب يوم القيامة
(شَهِيدٌ)	عالم ومطلع ورقيب وشاهد
(يَقْدِفُ بِالْحَقِّ)	يُنزل القرآن - يؤيد بالحجج
(عَلَّمَ الْغُيُوبِ)	عظيم العلم بكل شيء يغيب عن الخلق وبكل ما هو آت
(بُدِئَ)	يُنشئ - يخلق خلقًا

(٦٤٨) أحمر
أسود

التسهيل لتأويل التنزيل

٦٤٨

الشيطان - كل ما هو ضد الحق	(الْبَطْلُ)
ما يعيد الخلق أحياء بعد موتهم - ما يُعيد أهل الباطل مقولةً بعد مجيء الحق الواضح	(وَمَا يُعِيدُ)
أصابهم الفزع الشديد مما حلَّ بهم	(فَزِعُوا)
فلا مهرب - فلا نجاة	(فَلَا قُوَّةَ)
جاءهم العذاب - وأخذهم العذاب من مكان قريب، قيل: في الدنيا. وقيل: يوم بدر، وقيل لأول وهلة. وقيل: من تحت أقدامهم.	(وَأُخِذُوا مِنْ مَّكَانٍ قَرِيبٍ)
التناول، والمراد تناول الإيمان في الآخرة، وقيل: تناول الرجوع للدنيا كي يؤمنوا	(التَّناوُسُ)
يتكلمون بما لا علم له به	(وَيَقْدِرُونَ بِالْغَيْبِ)
بأمثالهم من أهل الكفر السابقين	(بِأَشْيَاعِهِمْ)
مُحِيرٌ	(مُزِيٍّ)

س: ما فائدة القيام مشى وفردى؟

ج: هذا - والله أعلم - أدعى لمزيدٍ من التفكير والإنصاف.

قال القرطبي رَحِمَهُ اللهُ:

وقيل: إنما قال: (مَثْنً وَفَرْدًى) لأنَّ الذهن حجة الله على العباد وهو

العقل فأوفرهم عقلاً أوفرهم حظاً من الله فإذا كانوا فرادى كانت فكرة واحدة وإذا كانوا مثتى تقابل الذهنان فتراءى من العلم لهما ما أضعف على الانفراد والله أعلم.

س: ما المراد بالقيام في قوله تعالى: (أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مِثْلَ خُفٍّ)؟

ج: المراد أن تقوموا بالتناصح لوجه الله ولطلب الحق وليس المراد بالقيام الذي هو ضد الجلوس.

قال القرطبي رحمه الله:

وهذا القيام معناه القيام إلى طلب الحق لا القيام الذي هو ضد القعود وهو كما يقال: قام فلان بأمر كذا؟ أي لوجه الله والتقرب إليه وكما قال تعالى: (وَأَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ لِيَأْتِيَنَّكُمْ بِالْقِسْطِ) [النساء: ١٢٧].

س: وضح معنى قوله تعالى: (قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مِثْلَ خُفٍّ) ثم تَنفَكُّوا مَا بِصَاحِبِكُمْ مِنْ جَنَّةٍ إِنَّهُ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ (٤٦).

ج: المعنى - والله أعلم - قل يا رسول الله لأهل الشرك هؤلاء الذين وصفوك بالجنون، وكذبوك قل لهم: إنما أذكركم بواحدة، وأطلب منكم مسألة واحدة، وهي أن يقوم كل اثنين منكم مع بعضهما بمعزل عن الآخرين، ويتناقش الاثنان ويتواعدان قبل المناقشة أن يصدقا في حديثهما معاً إذا تحدثا ثم يقول كل واحد منهما للآخر بعد تفكيرٍ ووعدٍ بصدق الحديث، ما تقول في

محمد □؟! فسيكون الجواب قطعاً إنه لصادقٌ وأمين ليس بمفترٍ ولا كذاب.
ويؤكد الله سبحانه وتعالى ذلك بقوله: (إِنَّ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَّكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ
شَدِيدٍ ﴿٦٦﴾) أي: ما هو إلا مُحذِرٌ ومنذِرٌ قبل حلول العذاب بكم يوم القيامة.
هذا وجهٌ وثمَّ وجهٌ آخر في تفسير مطلع الآية الكريمة حاصله قل إنما
أعظكم بمسألة واحدة، وهي طاعة الله ﷻ.

وقيل: قل إنما أمركم باتباع القرآن، وقيل: قل إنما أمركم بكلمة واحدة
وهي كلمة التوحيد لا إله إلا الله.

فيكون قوله: (﴿ قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَشْنَىٰ وَفُرْدَىٰ ... ﴾)
حاصل معناه.

قل إنما أذكركم بمسألة واحدة وهي طاعة الله فقوموا فيما بينكم، ليقم
منكم الاثنان معاً أو الواحد بمفرده ويتفكر في صدق رسول الله لما دعاه
إلى طاعة الله هل هو صادق في دعواه أم لا، فسيجد قطعاً أنه □ صادق بلا شك ولا
ريب.

قال الطبري رحمه الله:

يقول تعالى ذكره: قل يا محمد لهؤلاء المشركين من قومك: إنما أعظكم
أيها القوم بواحدة وهي طاعة الله.

وقوله: (أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَشْنَىٰ وَفُرْدَىٰ) يقول: وتلك الواحدة التي أعظكم بها
هي أن تقوموا لله اثنين اثنين، (وَفُرْدَىٰ) فرادى فأن في موضع خفض ترجمة
عن الواحدة.

وقيل: إنما قيل: إنما أعظكم بواحدة، وتلك الواحدة أن تقوموا لله

بالنصيحة وترك الهوى. (مَثْنَى) يقول: يقوم الرجل منكم مع آخر فيتصادقان على المناظرة: هل علمتم بمحمد □ جنوناً قط؟ ثم ينفرد كل واحد منكم، فيتفكر ويعتبر فرداً هل كان ذلك به؟ فتعلموا حينئذ أنه نذير لكم.

وقوله: (ثُمَّ نَفَّكُوا مَا بِصَاحِبِكُمْ مِّنْ جِنَّةٍ) يقول: لأنه ليس بمجنون.

وقوله: (إِنَّ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَّكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ ﴿٦٦﴾) يقول: ما محمد إلا نذير لكم ينذركم على كفركم بالله عقابه أمام عذاب جهنم قبل أن تصلوها، وقوله: هو كناية اسم محمد □.

وقال القرطبي رَحِمَهُ اللَّهُ:

قوله تعالى: (إِنَّمَا أَعْظَمُكُمْ بِوَحْدَةٍ) تتم الحجة على المشركين؟ أي قل لهم يا محمد: (إِنَّمَا أَعْظَمُكُمْ) أي أذكركم وأحذركم سوء عاقبة ما أنتم فيه. (بِوَحْدَةٍ) أي بكلمة واحدة مشتملة على جميع الكلام تقتضي نفى الشرك وإثبات الإله قال مجاهد: هي لا إله إلا الله وهذا قول ابن عباس والسدي. وعن مجاهد أيضاً: بطاعة الله، وقيل: بالقرآن؟ لأنه يجمع كل المواعظ وقيل: تقديره بخصلة واحدة، ثم بيّنها بقوله: (أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَى وَفُرْدَى) فتكون (أَنْ) في موضع خفض على البدل من واحدة أو في موضع رفع على إضمار مبتدأ أي هي أن تقوموا. ومذهب الزجاج أنها في موضع نصب بمعنى لأن تقوموا.

وقال ابن كثير رَحِمَهُ اللَّهُ:

يقول تعالى: قل يا محمد لهؤلاء الكافرين الزاعمين أنك مجنون: ﴿إِنَّمَا أَعْظَمُكُمْ بِوَحْدَةٍ﴾ أي: إنما أمركم بواحدة، وهي: ﴿أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَى وَفُرْدَى﴾ ثُمَّ نَفَّكُوا مَا بِصَاحِبِكُمْ مِّنْ جِنَّةٍ ﴿٦٦﴾ أي: تقوموا قياماً خالصاً لله، من غير هوى ولا عصبية، فيسأل بعضكم بعضاً: هل بمحمد من جنون؟ فينصح بعضكم بعضاً،

﴿ثُمَّ نَفَّكَرُوا﴾ أي: ينظر الرجل لنفسه في أمر محمد ﷺ، ويسأل غيره من الناس عن شأنه إن أشكل عليه، ويتفكر في ذلك؛ ولهذا قال: ﴿أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مِثْلَ خِيَارِكُمْ﴾ وفُردى ثُمَّ نَفَّكَرُوا مَا بِصَاحِبِكُمْ مِنْ جَنَّةٍ ﴿١﴾.

وأورد ابن كثير رحمه الله ما أخرجه البخاري من حديث ابن عباس قال: صعد

النبي ﷺ الصفا ذات يوم، فقال: «يا صباحاه». فاجتمعت إليه قريش، فقالوا: ما لك؟ فقال: «أرأيتم لو أخبرتكم أن العدو يُصَبِّحكم أو يُمَسِّيكُم، أما كنتم تصدقوني؟» قالوا: بلى. قال: «فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد». فقال أبو لهب: تباً لك! ألهذا جمعتنا؟ فأنزل الله: (تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ ﴿١﴾) [المسد: ١] (١).

س: وضح معنى قوله تعالى: (قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ إِنَّ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿٤٧﴾).
ج: المعنى - والله أعلم - قل يا رسول الله لهؤلاء المشركين: إنني ما

سألتكم على دعوتي إلى توحيد الله واتباعه والإيمان به وطاعته. ما سألتكم على ذلك أجراً، ولا سألتكم أن تجعلوا إليّ جُعلاً، وإن كان قد صدر في ذلك، وما صدر فهذا الأجر لكم لا حاجة لي فيه، وهذا الجعل لكم لا حاجة لي فيه إنما أطلب الأجر من الله ﷻ، وهو شهيد عليّ ومطلع على ما أقوال، ومطلع على قلبي ونواياي.
وبنحو هذا قال العلماء.

قال الطبري رحمه الله:

يقول تعالى ذكره: قل يا محمد لقومك المكذبيك، الرادين عليك ما أتيتهم به من عند ربك: ما أسألكم من جعل على إنذاركم عذاب الله، وتخويفكم به بأسه، ونصيحتي لكم في أمري إياكم بالإيمان بالله، والعمل بطاعته، فهو لكم لا حاجة لي به. وإنما معنى الكلام: قل لهم: إني لم أسألكم على ذلك جعلاً ففتهموني، وتظنوا أنني إنما دعوتكم إلى اتباعي لمال آخذه منكم.

وأورد بإسناد حسن عن قتادة قوله: (قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ) أي: جعل (فَهُوَ لَكُمْ) يقول: لم أسألكم على الإسلام جعلاً.

وقوله: (إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ) يقول: ما ثوابي على دعائكم إلى الإيمان بالله والعمل بطاعته، وتبليغكم رسالته، إلا على الله (وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ٤٧) يقول: والله على حقيقة ما أقول لكم شهيد يشهد لي به، وعلى غير ذلك من الأشياء كلها.

وقال القرطبي رحمه الله:

قوله تعالى: (قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ) أي جعل على تبليغ الرسالة (فَهُوَ لَكُمْ) أي ذلك الجعل لكم إن كنت سألتكموه (إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ٤٧) أي رقيب وعالم وحاضر لأعمالي وأعمالكم لا يخفى عليه شيء فهو يجازي الجميع.

وقال ابن كثير رحمه الله:

يقول تعالى أمراً رسوله أن يقول للمشركين: (مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ) أي: لا أريد منكم جُعلاً ولا عطاءً على أداء رسالة الله إليكم، ونصحي إياكم، وأمركم بعبادة الله، (إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ) أي: إنما أطلب ثواب ذلك من عند الله

وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿٤٧﴾ أي: عالم بجميع الأمور، بما أنا عليه من إخباري عنه بإرساله إياي إليكم، وما أنتم عليه.

س: وضح معنى قوله تعالى: (قُلْ إِنْ رَبِّي يَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَـمُ الْغُيُوبِ ﴿٤٨﴾ قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلَ وَمَا يُعِيدُ ﴿٤٩﴾).

ج: هنا اتجاهان متقاربان في تفسير الآيتين الكريمتين:

أحدهما: قل يا رسول الله إن ربي ﷻ ينزل الوحي من السماء، وهو القرآن، فيقذف به على الباطل فيمحقه ويدفعه، وربى ﷻ علام الغيوب يعلم ما غاب وما ظهر وما هو كائن في النفوس فينزل ما يصلحها. وقل أيضًا يا رسول الله: جاء القرآن وما يُنشئ الشيطان شيئًا ولا يخلق خلقًا ولا يُعيد ميتًا حيًّا بعد موته.

الثاني: قل يا رسول الله إن الله ﷻ يأتي رسوله بالحجج البينات النيرات الواضحات وهو أعلم بعباده فيأتيهم بما يدفع به الباطل عنه، وقل يا رسول الله لقد جاءت الحجج من الله ولم يبق للباطل شيئًا ينشؤه ولا يعيده، والله أعلم.

قال الطبري رحمه الله:

يقول جل ثناؤه لنبيه محمد ﷺ: (قُلْ) يا محمد لمشركي قومك: (إِنْ رَبِّي يَقْذِفُ بِالْحَقِّ) وهو الوحي، يقول: ينزله من السماء، فيقذفه إلى نبيه محمد ﷺ (عَلَمُ الْغُيُوبِ ﴿٤٨﴾) يقول: علام ما يغيب عن الأبصار، ولا مظهر لها، وما لم يكن مما هو كائن، وذلك من صفة الرب، غير أنه رفع لمجيئه بعد الخبر، وكذلك

تفعل العرب إذا وقع النعت بعد الخبر، في أن أتبعوا النعت إعراب ما في الخبر، فقالوا: إن أباك يقوم الكريم، فرفع الكريم على ما وصفت، والنصب فيه جائز؛ لأنه نعت للأب، فيتبع إعرابه (قُلْ جَاءَ الْحَقُّ) يقول: قل لهم يا محمد: جاء القرآن ووحى الله (وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ) يقول: وما ينشئ الباطل خلقاً، والباطل هو فيما فسره أهل التأويل: إبليس (وَمَا يُعِيدُ) يقول: ولا يعيده حياً بعد فناءه.

وأورد بإسناد حسن عن قتادة قوله: (إِنَّ رَبِّي يَقْذِفُ بِالْحَقِّ) : أي بالوحي (عَلَّمَ الْغُيُوبِ) (قُلْ جَاءَ الْحَقُّ) أي: القرآن (وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ) (الباطل: إبليس، أي: ما يخلق إبليس أحداً ولا يبعثه).

وبإسناد صحيح عن ابن زيد في قوله: (قُلْ إِنَّ رَبِّي يَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَّمَ الْغُيُوبِ) (فقرأ (بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ...)) إلى قوله: (وَلَكُمْ الْوَيْلُ مِمَّا نَصِفُونَ) [الأنبياء: ١٨] قال: يزهد الله الباطل، ويثبت الله الحق الذي دمع به الباطل، يدمغ بالحق على الباطل، فيهلك الباطل ويثبت الحق، فذلك قوله: (قُلْ إِنَّ رَبِّي يَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَّمَ الْغُيُوبِ) (٤٨).

وقال ابن كثير رحمه الله:

وقوله: (قُلْ إِنَّ رَبِّي يَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَّمَ الْغُيُوبِ) (٤٨)، كقوله تعالى: (يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ) [غافر: ١٥]. أي: يرسل الملك إلى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ، وهو علام الغيوب، فلا تخفى عليه خافية في السموات ولا في الأرض.

وقوله: (قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ) (٤٩) أي: جاء الحق من الله والشرع العظيم، وذهب الباطل وزهد واضمحل، كقوله: (بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ) [الأنبياء: ١٨]، ولهذا لما دخل رسول الله ﷺ المسجد الحرام يوم

الفتح، ووجد تلك الأصنام منصوبة حول الكعبة، جعل يطعنُ الصنم بسية قوسه، ويقرأ: (وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا ﴿٨١﴾) [الإسراء: ٨١]، (قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِي الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ ﴿٨٢﴾) (١).

وقال رحمه الله:

أي: لم يبق للباطل مقالة ولا رياسة ولا كلمة.

وزعم قتادة والسدي: أن المراد بالباطل ها هنا إبليس، إنه لا يخلق أحدا ولا يعيده، ولا يقدر على ذلك. وهذا وإن كان حقا ولكن ليس هو المراد هاهنا والله أعلم.

وقال القرطبي رحمه الله:

قوله تعالى: (قُلْ إِنَّ رَبِّي يَقْذِفُ بِالْحَقِّ) أي يبين الحجة ويظهرها قال قتادة: بالحق بالوحي وعنه: الحق القرآن.

وقال القرطبي كذلك:

قوله تعالى: (قُلْ جَاءَ الْحَقُّ) قال سعيد عن قتادة: يريد القرآن. النحاس: والتقدير جاء صاحب الحق أي الكتاب الذي فيه البراهين والحجج (وَمَا يُبْدِي الْبَاطِلُ) قال قتادة: الشيطان أي ما يخلق الشيطان أحدا (وَمَا يُعِيدُ) فـ(ما) نفي. ويجوز أن يكون استفهاما بمعنى أي شيء؛ أي جاء الحق فأى شيء بقي للباطل حتى يعيده ويبدئه أي فلم يبق منه شيء كقوله: (فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ ﴿٨٢﴾) [الحاقة: ٨] أي لا ترى.

س: وضح معنى قوله تعالى: (قُلْ إِنْ ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضِلُّ عَلَى نَفْسِي وَإِنْ اهْتَدَيْتُ فِيمَا

(١) البخاري (٢٤٧٨)، ومسلم (١٧٨١).

يُوحِي إِلَىٰ رَبِّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ ﴿٥٠﴾ .

ج: المعنى - والله أعلم - قل يا رسول الله إن ابتعدت عن طريق الحق والصواب وحدث عنه فإن ضرر ذلك واقعٌ عليّ ولا حق بي، وإن اهتديت إلى طريق الحق والصواب فذلك من فضل الله عليّ بما أوحاه إليّ من القرآن، فإن آيات هذا الكتاب العزيز بصائر تنير الطريق وترشد الضال.

أما قوله تعالى: (إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ ﴿٥٠﴾) فمعناه أن الله ﷻ سميع لكل الأقوال والحركات قريب يجيب دعوة الداعي كما قال: (وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ) [البقرة: ١٨٦]، وكما في الحديث عن رسول الله ﷺ: «إِنَّكُمْ لَا تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلَا غَائِبًا إِنَّمَا تَدْعُونَ سَمِيعًا قَرِيبًا»^(١).

قال الطبري رحمه الله:

يقول تعالى ذكره: قل يا محمد لقومك: إن ضللت عن الهدى فسلكت غير طريق الحق، إنما ضلالي عن الصواب على نفسي، يقول: فإن ضلالي عن الهدى على نفسي ضرره، (وَلِإِن أَهْتَدَيْتُ) يقول: وإن استقيمت على الحق (فِيمَا يُوحِي إِلَىٰ رَبِّي) يقول: فبوحى الله الذي يوحى إلي، وتوفيقه للاستقامة على محجة الحق وطريق الهدى.

وقوله: (إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ ﴿٥٠﴾) يقول: إن ربي سميع لما أقول لكم حافظ له، وهو المجازي لي على صدقي في ذلك، وذلك مني غير بعيد، فيتعذر عليه سماع ما أقول لكم، وما تقولون، وما يقوله غيرنا، ولكنه قريب من كل متكلم يسمع كل ما ينطق به، أقرب إليه من حبل الوريد.

وقال القرطبي رحمه الله:

(١) انظر البخاري (٤٢٠٥)، ومسلم (٢٧٠٤)، والنسائي في الكبرى (١١٤٢٧).

(أَضِلُّ) أي إثم ضلالتني على نفسي (وإن اهتديت فيما يؤحي إلى ريت) من الحكمة والبيان (إنه سميع قريب) (٥٠) أي سميع ممن دعاه قريب الإجابة. وقيل وجه النظم: قل إن ربي يقذف بالحق ويبين الحجة، وضلال من ضل لا يبطل الحجة، ولو ضللت لأضررت بنفسي لا أنه يبطل حجة الله، وإذا اهتديت فذلك فضل الله إذ ثبتني على الحجة إنه سميع قريب.

س: وضع معنى قوله تعالى: (وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ فَرَغُوا فَلَا قُوَّةَ وَأُخِذُوا مِنْ مَّكَانٍ قَرِيبٍ

(٥١) .

ج: المعنى - والله أعلم - ولو ترى إذا أصيب أهل الكفر بفرع شديد يحل بهم، ولم يستطيعوا الهرب ولا النجاة، وقد أخذوا للعذاب من مكان قريب ليس بالبعيد لرأيت منظرًا بشعًا مخيفًا مزعجًا، ولرأيت حالتهم المزرية المخزية.

هذا، وقد ذكر أهل العلم في وقت هذا الفرع أقوالاً:

أحدها: أنه عندما يحيط بهم عذاب في الدنيا ويحل بهم ويوقنوا أنهم هلكى ولا يستطيعون فرارًا، فعليه المكان القريب حاصل معناه أنه الدنيا، أي، وجاءهم العذاب الذي لا يستطيعون التخلص منه في الدنيا قبل الآخرة.

الثاني: أن ذلك كان في غزوة بدر حينما أحل الله ﷻ بالمشركون بأسه ونقمته، ولم يستطيعوا فرارًا ولا هربًا، والمكان القريب الدنيا.

الثالث: أن ذلك عند الموت، وحلوله بهم.

الرابع: أن ذلك عند خسف يصيبهم في الدنيا لا يستطيعون منه فرارًا ولا

نجاة، والمكان القريب تحت أرجلهم.

الخامس: أن ذلك قبل يوم القيامة كما قال تعالى: (وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ) [النمل: ٨٧].

السادس: أن ذلك يوم القيامة عند الخروج من القبور والمكان القريب المراد به (عند هؤلاء القائلين بذلك) هو أخذهم لأول وهلة.

وهذه أقوال بعض العلماء في ذلك.

قال الطبري رحمه الله:

يقول تعالى ذكره لنبيه محمد ﷺ: ولو ترى يا محمد إذ فزعوا.

واختلف أهل التأويل في المعنيين بهذه الآية؛ فقال بعضهم: عني بها هؤلاء المشركون الذين وصفهم تعالى ذكره بقوله: (وَإِذَا نُتِلَّى عَلَيْهِمُ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَنْ يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانُ يَعْبُدُ آبَاءَكُمْ) قال: وعني بقوله: (إِذْ فَرَعُوا فَلَا قُوَّةَ) وأخذوا مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ (٥١) عند نزول نقمة الله بهم في الدنيا.

وأورد بإسنادٍ صحيح عن ابن زيد في قوله: (وَلَوْ تَرَى إِذْ فَرَعُوا فَلَا قُوَّةَ ...) إلى آخر السورة، قال: هؤلاء قتلى المشركين من أهل بدر، نزلت فيهم هذه الآية، قال: وهم الذين بدلوا نعمة الله كفرًا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم، أهل بدر من المشركين.

قال الطبري:

وقال آخرون: عني بذلك جيش يخسف بهم ببداء من الأرض.

وقال آخرون: بل عني بذلك المشركون إذا فزعوا عند خروجهم من قبورهم.

وأورد بإسنادٍ حسن عن قتادة عن الحسن قوله: (وَلَوْ تَرَى إِذْ فَرَعُوا) قال: فزعوا

يوم القيامة حين خرجوا من قبورهم.

وقال قتادة: (وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ فُزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِنْ مَّكَانٍ قَرِيبٍ ﴿٥١﴾) حين عاينوا عذاب الله.

قال الطبري:

والذي هو أولى بالصواب في تأويل ذلك، وأشبه بما دل عليه ظاهر التنزيل قول من قال: وعيد الله المشركين الذين كذبوا رسول الله ﷺ من قومه، لأن الآيات قبل هذه الآية جاءت بالإخبار عنهم وعن أسبابهم، وبوعيد الله إياهم مغبته، وهذه الآية في سياق تلك الآيات، فلأن يكون ذلك خبراً عن حالهم أشبه منه بأن يكون خبراً لما لم يجر له ذكر. وإذا كان ذلك كذلك، فتأويل الكلام: ولو ترى يا محمد هؤلاء المشركين من قومك، فتعاينهم حين فزعوا من معاينتهم عذاب الله (فَلَا فَوْتَ) يقول: فلا سبيل حينئذ أن يفوتوا بأنفسهم، أو يعجزونا هرباً، وينجوا من عذابنا.

وقوله: (وَأُخِذُوا مِنْ مَّكَانٍ قَرِيبٍ ﴿٥١﴾) يقول: وأخذهم الله بعذابه من موضع قريب، لأنهم حيث كانوا من الله قريب لا يبعدون عنه.

وقال الحافظ ابن كثير رَحِمَهُ اللهُ:

يقول تعالى: ولو ترى -يا محمد- إذ فزع هؤلاء المكذبون يوم القيامة، (فَلَا فَوْتَ) أي: فلا مفرّ لهم، ولا وزر ولا ملجأ (وَأُخِذُوا مِنْ مَّكَانٍ قَرِيبٍ ﴿٥١﴾) أي: لم يَمَكَّنُوا أن يُمنَعوا في الهرب بل أخذوا من أول وهلة.

والصحيح: أن المراد بذلك يوم القيامة، وهو الطامة العظمى، وإن كان ما ذكر متصلاً بذلك.

وقال القرطبي رَحِمَهُ اللهُ:

قوله تعالى: (وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ فُزِعُوا فَلَا فَوْتَ) ذكر أحوال الكفار في وقت ما يضطرون فيه إلى معرفة الحق. والمعنى: لو ترى إذا فزعوا في الدنيا عند نزول الموت أو غيره من بأس الله تعالى بهم روي معناه عن ابن عباس. الحسن: هو فزعهم في القبور من الصيحة وعنه أن ذلك الفزع إنما هو إذا خرجوا من قبورهم، وقاله قتادة. وقال ابن مغفل: إذا عاينوا عقاب الله يوم القيامة. السدي: هو فزعهم يوم بدر حين ضربت أعناقهم بسيوف الملائكة فلم يستطيعوا فراراً ولا رجوعاً إلى التوبة. سعيد بن جبير: هو الجيش الذي يخسف بهم في البيداء فيبقى منهم رجل فيخبر الناس بما لقي أصحابه فيفزعون فهذا هو فزعهم (فَلَا فَوْتَ) فلا نجاة قاله ابن عباس. مجاهد: فلا مهرب (وَأُخْذُوا مِنْ مَّكَانٍ قَرِيبٍ ﴿٥١﴾) أي من القبور وقيل: من حيث كانوا، فهم من الله قريب لا يعزبون عنه ولا يفوتونه.

س: وضح معنى قوله تعالى: (وَقَالُوا ءَأَمَّنَّا بِهِ ءِ وَأَنَّى لَهُمُ التَّنَافُثُ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ

﴿٥٢﴾) .

ج: المعنى - والله تعالى أعلم - أن أهل الكفر لما عاينوا العذاب ورأوه قالوا: آمنا بالقرآن وبرسول الله ﷺ، وآمنا بالله وحده لا شريك له، ولكن من أي وجه يمكنهم الرجوع إلى الدنيا لتناول الإيمان، أنى لهم الرجعة إلى الدنيا كي يؤمنوا، فقد أصبحوا بعيدين عن الدنيا فقد انقضت وذهبت. وبنحو هذا قال العلماء.

قال الطبري رحمه الله:

يقول تعالى ذكره: وقال هؤلاء المشركون حين عاينوا عذاب الله: آمنا به، يعني: آمنا بالله وبكتابه ورسوله.

وأورد بإسناد حسن عن قتادة: (وَقَالُوا ءَامَنَّا بِهِ) عند ذلك، يعني: حين عاينوا عذاب الله.

وبإسناد صحيح عن ابن زيد في قوله: (وَقَالُوا ءَامَنَّا بِهِ) بعد القتل، وقوله: (وَأَنَّى لَهُمُ التَّنَاطُشُ) يقول: ومن أي وجه لهم التناوش.

وأورد الطبري قراءتين في قوله: ﴿وَأَنَّى لَهُمُ التَّنَاطُشُ﴾ هي (التَّنَاطُشُ)، و«التناوش»، وقال:

وقالوا آمنا بالله، في حين لا ينفعهم قيل ذلك، فقال الله: (وَأَنَّى لَهُمُ التَّنَاطُشُ) أي: وأين لهم التوبة والرجعة، أي: قد بعدت عنهم، فصاروا منها كموضع بعيد أن يتناولوها، وإنما وصفت ذلك الموضع بالبعيد، لأنهم قالوا ذلك في القيامة فقال الله: أنى لهم بالتوبة المقبولة، والتوبة المقبولة إنما كانت في الدنيا، وقد ذهبت الدنيا فصارت بعيداً من الآخرة، فبأي القراءتين اللتين ذكرت قرأ القاريء فمصيب الصواب في ذلك.

وأورد الطبري بإسناد صحيح عن ابن زيد في قوله: (وَقَالُوا ءَامَنَّا بِهِ وَأَنَّى لَهُمُ التَّنَاطُشُ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ ۖ) قال: هؤلاء قتلى أهل بدر من قتل منهم، وقرأ (وَلَوْ تَرَى إِذْ فِرْعَوْنُ فَلَا فُوتَ وَأُخِذُوا مِنْ مَّكَانٍ قَرِيبٍ ۖ) ﴿٥١﴾ (وَقَالُوا ءَامَنَّا بِهِ...) الآية، قال: التناوش: التناول، وأنى لهم تناول التوبة من مكان بعيد وقد تركوها في الدنيا، قال: وهذا بعد الموت في الآخرة.

قال: وقال ابن زيد في قوله: (وَقَالُوا ءَامَنَّا بِهِ) بعد القتل (وَأَنَّى لَهُمُ التَّنَاطُشُ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ ۖ) ﴿٥٢﴾ وقرأ (وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارًا) [النساء: ١٨] قال: ليس

لهم توبة، وقال: عرض الله عليهم أن يتوبوا مرة واحدة، فيقبلها الله منهم، فأبوا، أو يعرضون التوبة بعد الموت، قال: فهم يعرضونها في الآخرة خمس عرضات، فيأبى الله أن يقبلها منهم، قال: والتائب عند الموت ليست له توبة (وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وَقَعُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَلَيْلِنَا نُرَدُّ وَلَا نَكْذِبُ بِآيَاتِ رَبِّنَا...) [الأنعام: ٢٧] الآية، وقرأ (رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ ﴿١٢﴾) [السجدة: ١٢].

وقال الحافظ ابن كثير رَحِمَهُ اللهُ:

﴿وَقَالُوا ءَامَنَّا بِهِ﴾ أي: يوم القيامة يقولون: آمنا بالله وبكتبه ورسله، كما قال تعالى: ﴿وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُءُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ ﴿١٢﴾﴾ [السجدة: ١٢]؛ ولهذا قال تعالى: ﴿وَأَنَّى لَهُمُ التَّنَاطُشُ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ ﴿٥٤﴾﴾ أي: وكيف لهم تعاطي الإيمان وقد بعدوا عن محل قبوله منهم وصاروا إلى الدار الآخرة، وهي دار الجزاء لا دار الابتلاء، فلو كانوا آمنوا في الدنيا لكان ذلك نافعهم، ولكن بعد مصيرهم إلى الدار الآخرة لا سبيل لهم إلى قبول الإيمان، كما لا سبيل إلى حصول الشيء لمن يتناوله من بعيد.

قال مجاهد: ﴿وَأَنَّى لَهُمُ التَّنَاطُشُ﴾، قال: التناول لذلك، وقال الزهري: التناوش: تناولهم الإيمان وهم في الآخرة، وقد انقطعت عنهم الدنيا، وقال الحسن البصري: أما نهم طلبوا الأمر من حيث لا ينال تعاطوا الإيمان من مكان بعيد.

وقال ابن عباس: طلبوا الرجعة إلى الدنيا والتوبة مما هم فيه، وليس بحين رجعة ولا توبة.

س: وضح معنى قوله تعالى: (وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ وَيَقْدِرُونَ بِالْغَيْبِ مِنْ

مَكَانٍ بَعِيدٍ ﴿٥٣﴾).

ج: الظاهر - والله أعلم - أن معنى ذلك أن هؤلاء الذين قالوا لما عاينوا العذاب: آمنا به، قد كفروا بالله ﷻ وبكتابه الذي أنزله على رسوله ﷺ، وكانوا في الدنيا يقذفون بالغيب، أي يرمون رسول الله ﷺ بناء على الظنون، فيقولون ساحر، ويقولون شاعر، ويقولون مجنون، كل ذلك بلا تدقيق منهم فيما يقولونه كالذي يرمي بالغيب، وكالذي يرمي من مكان بعيد ولا يصيب برميهِ شيئاً.

قال الطبري رحمه الله:

يقول تعالى ذكره: (وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ) يقول: وقد كفروا بما يسألونه ربههم عند نزول العذاب بهم، ومعانيتهم إياه من الإقالة له، وذلك الإيمان بالله وبمحمد ﷺ وبما جاءهم به من عند الله. **وأورد بإسنادٍ حسنٍ عن قتادة:** (وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ): أي بالإيمان في الدنيا.

وقوله: (وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ ﴿٥٣﴾) يقول: وهم اليوم يقذفون بالغيب محمداً من مكان بعيد، يعني أنهم يرمونه، وما أتاهم من كتاب الله بالظنون والأوهام، فيقول بعضهم: هو ساحر، وبعضهم شاعر، وغير ذلك. **وأورد بإسنادٍ حسنٍ عن قتادة:** (وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ ﴿٥٣﴾) أي: يرمون بالظن، يقولون: لا بعث ولا جنة ولا نار. **وبإسنادٍ صحيحٍ عن ابن زيد قال:** بالقرآن.

وقال الحافظ ابن كثير رَحِمَهُ اللهُ:

وقوله: ﴿وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ﴾ أي: كيف يحصل لهم الإيمان في الآخرة، وقد كفروا بالحق في الدنيا وكذبوا الرسل؟
﴿وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مَنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ﴾ (٥٣) : قال مالك، عن زيد بن أسلم: ﴿وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ﴾ قال: بالظن.

قلت: كما قال تعالى: ﴿رَجْمًا بِالْغَيْبِ﴾ [الكهف: ٢٢]، فتارة يقولون: شاعر. وتارة يقولون: كاهن. وتارة يقولون: ساحر. وتارة يقولون: مجنون. إلى غير ذلك من الأقوال الباطلة، ويكذبون بالغيب والنشور والمعاد، ويقولون: ﴿إِنْ نَظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُستَيْقِنِينَ﴾ (٣٢) [الجاثية: ٣٢].

قال قتادة: يرمون بالظن، لا بعث ولا جنة ولا نار.

وقال القرطبي رَحِمَهُ اللهُ:

قوله تعالى: ﴿وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ﴾ أي بالله ﷻ، وقيل: بمحمد ﴿مِنْ قَبْلُ﴾ يعني في الدنيا ﴿وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ﴾ العرب تقول لكل من تكلم بما لا يحقه: هو يقذف ويرجم بالغيب ﴿مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ﴾ (٥٣) على جهة التمثيل لمن يرمم ولا يصيب، أي يرمون بالظن فيقولون: لا بعث ولا نشور ولا جنة ولا نار رجماً منهم بالظن قاله قتادة وقيل: يقذفون أي يرمون في القرآن فيقولون: سحر وشعر وأساطير الأولين. وقيل: في محمد فيقولون ساحر شاعر كاهن مجنون ﴿مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ﴾ (٥٣) أي إن الله بعد لهم أن يعلموا صدق محمد. وقيل: أراد البعد عن القلب، أي من مكان بعيد عن قلوبهم. وقرأ مجاهد (ويقذفون بالغيب) غير مسمى الفاعل أي يرمون به. وقيل: يقذف به إليهم من يغويهم ويضلهم.

س: وضح معنى قوله تعالى: (وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ مُّريبٍ ﴿٥٤﴾).

ج: المعنى - والله أعلم - وجعل حائل بين أهل الكفر وبين ما يحبونه ويهوونه كما فعل بأسلافهم ومن كان على طريقتهم من أهل الكفر من قبل إنهم كانوا في شكٍّ مُحيرٍ.

أما ما الذي كان أهل الكفر يشتهونه، وحيل بينهم وبينه.

فلأهل العلم في تعيينه أقوال:

أحدهما: أنه الإيمان بالله، فقد كانوا يحبون الرجوع للإيمان.

الثاني: أنه طاعة الله ﷻ وطاعة رسوله ﷺ، وإجابة المرسلين.

الثالث: أنه طاعة الله مطلقاً.

الرابع: أنه أولادهم وزوجاتهم وبناتهم الذين كانوا يحبونهم في الدنيا.

وهذه بعض أقوال العلماء في ذلك.

قال الطبري رحمه الله:

يقول تعالى ذكره: وحيل بين هؤلاء المشركين حين فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب، فقالوا: آمنا به (وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ) حينئذ من الإيمان بما كانوا به في الدنيا قبل ذلك يكفرون، ولا سبيل لهم إليه.

وأورد بإسنادٍ حسنٍ عن قتادة: (وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ) كان القوم يشتهون طاعة الله أن يكونوا عملوا بها في الدنيا حين عاينوا ما عاينوا.

وقال آخرون: معنى ذلك وحيل بينهم وبين ما يشتهون من مال وولد وزهرة الدنيا.

وأورد بإسنادٍ صحيحٍ عن ابن زيد في قوله: (وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ) قال:

في الدنيا التي كانوا فيها والحياة.

قال الطبري رحمه الله:

وإنما اخترنا القول الذي اخترناه في ذلك؛ لأن القوم إنما تمنوا حين عاينوا من عذاب الله ما عاينوا، ما أخبر الله عنهم أنهم تمنوه، وقالوا آمنا به فقال الله: وأنى لهم تناوش ذلك من مكان بعيد، وقد كفروا من قبل ذلك في الدنيا. فإذا كان ذلك كذلك فلأن يكون قوله: (وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ) خبراً عن أنه لا سبيل لهم إلى ما تمنوه أولى من أن يكون خبراً عن غيره.

وقوله: (كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ مِّن قَبْلُ) يقول: فعلنا بهؤلاء المشركين؛ فحلنا بينهم وبين ما يشتهون من الإيمان بالله عند نزول سخط الله بهم، ومعابنتهم بأسه، كما فعلنا بأشياءهم على كفرهم بالله من قبلهم من كفار الأمم؛ فلم نقبل منهم إيمانهم في ذلك الوقت، كما لم نقبل في مثل ذلك الوقت من ضربائهم.

والأشياء: جمع شيع، وشيع: جمع شيعة؛ فأشياء جمع الجمع.

وأورد الطبري بإسناد حسن عن قتادة: (كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ مِّن قَبْلُ) أي: في

الدنيا، كانوا إذا عاينوا العذاب لم يقبل منهم إيمان.

وقوله: (إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ مَُّرِيبٍ) يقول تعالى ذكره: وحيل بين هؤلاء

المشركين حين عاينوا بأس الله وبين الإيمان؛ إنهم كانوا قبل في الدنيا في شك، من نزول العذاب الذي نزل بهم وعاینوه، وقد أخبرهم نبيهم أنهم إن لم ينيبوا مما هم عليه مقيمون من الكفر بالله، وعبادة الأوثان، أن الله مهلكهم، ومحل بهم عقوبته في عاجل الدنيا، وأجل الآخرة قبل نزوله بهم، (مُرِيبٍ) يقول: موجب لصاحبه الذي هو به ما يريبه من مكروهه، من قولهم: قد أراب الرجل إذا أتى ريبة وركب فاحشة، كما قال الراجز:

يا قوم مالي وأبا ذؤيب؟ كنت إذا أتوته من غيب
 يشم عطفني ويز ثوبي كأنما أربت به بريـب
 يقول: كأنما أتيت إليه ريبة.

وقال ابن كثير رَحِمَهُ اللهُ:

وقوله: (كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ مِّن قَبْلُ) أي: كما جرى للأمم الماضية المكذبة للرسول، لما جاءهم بأس الله تمنوا أن لو آمنوا فلم يقبل منهم، (فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحَدُّهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ) ٨٤ فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّتَ اللَّهُ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ ٨٥) (غافر: ٨٤، ٨٥).

وقوله: (إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ مَُّرِيبٍ) ٥٤ أي: كانوا في الدنيا في شكٍّ وريبة، فلهذا لم يتقبل منهم الإيمان عند معاينة العذاب.

قال قتادة: إياكم والشك والريبة. فإنه من مات على شكٍّ بُعث عليه، ومن مات على يقين بُعث عليه.

وقال القرطبي رَحِمَهُ اللهُ:

قوله تعالى: (وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ) قيل: حيل بينهم وبين النجاة من العذاب. وقيل: حيل بينهم وبين ما يشتهون في الدنيا من أموالهم وأهلهم. ومذهب قتادة أن المعنى أنهم كانوا يشتهون لما رأوا العذاب أن يقبل منهم أن يطيعوا الله جل وعز ويتنهدوا إلى ما يأمرهم به الله فحيل بينهم وبين ذلك؛ لأن ذلك إنما كان في الدنيا وقد زالت في ذلك الوقت. والأصل «حول» فقلبت حركة الواو على الحاء فانقلبت ياء ثم حذفت حركتها لثقلها (كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ) (الأنبياء: ١٠١) جمع شيع، وشيع جمعه شيعة (مِّن قَبْلُ) أي بمن مضى من القرون السالفة الكافرة (إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ) أي من أمر الرسل والبعث والجنة والنار.

وقيل : في الدين والتوحيد والمعنى واحد (مُرِيْبٌ) أي يستراب به يقال :
أراب الرجل أي صار ذا ريبة فهو مريب. ومن قال هو من الريب الذي هو
الشك والتهمة قال: يقال شك مريب؟ كما يقال: عجب عجيب وشعر شاعر
في التأكيد.

تم بحمد الله تفسير سورة سبأ

تفسير سورة فاطر

قال الله تعالى:

(بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ)

(الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلَكِ رُسُلًا أُولَى أَجْنَحَةٍ مَّتَنَى وَثَلَتْ وَرَبَعَ يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١﴾ مَا يَفْتَحُ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكُ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٢﴾ يَتَأَيَّأُ النَّاسُ أَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَلْقٍ غَيْرِ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنْتَ تُؤْفَكُونَ ﴿٣﴾ وَإِنْ يَكْذِبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ﴿٤﴾ يَتَأَيَّأُ النَّاسُ إِنْ وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا فَلَا تَعْرَتُكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّتْكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ ﴿٥﴾ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخَذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُوا حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ ﴿٦﴾ الَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ﴿٧﴾ أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا فَإِنْ أَلَّفَ اللَّهُ يَضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسْرَتٍ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٨﴾ وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ فَتَنِيْرُ سَحَابًا فَسُقْنَاهُ إِلَى بَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَلِكَ النُّشُورُ ﴿٩﴾ مَنْ كَانَ يَرْيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكْرُ أُولَئِكَ هُوَ يُبْورُ ﴿١٠﴾ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَمَا يُعَمِّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلَا يَنْقُصُ مِنْ عُمرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿١١﴾ [فاطر: ١-١١].

س: اذكر معنى ما يلي:

﴿فَاطِرٍ - رَّحْمَةٍ - يُمَسِّكُ - مُرْسِلٍ - فَأَنزَلَ تُؤَفِّكُونَ - تَغْرِيكُمْ - الْغُرُورُ - حَزْبُهُ - السَّعِيرِ - زَيْنَ لَهُ - سُوءَ عَمَلِهِ - حَسْرَتٍ - فَتَثِيرُ - بَلَدٍ مَّيِّتٍ - النُّشُورُ - الْعِزَّةَ - يَمَكُّونَ السَّيِّئَاتِ - بُورٌ - وَمَا يَعْمَرُ - مُعَمَّرٌ﴾.

ج:

الكلمة	معناها
(فَاطِرٍ) ﴿﴾	خالق (على غير مثال سابق)
(رَّحْمَةٍ) ﴿﴾	خير - نعمة
(يُمَسِّكُ) ﴿﴾	يمنع - يُغلق
(مُرْسِلٍ) ﴿﴾	باسط - مُنعم - مُسدي
(فَأَنزَلَ تُؤَفِّكُونَ) ﴿﴾	من أي وجه تنصرفون عن الحق إلى الباطل
(تَغْرِيكُمْ) ﴿﴾	تخدعنكم
(الْغُرُورُ) ﴿﴾	الشیطان
(حَزْبُهُ) ﴿﴾	جماعته وجنوده
(السَّعِيرِ) ﴿﴾	النار المستعرة
(زَيْنَ لَهُ) ﴿﴾	حُسْن له
(سُوءَ عَمَلِهِ) ﴿﴾	عمله السيئ
(حَسْرَتٍ) ﴿﴾	أحزان - تحسرات وتندمت
(فَتَثِيرُ) ﴿﴾	فتهيج - فتحرك

(٥٠٧) أحمر
أسود

تفسير سورة فاطر

٥٠٧

أَرْضٌ لَيْسَ فِيهَا زَرْعٌ وَلَا نَبَاتٌ	﴿بَلَدٍ مَّيِّتٍ﴾
الْخُرُوجُ مِنَ الْقُبُورِ	﴿النُّشُورِ﴾
الْغَلَبَةُ - التَّعَزُّزُ - الْقُوَّةُ	﴿الْعِزَّةِ﴾
يَفْعَلُونَ السَّيِّئَاتِ وَالْمَرَادُ هُنَا الشَّرْكَ	﴿يَمَكُرُونَ السَّيِّئَاتِ﴾
يَبْطُلُ وَيَذْهَبُ ثَوَابُهُ	﴿يَبُورُ﴾
مَا يَطُولُ مِنْ عَمْرِهِ	﴿وَمَا يَعْمُرُ﴾
طَوِيلُ الْعُمَرِ - عَمْرُهُ طَوِيلٌ	﴿مُعَمَّرٍ﴾

س: ما مدى صحة الأثر الذي ذكره ابن كثير عن ابن عباس قال: كنت لا أدري ما فاطر السموات والأرض حتى أتى أعرابيان يختصمان في بئر فقال أحدهما: أنا فطرتها، أنا بدأتها؟

ج: أخرجه أبو عبيد في غريب الحديث، والبيهقي في شعب الإيمان^(١)، من طريق إبراهيم بن المهاجر عن مجاهد عن ابن عباس، وإبراهيم فيه مقال.

شيء من ذكر الملائكة ﷺ

س: قوله تعالى: ﴿جَاعِلِ الْمَلَكِ رُسُلًا﴾ إلى من؟

ج: إلى من يشاء من خلقه، وبالذي يريد من أمره.

* فالملائكة رسل إلى الأنبياء والمرسلين من البشر يوحون إليهم ما يشوه

الله.

(١) غريب الحديث (٣٧٣/٤)، والبيهقي في الشعب (٢١١/٣، ٢١٢).

قال تعالى: (أَوْرْسِلْ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ) [الشورى: ٥١].

* وكذا فمن الملائكة رسلٌ لقبض الأرواح عند استيفاء الآجال، كما قال

تعالى: ﴿حَقَّ إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ﴾ [٦١] ﴿[الأنعام: ٦١].

* وكذا فالملائكة رسل لكتابة الأعمال قال تعالى: ﴿بَلَى وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ

﴾ [٨٠] ﴿[الزخرف: ٨٠].

* كذا ويرسلون لتبشير أقوام ولإهلاك آخرين قال تعالى في شأن الملائكة

مع إبراهيم عليه السلام: (هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ) [٢٤] إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا
قَالَ سَلَامٌ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ [٢٥] فَرَاغَ إِلَى أَهْلِهِ فَجَاءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ [٢٦] فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ [٢٧]
فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ [٢٨] ﴿[الذاريات: ٢٤-٢٨].

* وكذا قالت الملائكة لإبراهيم عليه السلام: (إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَى قَوْمِ لُوطٍ) [٧٠] ﴿[هود: ٧٠].

[٧٠].

* وأحياناً يرسلون لاختبار العباد كما في حديث الأبرص والأقرع

والأعمى^(١). فقد أرسل إليهم ملك لاختبارهم.

* وترسل لشهود الصلوات وحضور الجمع والجماعات خاصة صلاة

الفجر والعصر في جماعة^(٢)، وكذا تؤمن على تأمين المصلين مع الإمام.

وترسل أحياناً للقتال مع أهل الإيمان ﴿إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ

فَقَاتِلُوا الَّذِينَ ءَامَنُوا سَأَلْتَنِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَأَضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاصْرِبُوا
مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ﴾ [١٢] ﴿[الأنفال: ١٢].

وقال تعالى: ﴿إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِآلِيفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ

(١) البخاري (٣٤٦٤)، ومسلم (٢٩٦٤).

(٢) انظر البخاري (٧٨٠)، ومسلم (٤١٠).

مُردِّفِين ﴿٩﴾ [الأنفال: ٩].

قال الطبري رحمه الله:

﴿جَاعِلِ الْمَلَكِ رُسُلًا﴾ إلى من يشاء من عباده وفيما شاء من أمره.

س: وضح معنى قوله تعالى: (جَاعِلِ الْمَلَكِ رُسُلًا أُولَىٰ أَجْنَحَةٍ مَّتَنَّىٰ وَتِلْكَ وَرُبَعٌ يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ).^(١)

ج: المعنى - والله أعلم - أن الله ﷻ خلق الملائكة منهم من له جناحان، ومنهم من له ثلاثة أجنحة، ومنهم من له أربع، ومنهم من له أكثر من ذلك. فقوله تعالى: ﴿يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ﴾ يرى جمهور العلماء أن المراد هنا زيادة عدد الأجنحة لمن يشاء من الملائكة وبالعدد الذي يشاءه الله، وإن كان من أهل العلم من ذهب إلى أن قوله تعالى: ﴿يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ﴾ أعم من أن يكون متعلقًا بأجنحة الملائكة، فأدخل في ذلك حسن الصوت وصباحة الوجه، وملاحظة الشخص، واتساع العين إلى غير ذلك، فالله أعلم.

س: اذكر بعض الوارد في أجنحة الملائكة.

ج: من ذلك أن جبريل عليه السلام له ستمائة جناح؛ فقد قال عبد الله بن مسعود في قوله تعالى: ﴿فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ﴾ ﴿١﴾ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ ﴿[النجم: ٩، ١٠]، أنه محمد ﷺ رأى جبريل له ستمائة جناح^(١).

وفي الحديث الآخر: طوبى للشام إن ملائكة الرحمن باسطة أجنحتها عليه^(٢).

(١) البخاري (٤٨٥٧)، ومسلم (١٧٤)، وانظر مسند أحمد (٤١٢/١).

(٢) أحمد (١٨٥/٥) بسند صحيح.

وفي حديث صفوان بن عسال المرادي أن النبي ﷺ قال: ما من خارج يخرج من بيته في طلب العلم إلا وضعت له الملائكة أجنحتها رضاء بما يصنع^(١).

وعيسى عليه السلام سينزل واضعاً كفيه على أجنحة ملكين ثبت الخبر بذلك عند مسلم^(٢).

والأدلة في هذا الباب كثيرة، والله أعلم.

س: **وضح المعنى الإجمالي للآية الكريمة: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا أُولَى أَجْنَحَةٍ مَّتَنَّى وَتِلْكَ وَرَبِّعٌ يُزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾**

ج: **يحمد ربنا ﷻ نفسه فهو أهل؛ لأن يُحمد، وكذا يحثنا ربنا ﷻ على حمده، فالحمد لله والشكر الكامل كل الشكر لله ﷻ خالق السموات والأرض على غير مثال سابق، لم يكن له شريك في خلقهما هو سبحانه الذي خلق الملائكة وجعلهم رسلاً إلى خلقه بما يريد، فمنهم رسل بالوحي إلى الأنبياء والمرسلين، ومنهم بغير ذلك، قد جعل الملائكة متفاوتين في الخلق فمنهم من له جناحان، ومنهم من له ثلاثة أجنحة ومنهم من له أربع ومنهم من له أكثر من ذلك فهو يخلق ما يشاء، ويزيد للملائكة ما يشاء من الأجنحة إنه على كل شيء قدير. قدير على فعل أي شيء، وعلى إمضاء أي شيء يريد، وعلى خلق أي شيء، فهو ذو قدرة على كل شيء، وبنحو هذا قال أهل العلم.**

(١) صحيح لغيره، وقد أخرجه عبد الرزاق (٢٣٩/٤)، وله شاهد من حديث أبي الدرداء عند أبي داود (٣٦٤٢).

(٢) مسلم (٢٩٣٧).

قال الطبري رحمه الله:

يقول تعالى ذكره: الشكر الكامل للمعبود الذي لا تصلح العبادة إلا له، ولا ينبغي أن تكون لغيره خالق السماوات السبع والأرض، ﴿جَاعِلِ الْمَلَكِ رُسُلًا﴾ إلى من يشاء من عباده، وفيما شاء من أمره ونهيه ﴿أُولَىٰ أَجْنَحَةٍ مَّتَّىٰ وَتِلْكَ وَرُبَعٌ﴾ يقول: أصحاب أجنحة يعني ملائكة، فمنهم من له اثنان من الأجنحة، ومنهم من له ثلاثة أجنحة، ومنهم من له أربعة.

وأورد الطبري بإسناد حسن عن قتادة: ﴿أُولَىٰ أَجْنَحَةٍ مَّتَّىٰ وَتِلْكَ وَرُبَعٌ﴾ قال: بعضهم له جناحان وبعضهم ثلاثة وبعضهم أربعة.

وقال الطبري رحمه الله:

وقوله: ﴿يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ﴾ وذلك زيادته تبارك وتعالى في خلق هذا الملك من الأجنحة على الآخر ما يشاء، ونقصانه عن الآخر ما أحب، وكذلك ذلك في جميع خلقه يزيد ما يشاء في خلق ما شاء منه، وينقص ما شاء من خلق ما شاء، له الخلق والأمر وله القدرة والسلطان ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ يقول: إن الله تعالى ذكره قدير على زيادة ما شاء من ذلك فيما شاء، ونقصان ما شاء منه ممن شاء، وغير ذلك من الأشياء كلها، لا يمتنع عليه فعل شيء أَرَادَهُ سبحانه وتعالى.

س: اذكر بعض الآيات والأحاديث في معنى قوله تعالى: (مَا يَفْتَحُ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكُ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ) ﴿٢﴾ .

ج: من الآيات في معناها:

قوله تعالى: ﴿وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ

لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِّنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿١٠٧﴾ ﴿يونس: ١٠٧﴾.

وقوله تعالى: ﴿وَإِن يَمَسُّكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمَسُّكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَىٰ

كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٧﴾﴾ [الأنعام: ١٧].

ومن الأحاديث قوله ﷺ في أدعيته دبر الصلاة وبعد الركوع: «اللَّهُمَّ لَا

مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ»^(١).

وفي الحديث كذلك: «وَأَعْلَمُ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَّمْ

يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، وَلَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَّمْ

يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ»^(٢).

س: ما المراد بالرحمة في قوله تعالى: (مَا يَفْتَحُ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا

؟)

ج: المراد - والله أعلم - أي نوع من أنواع الخير وأي نعمة من النعم

فخزائن كل شيء عند الله ﷻ قال تعالى: ﴿وَإِن مِّنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنْزِلُهُ

إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ ﴿٦١﴾﴾ [الحجر: ٦١].

فتشمل الرحمة الغيث النازل من السماء يرحم الله به العباد وتشمل الرزق

الواسع، والعلم النافع، والمال والبنين، والصحة والعافية والمنصب والجاه

وعموم الخير.

قال القرطبي رحمه الله (بعد أن ذكر صوراً في تفسير الرحمة):

ولفظ الرحمة يجمع ذلك، إذ هي منكراً للإشاعة والإبهام، فهي متناولة

(١) كان يقول ذلك □ بعد الرفع من الركوع، وكذا بعد الانصراف من الصلاة انظر البخاري

(٨٤٤، ٦٣٣٠، ..)، ومسلم (٤٧٧).

(٢) صحيح: أخرجه الترمذي (٢٥١٦)، وأحمد (٤٠٩/٤) وغيرهما.

لكل رحمة على البدل، فهو عام في جميع ما ذكر.

س: وضح معنى الآية الكريمة: ﴿مَا يَفْتَحُ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكُ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ (٢١).

ج: المعنى - والله أعلم - ما يفتح الله ﷻ شيئاً من أبواب رحمته ومن خزائنه كي يكرم عبداً من العباد بشيء، أي شيء كان فلا يستطيع أحدٌ منع ذلك ولا إمساك ذلك، وما يمنع الله ﷻ من شيء عن أي شخص كان فلن يستطيع أحدٌ إيصال هذا الخير لهذا الشخص.

وقوله: ﴿وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ العزيز غالبٌ على أمره يفعل ما يريد سبحانه وتعالى، ويقضي بما يشاء، حكيم في كل شيء يصنعه، في كل عطاء يعطي، وفي كل منع يمنع حكيم في كل ذلك، وفي غير ذلك.

قال الطبري رحمه الله:

يقول تعالى ذكره: مفاتيح الخير ومغالقه كلها بيده؛ فما يفتح الله للناس من خير فلا مُغلق له، ولا ممسك عنهم، لأن ذلك أمره لا يستطيع أمره أحد، وكذلك ما يغلق من خير عنهم فلا ييسطه عليهم ولا يفتحهم لهم، فلا فاتح له سواه؛ لأن الأمور كلها إليه وله.

وأورد الطبري بإسناد حسن عن قتادة: ﴿مَا يَفْتَحُ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ﴾ أي: من خير ﴿فَلَا مُمْسِكَ لَهَا﴾ فلا يستطيع أحد حبسها ﴿وَمَا يُمْسِكُ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ﴾ وقال تعالى ذكره: ﴿فَلَا مُمْسِكَ لَهَا﴾ فأنت ما لذكر الرحمة من بعده وقال: ﴿وَمَا يُمْسِكُ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ﴾ فذكر للفظ «ما» لأن لفظه لفظ مذكر، ولو أنث في موضع التذكير للمعنى وذكر في موضع التأنيث للفظ، جاز، ولكن الأفصح

من الكلام التأنيث إذا ظهر بعد ما يدل على تأنيثها والتذكير إذا لم يظهر ذلك.
وقوله: ﴿وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ يقول: وهو العزيز في نعمته ممن انتقم منه من خلقه بحبس رحمته عنه وخيراته، الحكيم في تدبير خلقه وفتحه لهم الرحمة إذا كان فتح ذلك صلاحًا، وإمساكه إياه عنهم إذا كان إمساكه حكمة.

س: ما المراد بذكر النعمة في قوله تعالى: ﴿اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ﴾؟

ج: لأهل العلم قولان، وكلاهما صحيح إلا أن أولهما أقوى في هذا المقام، وهو:

* أن المراد بذكر نعمة الله، عدم نسيانها ومن ثمَّ العمل بمقتضى هذا الإنعام، من تقديم شكر الله ﷻ عليها وإفراده وحده بالعبادة؛ إذ هو مُسدي النعم وواهبها ومعطيها.

الثاني: أن المراد التحديث بنعم الله كما قال تعالى: ﴿وَأَمَّا نِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ﴾ [الضحى: ١١].

س: لماذا ذكر نعمة الخلق دون غيرها من النعم؟

ج: ذلك - والله أعلم - لأن أهل الشرك كانوا يقولون بأن الله ﷻ هو خالقهم فخطبوا بما أقروا به، قال تعالى: ﴿وَلَيْن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ﴾ [الزخرف: ٨٧].

وكذا كانوا يقولون بأنه الذي يرزقهم قال تعالى: ﴿قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ

الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تُنْقَوْنَ ﴿٣١﴾ [يونس: ٣١].

س: وضع المعنى الإجمالي لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَلْقٍ غَيْرِ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَآفَ تُؤْفَكُونَ﴾ ﴿٣١﴾.

ج: هذا - والله أعلم - مفاده أن الله ﷻ ينادي خلقه ويأمرهم أن يذكروا نعمه عليهم فما هم فيه من نعمة فإنما هي من الله ﷻ، فليعملوا لذلك وليقدموا له شكرًا متمثلًا في توحيدِهِ وحمدِهِ والعمل بشرائعه والنهي عن ما نهى عنه، وكذا لا يجحدونها بين خلق الله، فالله هو الوهاب، وليس من خالق خلقنا غيره، ولا من رازق رزقنا غيره، لا إله إلا هو فمن أي وجه ينصرف العباد عن عبادته إلى عبادة غيره.

قال الطبري رحمه الله:

يقول تعالى ذكره للمشركين به من قوم رسول الله ﷺ من قريش: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ﴾ التي أنعمها ﴿عَلَيْكُمْ﴾ بفتحها لكم من خيراته ما فتح وبسطه لكم من العيش ما بسط وفكروا فانظروا هل من خالق سوى فاطر السماوات والأرض الذي بيده مفاتيح أرزاقكم ومغالقها ﴿يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾ فتعبده دونه ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ يقول: لا معبود تنبغي له العبادة إلا الذي فطر السماوات والأرض القادر على كل شيء، الذي بيده مفاتيح الأشياء وخزائنها، ومغالق ذلك كله، فلا تعبدوا أيها الناس شيئًا سواه، فإنه لا يقدر على نفعكم وضرركم سواه، فله فأخلصوا العبادة وإياه فأفردوا بالألوهة ﴿فَآفَ تُؤْفَكُونَ﴾ يقول: فأى وجه عن خالقكم ورزقكم الذي بيده نفعكم وضرركم تصرفون.

وقال ابن كثير رَحِمَهُ اللهُ:

ينبه تعالى عباده ويرشدهم إلى الاستدلال على توحيده في أفراد العبادة له، كما أنه المستقل بالخلق والرزق فكذلك فليفرد بالعبادة، ولا يشرك به غيره من الأصنام والأنداد والأوثان؛ ولهذا قال: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَانْتَظِرْ يُؤْفَكُونَ﴾، أي: فكيف تؤفكون بعد هذا البيان، ووضوح هذا البرهان، وأنتم بعد هذا تعبدون الأنداد والأوثان؟

س: ما المستفاد من إخبار الله ﷻ نبيه محمداً ﷺ بأن الرسل الذين قبله قد

كذبوا؟

ج: ذلك - والله أعلم - لمواساته وتصبيره وتثبته وتعزيتة، حتى يصبر كما صبروا ويتأسى بالمرسلين قبله، كما قال تعالى: ﴿فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرْنَا وَلَوْ أَلْعَزَمُوا مِنَ الرُّسُلِ﴾ [الأحقاف: ٣٥]، وكما قال: ﴿وَكَلَّا نَقْصُصْ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ﴾ [هود: ١٢٠].

وقد أورد الطبري بإسناد حسن عن قتادة: ﴿وَإِنْ يَكْذِبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ﴾ يعزّي نبيه ﷺ كما تسمعون.

س: وضع معنى قوله تعالى: (وَإِنْ يَكْذِبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ

الْأُمُورُ)؟

ج: المعنى - والله أعلم - وإن يكذبك هؤلاء المشركون فلا تجزع ولا

تحزن، فقد كذب إخوانك المرسلون وإلى الله مرجع هؤلاء المكذبين
ومرجعكم جميعاً فأجازي المحسن بإحسانه وبالحسنى والمسيء بما عمل.

قال الطبري رحمه الله:

يقول تعالى ذكره لنبيه محمد ﷺ: وإن يكذبك يا محمد هؤلاء المشركون
بالله من قومك فلا يحزنك ذاك، ولا يعظم عليك، فإن ذلك سنة أمثالهم من
كفرة الأمم بالله، من قبلهم وتكذيبهم رسل الله التي أرسلها إليهم من قبلك،
ولن يعدو مشركو قومك أن يكونوا مثلهم، فيتبعوا في تكذيبك منهاجهم
ويسلكوا سبيلهم ﴿وَالِىَ اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ﴾ يقول تعالى ذكره: وإلى الله مرجع
أمرك وأمرهم، فمحل بهم العقوبة، إن هم لم ينيبوا إلى طاعتنا في اتباعك
والإقرار بنبوتك، وقبول ما دعوتهم إليه من النصيحة، نظير ما أحلنا بنظرائهم
من الأمم المكذبة رسلها قبلك، ومنجيك وأتباعك من ذلك، سنتنا بمن قبلك
في رسلنا وأوليائنا.

وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله:

يقول: وإن يكذبك - يا محمد - هؤلاء المشركون بالله ويخالفوك فيما
جئتهم به من التوحيد، فلك فيمن سلف قبلك من الرسل أسوة، فإنهم كذلك
جاؤوا قومهم بالبينات وأمروهم بالتوحيد فكذبوهم وخالفوهم، ﴿وَالِىَ اللَّهِ تُرْجَعُ
الْأُمُورُ﴾ أي: وسنجزئهم على ذلك أوفر الجزاء.

س: وضح معنى قوله تعالى: (وَلَا يَغُرَّتْكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ)؟

ج: المعنى - والله تعالى أعلم -: لا يخدعنكم بالله الشيطان.

ولذلك صور:

منها: أنه يُغريكم بأن الله ﷻ سيغفر لكم ويتجاوز عن سيئاتكم؛ لأنكم مؤمنون، فافعلوا ما بدا لكم من المعاصي والكبائر، وما شئتم فإن الله غفور رحيم.

قال تعالى: ﴿فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَى وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا﴾ [الأعراف: ١٦٩].

ومنها: ما غرَّ به اليهود والنصارى لما زين لهم أنهم أبناء الله وأحباؤه فارتكبوا الكفر وزعموا أن الله له ولد وقالوا: نحن أبناء الله وأحباؤه.

ومنها: ما غرَّ به أبنا آدم فقد أقسم له بالله على صدق مدعاه من أنه سيكون هو وزوجته ملكين أو يكونا من الخالدين، ﴿وَقَاَسَمُهُمَا إِيَّيْ كُنَّا لَمِنَ النَّاصِحِينَ﴾ (٢١) فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَ بَدَتْ لَهُمَا سَاوَاهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ رَقِّ الْجَنَّةِ... ﴿٢٢﴾

ومن صور تغريه بهم التسويف بالتوبة وعدم المبادرة بها بدعوى أن العمر طويل وإظهاره أن الله غفور رحيم، وإخفاؤه أن الله شديد العقاب أحياناً، وأحياناً العكس لتقنيطهم من رحمة الله.

س: وضح إجمالاً معنى قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْغُرُورُ) ﴿٥﴾.

ج: المعنى - والله تعالى أعلم - أن ما وعد الله ﷻ به حقٌّ وصدق، فلا تنصرفوا عنه وتنخدعوا بالدنيا الفانية الزائلة فتصرفكم عن عبادة الله وطاعته بمتاعها وملذاتها، ولا يخدعنكم الشيطان بإخباركم بغير الحقيقة حتى يوقعكم في المآثم والمحرمات والكبائر والشرك، والقنوط من رحمة الله.

وبنحو هذا قال أهل العلم:

قال الطبري رحمه الله:

وقوله: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ﴾ يقول تعالى ذكره لمشركي قريش المكذبي رسول الله ﷺ: يا أيها الناس إن وعد الله إياكم بأسه على إصراركم على الكفر به، وتكذيب رسوله محمد ﷺ، وتحذيركم نزول سطوته بكم على ذلك حق، فأيقنوا بذلك وبادروا حلول عقوبتكم بالتوبة والإنابة إلى طاعة الله والإيمان به وبرسوله ﴿فَلَا تَغُرَّكُمْ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا﴾ يقول: فلا يغرنكم ما أنتم فيه من العيش في هذه الدنيا ورياستكم التي تترأسون بها في ضعفائكم فيها عن اتباع محمد والإيمان ﴿وَلَا يَغُرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ﴾ يقول: ولا يخدعنكم بالله الشيطان، فيمنيعكم الأمان، ويعدكم من الله العداة الكاذبة، ويحملكم على الإصرار على كفركم بالله.

وقال ابن كثير رحمه الله:

ثم قال: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ﴾ أي: المعاد كائن لا محالة، ﴿فَلَا تَغُرَّكُمْ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا﴾ أي: العيشة الدنيئة بالنسبة إلى ما أعد الله لأوليائه وأتباع رسله من الخير العظيم فلا تتلَّهُوا عن ذلك الباقي بهذه الزهرة الفانية، ﴿وَلَا يَغُرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ﴾ وهو الشيطان. قاله ابن عباس. أي: لا يفتنكم الشيطان ويصرفنكم عن اتباع رسل الله وتصديق كلماته فإنه غرَّار كذاب أفاك. وهذه الآية كالأية التي في آخر لقمان: ﴿فَلَا تَغُرَّكُمْ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ﴾ [لقمان: ٣٣]. قال مالك، عن زيد بن أسلم: هو الشيطان. كما قال: يقول المؤمنون للمنافقين يوم القيامة حين يضرب ﴿يَنْتَهُمْ بِسُورَةٍ بَابُ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظُهُرُهُ مِنْ فِتْنَةِ الْعَذَابِ﴾ [١٣] يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ قَالُوا بَلَىٰ وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنْفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ

وَأَرْبَبْتُمْ وَعَرَّيْتُمْ الْأَمَانِي حَتَّى جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ وَغَزَّكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ ﴿١٤﴾ [الحديد: ١٣، ١٤].

س: وضح معنى قوله تعالى: (إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُوا حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ ﴿٦﴾)؟

ج: المعنى - والله تعالى أعلم - : إن الشيطان لكم عدوٌ يا بني آدم فأنزلوه المنزلة اللاتقة به منزلة الأعداء الشريرين المفسدين فتخيل يا ابن آدم أن لك عدوًّا يترصد بك يريد اغتيالك يريد قتلك يريد سلب مالك، يريد الفتك بك فكيف تصنع معه؟! إنك تهرب منه غاية الهرب، وتفتر منه غاية الفرار فهكذا الشيطان بل أشد من ذلك فلا تنخدع به فأمره لا يقتصر على قتلك واغتيالك إنما يمتد لإدخالك الجحيم وأن تصلى السعير عيادًا بالله.

قال الطبري رحمه الله:

يقول تعالى ذكره: ﴿إِنَّ الشَّيْطَانَ﴾ الذي نهيتكم أيها الناس أن تغتروا بغروره إياكم بالله ﴿لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا﴾ يقول: فأنزلوه من أنفسكم منزلة العدو منكم واحذروه بطاعة الله واستغشاشكم إياه حذرهم من عدوكم الذي تخافون غائلته على أنفسكم، فلا تطيعوه ولا تتبعوا خطواته، فإنه ﴿إِنَّمَا يَدْعُوا حِزْبَهُ﴾، يعني شيعته ومن أطاعه، إلى طاعته والقبول منه، والكفر بالله ﴿لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ﴾ يقول: ليكونوا من المخلدين في نار جهنم التي تتوقد على أهلها.

وأورد بإسناد حسن عن قتادة قوله: ﴿إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا﴾ فإنه لحق على كل مسلم عداوته، وعداوته أن يعاديه بطاعة الله ﴿إِنَّمَا يَدْعُوا حِزْبَهُ﴾ وحزبه: أولياؤه ﴿لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ﴾ أي: ليسوقهم إلى النار فهذه

عداوته.

وبإسناد صحيح عن ابن زيد، في قوله: ﴿إِنَّمَا يَدْعُوا حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ﴾ وقال: هؤلاء حزبه من الإنس، يقول: أولئك حزب الشيطان، والحزب: ولاته الذين يتولاهم ويتولونه وقرأ: ﴿إِنَّ وَلِيَ اللَّهِ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ﴾ [الأعراف: ١٩٦].

وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله:

ثم بين تعالى عداوة إبليس لابن آدم فقال: ﴿إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا﴾ أي: هو مبارز لكم بالعداوة، فعادوه أنتم أشد العداوة، وخالفوه وكذبوه فيما يغركم به، ﴿إِنَّمَا يَدْعُوا حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ﴾ أي: إنما يقصد أن يضلكم حتى تدخلوا معه إلى عذاب السعير، فهذا هو العدو المبين. فنسأل الله القوي العزيز أن يجعلنا أعداء الشيطان، وأن يرزقنا اتباع كتابه، والافتقار بطريق رسوله، إنه على ما يشاء قدير، وبالإجابة جدير. وهذه كقوله: ﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا﴾ [الكهف: ٥٠].

وقال القرطبي رحمه الله:

قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ﴾ هذا وعظ للمكذبين للرسول بعد إيضاح الدليل على صحة قوله: إن البعث والثواب والعقاب حق ﴿فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا﴾ قال سعيد بن جبير: غرور الحياة الدنيا أن يشتغل الإنسان بنعيمها ولذاتها عن عمل الآخرة حتى يقول: يا ليتني قدمت لحياتي ﴿وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْغُرُورُ﴾ قال ابن السكيت و أبو حاتم: الغرور الشيطان و غرور جمع غر و غر مصدر ويكون الغرور مصدرًا وهو بعيد عند غير أبي إسحاق

لأن غررته متعدّ والمصدر المتعدي إنما هو على فعل نحو : ضربته ضرباً إلا في أشياء يسيرة، لا يقاس عليها قالوا : لزمته لزوماً ونهكه المرض نهوً فأمّا معنى الحرف فأحسن ما قيل فيه ما قاله سعيد بن جبير قال : الغرور بالله أن يكون الإنسان يعمل بالمعاصي، ثم يتمنى على الله المغفرة وقراءة العامة (الغرور) بفتح الغين وهو الشيطان أي لا يغرنكم بوساوسه في أنه يتجاوز عنكم لفضلكم وقرأ أبو حيوه وأبو السمال العدوي ومحمد بن السميع الغرور برفع الغين وهو الباطل أي لا يغرنكم الباطل وقال ابن السكيت : والغرور بالضم ما اغتر به من متاع الدنيا. قال الزجاج : ويجوز أن يكون الغرور جمع غار مثل قاعد وقعود. النحاس : أو جمع غر أو يشبه بقولهم : نهكه المرض نهوً ولزمه لزوماً. الزمخشري : أو مصدر غره كاللزم والنهوك.

س: وضع معنى قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا

الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ۝٧﴾ ؟

ج: هذا بيان لمصير أهل الكفر وجزائهم وكذا بيان لمصير أهل الإيمان والعمل الصالح وجزائهم فالذين كفروا أعد الله لهم عذاباً شديداً يلقيه يوم يبعثون، وأهل الإيمان لهم مغفرةٌ لذنوبهم وأجر كبير مدخرٌ لهم عند لقاء ربهم، وهو الجنة ورضوان الله ﷻ، ومن المذكور أيضاً عذاب القبر ونعيمه، فمن العذاب الشديد المعد لأهل الكفر عذابٌ في قبورهم، وفي المقابل أيضاً أمنٌ وأمانٌ لأهل الإيمان في القبور.

قال الطبري رحمه الله:

يقول تعالى ذكره: ﴿الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ بالله ورسوله ﴿لَهُمْ عَذَابٌ﴾ من الله ﴿شَدِيدٌ﴾ وذلك عذاب النار. وقوله: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا﴾ يقول: والذين صدقوا الله ورسوله، وعملوا بما أمرهم الله وانتهوا عما نهاهم عنه ﴿لَهُمْ مَغْفِرَةٌ﴾ من الله لذنوبهم ﴿وَأَجْرٌ كَبِيرٌ﴾ وذلك الجنة.

وقال ابن كثير رحمه الله:

لما ذكر تعالى أن أتباع إبليس مصيرهم إلى السعير، ذكر بعد ذلك أن الذين كفروا لهم عذاب شديد؛ لأنهم أطاعوا الشيطان وعَصَوْا الرحمن، وأن الذين آمنوا بالله ورسوله ﴿وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ﴾ أي: لما كان منهم من ذنب، ﴿وَأَجْرٌ كَبِيرٌ﴾ على ما عملوه من خير.

س: وضع معنى قوله تعالى: (أَفْمَنْ زَيْنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَّاهُ حَسَنًا) ، وهل عقبه

مقدرٌ محذوف أم لا؟

ج: المعنى -والله أعلم-: أفمن حسن له الشيطان عمله السيئ فرآه بتزيين الشيطان له عملاً حسناً صواباً صالحاً مقبولاً، واستمر في ضلالته، وهو يحسبها هدايات، واستمر في منكراته ويحسب ذلك حسناً وجميلاً وصواباً، واستمر في شركه ويحسب أنه على خير، أفمن كانت هذه حاله ذهبت نفسك عليه حسرات؟!!

كلا، لا ينبغي أبداً أن تذهب نفسك عليه حسرات، فجواب أفمن زين له سوء عمله فرآه حسناً فعمل السيئات ذهبت نفسك عليه حسرات؟!!

وفي معنى الآية الكريمة قوله تعالى: ﴿قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا﴾ (١٠٣) الَّذِينَ ضَلَّ

سَعَّيْهِمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ﴿١٠٤﴾ [الكهف: ١٠٣، ١٠٤].

وفي معنى هؤلاء اليهود والنصارى الذين تعبدوا بطرائق باطلة وأشركوا بالله وكذا الخوارج، وطرائق المتصوفة الضالة والمعتزلة والمرجئة وغير هؤلاء.

س: اذكر بعض الآيات في معنى قوله تعالى: (فَلَا نَذْهَبُ نَفْسَكَ عَلَيْهِمْ

حَسْرَتٍ ۖ؟

ج: في معناها قوله تعالى: ﴿فَلَعَلَّكَ بَنِيعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَرِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِذَا

الْحَدِيثِ أَسَفًا ﴿٦﴾ [الكهف: ٦].

وقوله تعالى: ﴿لَعَلَّكَ بَنِيعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾﴾ [الشعراء: ٣].

س: وضع إجمالاً معنى قوله تعالى: (أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا فَإِنَّ

اللَّهُ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ۖ فَلَا نَذْهَبُ نَفْسَكَ عَلَيْهِمْ حَسْرَتٍ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا

يَصْنَعُونَ ﴿٨﴾؟

ج: المعنى إجمالاً -والله أعلم- أفمن حُسن له في نظره عمره السيئ، وظهر في عينيه أنه عملٌ حسن فاستمر فيه ودافع عنه، أفمن كانت تلك حاله تأسفت عليه وتحسرت وتقطعت نفسك أحزاناً عليهم وندماً على ما تركوا من الخير وحزناً على ما سيلقونه يوم القيامة من أليم العقاب.

ألا فاعلم أن الله ﷻ يضلُّ من يشاء، يصرفه عن الطاعة والإيمان والعمل الصالح، ويهدي من يشاء، ويوفق للخير من يشاء، فلا تتقطع نفسك حسرات عليهم، فالله أعلم بهم منك، وأعلم بصنيعهم منك، وبنحو هذا قال أهل

التأويل.

قال الطبري رحمه الله:

يقول تعالى ذكره: أفمن حسن له الشيطان أعماله السيئة من معاصي الله والكفر به، وعبادة ما دونه من الآلهة والأوثان، فرآه حسناً فحسب سيئ ذلك حسناً، وظن أن قبحه جميل، لتزيين الشيطان ذلك له. ذهبت نفسك عليهم حسرات، وحذف من الكلام: ذهبت نفسك عليهم حسرات اكتفاء بدلالة قوله: ﴿فَلَا نَذْهَبُ نَفْسَكَ عَلَيْهِمْ حَسْرَتٍ﴾ منه، وقوله: ﴿فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾ يقول: فإن الله يخذل من يشاء عن الإيمان به واتباعك وتصديقك، فيضله عن الرشاد إلى الحق في ذلك، ويهدي من يشاء، يقول: ويوفق من يشاء للإيمان به واتباعك والقبول منك، فتهديه إلى سبيل الرشاد ﴿فَلَا نَذْهَبُ نَفْسَكَ عَلَيْهِمْ حَسْرَتٍ﴾ يقول: فلا تهلك نفسك حزناً على ضلالتهم وكفرهم بالله وتكذيبهم لك.

وأورد بإسناد حسن عن قتادة: ﴿أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾ قال قتادة والحسن: الشيطان زين لهم ﴿فَلَا نَذْهَبُ نَفْسَكَ عَلَيْهِمْ حَسْرَتٍ﴾ أي: لا يحزنك ذلك عليهم؛ فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء.

وبإسناد صحيح عن ابن زيد، في قول الله: ﴿فَلَا نَذْهَبُ نَفْسَكَ عَلَيْهِمْ حَسْرَتٍ﴾ قال: الحسرات الحزن، وقرأ قول الله: ﴿بِحَسْرَتِي عَلَى مَا فَرَطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ﴾ [الزمر: ٥٦].

وقوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ﴾ يقول تعالى ذكره: إن الله يا محمد ذو علم بما يصنع هؤلاء الذين زين لهم الشيطان سوء أعمالهم، وهو محصيه عليهم،

ومجازيهم به جزاءهم.

وقال الحافظ ابن كثير رَحِمَهُ اللهُ:

ثم قال: ﴿أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا﴾ يعني: كالكفار والفجار، يعملون أعمالاً سيئة، وهم في ذلك يعتقدون ويحسبون أنهم يحسنون صنعا، أي: أفمن كان هكذا قد أضله الله، ألك فيه حيلة؟ لا حيلة لك فيه، ﴿فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾ أي: بقدره كان ذلك، ﴿فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسْرَتٍ﴾ أي: لا تأسف على ذلك فإن الله حكيم في قدره، إنما يضل من يضل ويهدي من يهدي، لما له في ذلك من الحجة البالغة، والعلم التام؛ ولهذا قال: ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ﴾.

وقال القرطبي رَحِمَهُ اللهُ:

قلت: والقول بأن المراد كفار قريش أظهر الأقوال لقوله تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ﴾ [البقرة: ٢٧٢] وقوله: ﴿وَلَا يَحْزُنكَ الَّذِينَ يُسْرِعُونَ فِي الْكُفْرِ﴾ [آل عمران: ١٧٦] وقوله: ﴿فَلَعَلَّكَ بَنِيعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَرِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا﴾ [الكهف: ٦]. وقوله: ﴿لَعَلَّكَ بَنِيعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ﴾ [الشعراء: ٣] وقوله في هذه الآية: ﴿فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسْرَتٍ﴾ وهذا ظاهر بين أي لا ينفع تأسفك على مقامهم على كفرهم فإن الله أضلهم وهذه الآية ترد على القدرة قولهم على ما تقدم أي أفمن زين له سوء عمله فرآه حسناً تريد أن تهديه وإنما ذلك إلى الله لا إليك والذي إليك هو التبليغ.

بعض الاستدلالات على البعث

س: كثيراً ما يستدل على البعث بإحياء الأرض بعد موتها دَلِّل على ذلك؟

ج: قد قدمت الأدلة على ذلك في مواطن كثيرة من كتابي هذا (التسهيل)، ومنها ها هنا:

قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَسُقْنَهُ إِلَى بَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا﴾، ثم قال تعالى: ﴿كَذَلِكَ النُّشُورُ﴾، أي: الخروج من القبور.
وقوله تعالى: ﴿وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ۝٥﴾ ذَلِكَ يَأْنِ اللَّهُ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى... ﴿[الحج: ٥، ٦].
وقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتَى﴾ [فصلت: ٦٩].
وقوله تعالى: ﴿وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلَدَةً مَيِّتًا كَذَلِكَ الْخُرُوجُ ۝١١﴾ [ق: ١١].

س: وضح معنى قوله تعالى: (وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَسُقْنَهُ إِلَى بَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَلِكَ النُّشُورُ ۝١١)؟

ج: المعنى - والله أعلم -: والله هو الذي أرسل الرياح فتثير السحب وتحييها هذه الرياح السحب وتحركها من مكان إلى مكان حتى تضمها إلى بعضها، كما قال تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَّامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ﴾ [النور: ٤٣]، فيسوق الله ﷻ السحب إلى حيث يريد، يسوقها كذلك إلى بلدة من البلاد التي لا نبات فيها ولا زرع ولا ثمر فتصب السحب - بإذن الله - ماءها في هذه البلاد فيحيي الله ﷻ بهذا الماء النازل من السماء تلك الأرض الميتة فإذا الأرض قد اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج..
فهكذا يخرج الله الموتى من القبور أحياء بعد إماتتهم. يخرجهم الله أحياء

يوم القيامة، وبنحو هذا قال أهل العلم.

قال الطبري رحمه الله:

يقول تعالى ذكره: والله الذي أرسل الرياح فتثير السحاب للحيا والغيث ﴿فَسَقْنَهُ إِلَىٰ بَلَدٍ مَّيِّتٍ﴾ يقول: فسقناه إلى بلد مجذب الأهل، محل الأرض، دائر لا نبت فيه ولا زرع ﴿فَأَحْيَيْنَاهُ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا﴾ يقول: فأخصبنا بغيث ذلك السحاب الأرض التي سقناه إليها بعد جدوبها، وأنبتنا فيها الزرع بعد المحل ﴿كَذَٰلِكَ الْشُّورُ﴾ يقول تعالى ذكره: هكذا يُنْشِرُ الله الموتى بعد بلائهم في قبورهم، فيحييهم بعد فنائهم، كما أحيينا هذه الأرض بالغيث بعد مماتها.

وأورد بإسناد صحيح عن أبي الزعراء عن عبد الله قال: يكون بين النفختين ما شاء الله أن يكون، فليس من بني آدم إلا وفي الأرض منه شيء، قال: فيرسل الله ماءً من تحت العرش؛ منياً كمني الرجل، فتنبت أجسادهم ولحمانهم من ذلك، كما تنبت الأرض من الثرى، ثم قرأ: ﴿وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَسَقْنَهُ إِلَىٰ بَلَدٍ مَّيِّتٍ...﴾ إلى قوله: ﴿كَذَٰلِكَ الْشُّورُ﴾ قال: ثم يقوم ملك بالصور بين السماء والأرض، فينفخ فيه فتنتطق كل نفس إلى جسدها فتدخل فيه.

وبأثر حسن عن قتادة قوله: ﴿وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا﴾ قال: يرسل الرياح فتسوق السحاب، فأحيا الله به هذه الأرض الميتة بهذا الماء، فكذلك يبعثه يوم القيامة.

وقال ابن كثير رحمه الله:

كثيراً ما يستدل تعالى على المعاد بإحيائه الأرض بعد موتها - كما في سورة الحج - ينبه عباده أن يعتبروا بهذا على ذلك، فإن الأرض تكون ميتة هامة لا نبات فيها، فإذا أرسل إليها السحاب تحمل الماء وأنزله عليها،

﴿أَهْتَزَّتْ وَرَبَّتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ﴾ [الحج: ٥]، كذلك الأجساد، إذا أراد الله سبحانه بعثها ونشورها، أنزل من تحت العرش مطراً يعم الأرض جميعاً فتنبت الأجساد في قبورها كما ينبت الحب في الأرض؛ ولهذا جاء في الصحيح: «كلُّ ابنِ آدم يبلَى إلا عَجَبُ الذَّنْبِ، منه خلق ومنه يركب»^(١)؛ ولهذا قال تعالى: ﴿كَذَلِكَ النُّشُورُ﴾.

س: وضح معنى قوله تعالى: (مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا)؟

ج: المعنى - والله تعالى أعلم - من كان النصر والغلبة والقوة والتأييد على العدو والتعزز وغير ذلك مما تقتضيه معاني كلمة العزة فليعلم أن كل ذلك لله ﷻ فهو العزيز، وهو الذي يعزُّ ويذلُّ ويقبض ويبسط ويرفع ويخفض ويكرم ويهين فليطلب ما يريده من الله ﷻ، وليتعزز بطاعته الله جل وعلا، فمن كان سائلاً عن العزة فهي لله وهو العزيز، ومن كان يريد التعزز فليطلبه من الله وليناله بطاعة الله ﷻ لا من الأصنام والأوثان، ولا من المعبودات من دون الله، ولا من أحد سوى الله .

وينحو هذا قال أهل العلم.

قال الطبري رحمه الله:

اختلف أهل التأويل في معنى قوله: ﴿ مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا ﴾ فقال بعضهم: معنى ذلك: من كان يريد العزة بعبادة الآلهة والأوثان فإن العزة لله جميعاً.

وقال آخرون: معنى ذلك من كان يريد العزة فليتعزز بطاعة الله.

(١) البخاري (٤٩٣٥)، ومسلم (٢٩٥٥).

وأورد بإسناد حسن عن قتادة قوله: ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا﴾ يقول: فليتعزز بطاعة الله.

قال الطبري: وقال آخرون: بل معنى ذلك: من كان يريد علم العزة لمن هي، فإنه لله جميعاً كلها أي: كل وجه من العزة فله.

والذي هو أولى الأقوال بالصواب: عندي قول من قال: من كان يريد العزة فبالله فليتعزز، فله العزة جميعاً، دون كل ما دونه من الآلهة والأوثان.

وإنما قلت: ذلك أولى بالصواب لأن الآيات التي قبل هذه الآية، جرت بتقريع الله المشركين على عبادتهم الأوثان، وتوبيخه إياهم، ووعيده لهم عليها، فأولى بهذه أيضاً أن تكون من جنس الحث على فراق ذلك، فكانت قصتها شبيهة بقصتها، وكانت في سياقها.

وقال الحافظ ابن كثير رَحِمَهُ اللهُ:

وقوله: ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا﴾ أي: مَنْ كَانَ يَحِبُّ أَنْ يَكُونَ عَزِيزًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، فَلْيَلْزَمْ طَاعَةَ اللَّهِ، فَإِنَّهُ يَحْصُلُ لَهُ مَقْصُودُهُ؛ لِأَنَّ اللَّهَ مَالِكُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَلَهُ الْعِزَّةُ جَمِيعُهَا، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿الَّذِينَ يَتَخَذُونَ الْكُفْرَيْنَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَبِئِنَّهُمْ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةُ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا﴾ [النساء: ١٣٩].

وقال تعالى: ﴿وَلَا يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا﴾ [يونس: ٦٥].

وقال: ﴿وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [٨].

[المنافقون: ٨]

وقال القرطبي رَحِمَهُ اللهُ:

قوله تعالى: ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا﴾ التقدير عند الفراء: من كان يريد علم العزة وكذا قال غيره من أهل العلم أي من كان يريد علم العزة التي

لا ذلة معها لأن العزة إذا كانت تؤدي إلى ذلة فإنما هي تعرض للذلة والعزة التي لا ذل معها لله عز وجل ﴿جَمِيعًا﴾ منصوب على الحال وقدر الزجاج معناه : من كان يريد بعبادته الله عز وجل العزة - والعزة له سبحانه - فإن الله عز وجل يعزّه في الآخرة والدنيا.

قلت : وهذا أحسن وروي مرفوعاً على ما يأتي ﴿فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا﴾ ظاهر هذا إيئاس السامعين من عزته وتعريفهم أن ما وجب له من ذلك لا مطمع فيه لغيره فتكون الألف واللام للعهد عند العالمين به - سبحانه - وبما وجب له من ذلك وهو المفهوم من قوله الحق في سورة يونس : ﴿وَلَا يَحْزُنُكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ﴾ [يونس: ٦٥].

ويحتمل أن يريد سبحانه أن ينبه ذوي الأقدار والهمم من أين تنال العزة ومن أين تستحق فتكون الألف واللام للاستغراق وهو المفهوم من آيات هذه السورة فمن طلب العزة من الله وصدقه في طلبها بافتقار وذل وسكون وخضوع وجدها عنده - إن شاء الله - غير ممنوعة ولا محجوبة عنه، قال ﷺ : «من تواضع لله رفعه الله ومن طلبها من غيره وكله إلى من طلبها عنده» وقد ذكر قوم طلبوا العزة عند من سواه فقال : ﴿الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَبِئِنَّهُمْ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةُ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا﴾ [النساء: ١٣٩] فأنبأك صريحاً لا إشكال فيه أن العزة له يعز بها من يشاء ويذل من يشاء

وقال ﷺ مفسراً لقوله : ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا﴾ : «من أراد عز

الدارين فليطع العزيز» وهذا معنى قول الزجاج ولقد أحسن من قال :

وإذا تذلل الرقاب تواضعاً منا إليك فعزها في ذلها

فمن كان يريد العزة لينال الفوز الأكبر ويدخل دار العزة - والله العزة

فليقصد بالعزة الله سبحانه والاعتزاز به فإنه من اعتز بالعبد أذله الله ومن اعتز بالله أعزه الله.

س: ما المراد بالكلم الطيب؟

ج: المراد، والله أعلم: كل كلم يُرضي الله ويحبه الله ﷻ فيدخل في ذلك ذِكْرُهُ تبارك وتعالى بالتهليل والتكبير والتسبيح والحمد وغير ذلك، كقولنا: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وحسبي الله ونعم الوكيل، وغير ذلك.

ويدخل فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والإصلاح بين الناس والحث على الصدقة، ويدخل فيه قراءة القرآن ووعظ الناس وغير ذلك.

س: هل كل كلم طيب لا يرتفع إلا مع عمل صالح؟

ج: ليس الأمر كذلك، وإنما المراد بالكلم؛ الكلم الذي له ارتباط بالعمل.

فعلى سبيل المثال قولنا: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر كل ذلك يصعد بإذن الله وإن لم يكن مشفوعاً بعمل صالح.

أما الكلم الطيب الذي له ارتباط بالعمل نفسه ففيه تفصيل فإذا كان الشخص يقول للناس: (لا تغشوا) وهو كبير الغشاشين، أو قال لهم: (لا تزنوا) وهو الزاني الأثيم، ونحو ذلك فإن عمله يدمر قوله كأهل النفاق، يقولون: لا إله إلا الله، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلاً.

س: **وضح معنى قوله تعالى: ﴿إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ﴾؟**

ج: لأهل العلم في ذلك أقوال:

القول الأول: أن العمل الصالح يرفع الكلم الطيب أخرج الطبري بإسناد حسن عن قتادة قوله: ﴿إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ﴾ قال: قال الحسن وقتادة: لا يقبل الله قولاً إلا بعمل، من قال وأحسن العمل قبل الله منه. **القول الثاني:** إن قوله تعالى: ﴿إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ﴾ كلام تام، ومعناه: أن الكلم الطيب يصعد إلى الله.

وقوله: ﴿وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ﴾ أي: يرفعه الله أو يرفع صاحبه. وهذه بعض أقوال العلماء في ذلك.

قال الطبري رَحِمَهُ اللهُ:

وقوله: ﴿إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ﴾ يقول تعالى ذكره: إلى الله يصعد ذكر العبد إياه وثناؤه عليه ﴿وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ﴾ يقول: ويرفع ذكر العبد ربه إليه عمله الصالح، وهو العمل بطاعته، وأداء فرائضه والانتهاى إلى ما أمر به. حدثني محمد بن إسماعيل الأحمسي قال: أخبرني جعفر بن عون عن عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي عن عبد الله بن المخارق عن أبيه المخارق بن سليم قال: قال لنا عبد الله: إذا حدثناكم بحديث أتيناكم بتصديق ذلك من كتاب الله، إن العبد المسلم إذا قال: سبحان الله وبحمده، الحمد لله لا إله إلا الله، والله أكبر، تبارك الله، أخذهن ملك فجعلهن تحت جناحيه ثم صعد بهن إلى السماء، فلا يمر بهن على جمع من الملائكة إلا استغفروا لقائلهن حتى يحيي بهن وجه الرحمن، ثم قرأ عبد الله: ﴿إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ

الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ ﴿٥٣٤﴾.

وأورد بإسناد صحيح عن عبد الله بن شقيق قال: قال كعب: إن لسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لدويًا حول العرش كدوي النحل يذكرن بصاحبهن والعمل الصالح في الخزائن.

وبإسناد حسن عن قتادة قوله: ﴿إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ﴾ قال: قال الحسن وقاتدة: لا يقبل الله قولاً إلا بعمل، من قال وأحسن العمل قبل الله منه.

قال القرطبي رحمه الله:

قال ابن عباس: فإذا ذكر العبد الله وقال كلامًا طيبًا وأدى فرائضه ارتفع قوله مع عمله وإذا قال ولم يؤد فرائضه رد قوله على عمله.

قال ابن عطية: وهذا قول يرده معتقد أهل السنة ولا يصح عن ابن عباس والحق أن العاصي التارك للفرائض إذا ذكر الله وقال كلامًا طيبًا فإنه مكتوب له متقبلًا منه وله حسناته وعليه سيئاته والله تعالى يتقبل من كل من اتقى الشرك وأيضا فإن الكلام الطيب عمل صالح وإنما يستقيم قول من يقول: إن العمل هو الرفع للكلم بأن يتأول أنه يزيده في رفعه وحسن موقعه إذا تعاضد معه كما أن صاحب الأعمال من صلاة وصيام وغير ذلك إذا تخلل أعماله كلم طيب وذكر الله تعالى، كانت الأعمال أشرف فيكون قوله ﴿وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ﴾ موعظة وتذكرة وحضًا على الأعمال وأما الأقوال التي هي أعمال في نفوسها كالتوحيد والتسبيح فمقبولة. قال ابن العربي: «إن كلام المرء بذكر الله إن لم يقرن به عمل صالح لم ينفعه؛ لأن من خالف قوله فعله فهو وبال عليه وتحقيق هذا: أن العمل إذا وقع شرطًا في قبول القول أو مرتبطًا فإنه لا قبول له

إلا به وإن لم يكن شرطاً فيه فإن كلمه الطيب يكتب له وعمله السيئ يكتب عليه وتقع الموازنة بينهما ثم يحكم الله بالفوز والربح والخسران». قلت: ما قاله ابن العربي تحقيق والظاهر أن العمل الصالح شرط في قبول القول الطيب وقد جاء في الآثار أن العبد إذا قال: لا إله إلا الله بنية صادقة نظرت الملائكة إلى عمله فإن كان العمل موافقاً لقوله سعدا جميعاً وإن كان عمله مخالفاً وقف قوله حتى يتوب من عمله فعلى هذا العمل الصالح يرفع الكلم الطيب إلى الله والكنية في رفعه ترجع إلى الكلم الطيب وهذا قول ابن عباس وشهر بن حوشب وسعيد بن جبير ومجاهد وقتادة وأبي العالية والضحاك وعلى أن الكلم الطيب هو التوحيد فهو الرفع للعمل الصالح لأنه لا يقبل العمل الصالح إلا مع الإيمان والتوحيد أي والعمل الصالح يرفعه الكلم الطيب فالكنية تعود على العمل الصالح.

س: **وضح المراد بقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ**

وَمَكْرُهُمْ زُورٌ ۝۱۰﴾؟

ج: **المعنى -** والله تعالى أعلم - **والذين يمكرون** بخلق الله فيعملون بالسيئات (الشرك والكبائر والرياء ونحوها) ويوهمون الناس أنهم على طاعة لهم عذاب شديد.

ومكر هؤلاء المشركين من أهل مكة في باطل وضلال وذهاب وبوار، فهو مكر زائل والله خير الماكرين وبنحو هذا قال العلماء.

قال الطبري رحمه الله:

وقوله: ﴿وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ﴾ يقول تعالى ذكره:

والذين يكسبون السيئات لهم عذاب جهنم.
وأورد عن قتادة بإسناد حسن قال: هؤلاء أهل الشرك.
وقال الطبري أيضاً وقوله: ﴿وَمَكَرُوا لِيَكْ هُوَ يُبَوِّرُ﴾ يقول: وعمل هؤلاء
المشركين يبور، فيبطل فيذهب؛ لأنه لم يكن لله، فلم ينفع عامله.

وقال الحافظ ابن كثير رَحِمَهُ اللهُ:

وقوله: ﴿وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ﴾: قال مجاهد، وسعيد بن جبيرة، وشهر
ابن حوشب: هم المراءون بأعمالهم، يعني: يمكرون بالناس، يوهمون أنهم في
طاعة الله، وهم بَعْضَاءُ إِلَى الله عز وجل، يراءون بأعمالهم، ﴿وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا
قَلِيلًا﴾ (١٤٢) [النساء: ١٤٢]. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: هم المشركون.
والصحيح أنها عامة، والمشركون داخلون بطريق الأولى، ولهذا قال:
﴿هُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكَرُوا لِيَكْ هُوَ يُبَوِّرُ﴾، أي: يفسد ويبطل ويظهر زيفهم عن
قريب لأولي البصائر والنهي، فإنه ما أسر عبد سريرة إلا أبداها الله على
صفحات وجهه وفتات لسانه، وما أسر أحد سريرة إلا كساه الله رداءها، إن
خيراً فخير، وإن شراً فشر. فالمرائي لا يروج أمره ويستمر إلا على غبي، أما
المؤمنون المتفرسون فلا يروج ذلك عليهم، بل يُكشَفُ لهم عن قريب،
وعالم الغيب لا تخفى عليه خافية.

س: وضح معنى قوله تعالى: ﴿وَمَا يَعْمُرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقِصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي

كِتَابٍ﴾؟

ج: لأهل العلم في ذلك أقوال:

أحدها: وما يعيش شخص عُمراً طويلاً وزمناً طويلاً، إلا وعمره مكتوب

عند الله .

وكذا ولا يُنقص من عمر شخص آخر، أي: وما يموت شخص آخر في صغره إلا وعمره مكتوب عند الله .

والثاني: وما يعمر من معمر، ولا ينقص من أيامه ولو يوم واحد إلا والله يعلمه، يعلم ما تبقى من عمره وما بقي .
وسياقي مزيد من القول في جواب السؤال التالي بإذن الله .

س: وضح معنى قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَمَا يُعَمِّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلَا يَنْقُصُ مِنْ عُمرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ﴾ (١١) ؟

ج: حاصل معناه - والله أعلم - : أن الله ﷻ ذكّر عباده بأصل خلقهم فقال: ﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ﴾ أي: خلق أباكم آدم ﷺ من تراب، ثم خلقكم يا بني آدم من نطفة ﴿مِنْ مَتْنٍ﴾ (٢٧) ﴿القيامة: ٣٧﴾ وكما قال: ﴿مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ﴾ [الإنسان: ٢] أي أخلاط، فقليل: من نطفة من مني الرجل ومني المرأة، ثم بعد ذلك أخرجكم من بطون أمهاتكم وجعل منكم الذكر والأنثى يتزوجان، وبين الله ﷻ عظيم علمه بقوله: ﴿وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَى﴾ في بطنها و﴿وَلَا تَضَعُ﴾ ما في بطنها إلا بعلم الله بذلك وتقدير الله ذلك، وما يعيش شخص زمنًا طويلاً، ولا ينقص من عمر شخص آخر فيموت صغيراً أو دون الشيخوخة، إلا وكل ذلك مسطر مكتوب عند الله ﷻ فذلك على الله أمر سهل ويسير .

قال الطبري رحمه الله:

يقول تعالى ذكره: ﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ﴾ أيها الناس ﴿مِنْ تُرَابٍ﴾ يعني بذلك أنه

خلق أباهم آدم من تراب؛ فجعل خلق أبيهم منه لهم خلقاً ﴿ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ﴾ يقول: ثم خلقكم من نطفة الرجل والمرأة ﴿ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا﴾ يعني أنه زوج منهم الأنثى من الذكر.

وأورد بإسناد حسن عن قتادة: ﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ﴾ يعني آدم ﴿ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ﴾ يعني ذريته ﴿ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا﴾ فزوج بعضكم بعضاً.

وقوله: ﴿وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ﴾ يقول تعالى ذكره: وما تحمل من أنثى منكم أيها الناس من حمل ولا نطفة إلا وهو عالم بحملها إياه ووضعها وما هو؟ ذكر أو أنثى؟ لا يخفى عليه شيء من ذلك.

وقوله: ﴿وَمَا يُعْمَرُ مِنْ مُّعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ﴾ اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك؛ فقال بعضهم: معناه: وما يعمر من معمر فيطول عمره، ولا ينقص من عمر آخر غيره عن عمر هذا الذي عمر عمراً طويلاً ﴿إِلَّا فِي كِتَابٍ﴾ عنده مكتوب قبل أن تحمل به أمه، وقبل أن تضعه، قد أحصى ذلك كله وعلمه قبل أن يخلقه، لا يزداد فيما كتب له ولا ينقص.

وأورد بإسناد صحيح عن ابن زيد، في قوله: ﴿وَمَا يُعْمَرُ مِنْ مُّعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ﴾ قال: ألا ترى الناس؛ الإنسان يعيش مائة سنة، وآخر يموت حين يولد؟ فهذا هذا، فالهاء التي في قوله: ﴿وَمَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ﴾ على هذا التأويل، وإن كانت في الظاهر أنها كناية عن اسم المعمر الأول، فهي كناية اسم آخر غيره، وإنما حسن ذلك لأن صاحبها لو أظهر لظهر بلفظ الأول، وذلك كقولهم: عندي ثوب ونصفه، والمعنى: ونصف الآخر.

وقال آخرون: بل معنى ذلك: وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره بفناء ما فني من أيام حياته، فذلك هو نقصان عمره، والهاء على هذا التأويل للمعمر

الأول؛ لأن معنى الكلام: ما يطول عمر أحد، ولا يذهب من عمره شيء، فيُنْقَصُ إلا وهو في كتاب عند الله مكتوب، قد أحصاه وعلمه.

قال الطبري رَحِمَهُ اللهُ:

وأولى التأويلين في ذلك عندي الصواب التأويل الأول، وذلك أن ذلك هو أظهر معنييه، وأشبههما بظاهر التنزيل.

وقوله: ﴿إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ﴾ يقول تعالى ذكره: إن إحصاء أعمار خلقه عليه يسير سهل، طويل ذلك وقصيره، لا يتعذر عليه شيء منه.

وقال ابن كثير رَحِمَهُ اللهُ:

وقوله: ﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ﴾ أي: ابتداء خلق أبيكم آدم من تراب، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، ﴿ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا﴾ أي: ذكرًا وأنثى، لطفًا منه ورحمة أن جعل لكم أزواجًا من جنسكم، لتسكنوا إليها.

وقوله: ﴿وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا يَعْلَمُهُ﴾ أي: هو عالم بذلك، لا يخفى عليه من ذلك شيء، بل ﴿وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلْمَةٍ إِلَّا يَدْرِيهَا﴾ [الأنعام: ٥٩]. وقد تقدم الكلام على قوله تعالى: ﴿اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَى وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِإِمْدَانٍ﴾ [٨] عِلْمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ ﴿٩﴾ [الرعد: ٨، ٩].

وقوله: ﴿وَمَا يُعْمَرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ﴾ أي: ما يعطى بعض النطف من العمر الطويل يعلمه، وهو عنده في الكتاب الأول، ﴿وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ﴾ الضمير عائد على الجنس، لا على العين؛ لأن العين الطويل العمر في الكتاب وفي علم الله لا ينقص من عمره، وإنما عاد الضمير على الجنس.

قال ابن جرير: وهذا كقولهم: «عندي ثوب ونصفه» أي: ونصف آخر.

ثم قال رَحِمَهُ اللهُ:

وقال بعضهم: بل معناه: ﴿وَمَا يُعْمَرُ مِنْ مُعَمَّرٍ﴾ أي: ما يكتب من الأجل ﴿وَلَا يُنْقَضُ مِنْ عُمْرِهِ﴾، وهو ذهابه قليلاً قليلاً لجميع معلوم عند الله سنة بعد سنة، وشهراً بعد شهر، وجمعة بعد جمعة، ويوماً بعد يوم، وساعة بعد ساعة، الجميع مكتوب عند الله في كتاب.

وقال رَحِمَهُ اللهُ:

وقال النسائي عند تفسير هذه الآية الكريمة: حدثنا أحمد بن يحيى بن أبي زيد بن سليمان، سمعت ابن وهب يقول: حدثني يونس، عن ابن شهاب، عن أنس بن مالك رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ، وَيُنْسَأَ لَهُ فِي أَجَلِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ».

وقد رواه البخاري ومسلم وأبو داود، من حديث يونس بن يزيد الأيلي، به.

وقال رَحِمَهُ اللهُ:

وقوله: ﴿إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ﴾ أي: سهل عليه، يسير لديه علمه بذلك وبتفصيله في جميع مخلوقاته، فإن علمه شامل لجميع ذلك لا يخفى عليه منه شيء.

وقال القرطبي رَحِمَهُ اللهُ:

قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ﴾ قال سعيد عن قتادة قال: يعني آدم عليه السلام والتقدير على هذا: خلق أصلكم من تراب ﴿ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ﴾ قال: أي التي أخرجها من ظهور آبائكم ﴿ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا﴾ قال: أي زوج بعضكم بعضاً فالذكر زوج الأنثى ليتم البقاء في الدنيا إلى انقضاء مدتها

﴿وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ﴾ أي جعلكم أزواجاً فيتزوج الذكر بالأنثى
فيتناسلان بعلم الله فلا يكون حمل ولا وضع إلا والله عالم به فلا يخرج شيء
عن تدبيره ﴿وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُّعَمَّرٍ وَلَا يُنْقِصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ﴾ سماه معمرًا بما
هو صائر إليه.

قال الله تعالى:

﴿وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ، وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَمِنْ كُلِّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفَلَكَ فِيهِ مَوَازِيرَ لَبَنَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٢﴾ يُوَلِّجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُوَلِّجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ ﴿١٣﴾ إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دَعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ يَكْفُرُونَ بَشْرِكِكُمْ لَوْلَا يُنْبِتُكَ مِثْلُ خَيْرٍ ﴿١٤﴾﴾

[فاطر: ١٢-١٤]

(٥٤٣) أحمر
أسود

تفسير سورة فاطر

٥٤٣

س: اذكر معنى ما يلي:

(الْبَحْرَانِ - عَذْبُ فُرَاتٍ - سَائِغٌ شَرَابُهُ - مِلْحٌ أُجَاجٌ - الْفَلَكَ - مَوَاحِرَ لِيَتَّبِعُوا مِنْ فَضْلِهِ -
يُؤَلِّجُ - لِأَجَلٍ مُّسَمًّى - قِطْمِيرٍ - يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ - وَلَا يُنَبِّئُكَ - مِثْلُ خَيْرٍ ؟
ج:

الكلمة	معناها
(الْبَحْرَانِ) ❖	البحر والنهر
(عَذْبُ فُرَاتٍ) ❖	شديد العذوبة والطعم العذب
(سَائِغٌ شَرَابُهُ) ❖	مستساغ عند شربه (تستسيغه النفوس)
(مِلْحٌ أُجَاجٌ) ❖	ملح شديد الملوحة والمرارة
(الْفَلَكَ) ❖	السفن العظيمة الهائلة
(مَوَاحِرَ) ❖	تشق المياه - تمخرها - شاقة للمياه عند سيرها في البحار
(لِيَتَّبِعُوا مِنْ فَضْلِهِ) ❖	لتلتمسوا فضل الله بالتجارات ونحوها
(يُؤَلِّجُ) ❖	يدخل
(لِأَجَلٍ مُّسَمًّى) ❖	لوقتٍ قد سماه الله وحدّه
(قِطْمِيرٍ) ❖	القشرة الرقيقة التي تكون على النواة
(يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ) ❖	ينكرون كونهم كانوا شركاء الله يتبرؤون من عبادتكم لهم
(وَلَا يُنَبِّئُكَ) ❖	ولا يخبرك

مثل ذو خيرة	(مَثَلُ خَيْرٍ)
-------------	-----------------

س: ما المراد بالبحرين في قوله تعالى: (وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ)؟

ج: المراد بالبحرين (العذب والمالح).
الأنهار (في اصطلاحنا) والبحار المالحة.

س: لماذا أطلق عليهما بحران، وإنما هي بحار وأنهار؟

ج: لذلك، وجهان، والله أعلم:

أحدهما: أن النهر أطلق عليه بحر لاتساعه وقد قال النبي ﷺ عن الفرس:
«وإن وجدناه لبحراً» لاتساعه.

الثاني: أنه أطلق على النهر بحرّاً هاهنا تغليياً كما نقول الأبوان (والمراد الأب والأم) وكما يُقال الشمسان، والمراد الشمس والقمر، وبين كل أذنين صلاة، والمراد الأذان والإقامة والأسودان، والمراد التمر والماء، والله أعلم.

س: ما وجه التذكير بقوله تعالى: ﴿وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ﴾؟

ج: فائدته التذكير بأمور:

* منها: التذكير بقدره الله ﷻ على خلق الشيء وما يقابله، كما قال:
﴿سُبْحَنَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا...﴾ [يس: ٣٦]، وكما خلق الليل والنهار،
والظلمات والنور، والظل والحُرور، والأعمى والبصير، والحلو والحامض،
والذكر والأنثى، إلى غير ذلك، فهو أيضاً الذي خلق العذب شديد العذوبة،
والمالح شديد الملوحة والمرارة.

*** ومنها:** التذكير بأنه، وكما أنه لا يستوي العذب الفرات مع الملح الأجاج، فكذلك لا يستوي المهتدي مع الضال، ولا المؤمن مع الكافر، ولا الصالح مع الطالح، والله أعلم.

س: ما المراد بقوله تعالى: (وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا)؟

ج: من هذه الحلية اللؤلؤ والمرجان كما قال تعالى: ﴿يَخْرُجُ مِنْهَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ﴾ [الرحمن: ٢٢].

س: وضح المعنى الإجمالي لقوله تعالى: (وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فَرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ، وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَمِنْ كُلِّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفَلَكَ فِيهِ مَوَازِيرَ لِتَبْنُوْا مِنْ فَضْلِهِ، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ)؟

ج: المعنى إجمالاً، وما يستوي البحرين (وهما البحر والنهر) في طعومهما وعذوبتهما وملوحتهما، فهذه الأنهار ذات مياهٍ عذبة شديدة العذوبة تستسيغها النفوس وتحبها، وهذا الآخر ملحٌ مرٌّ شديد الملوحة والمرارة، ومن هذا وذلك نأكل اللحم الطري، وهو السمك وتستخرج حلية تلبسها، ومنها اللؤلؤ والمرجان، وترى من قدرة الله ﷻ أن المياه تحمل هذه السفن الهائلة العظيمة، ولو شاء الله لأغرقها فترى السفن العظيمة تمخر المياه تشقها، وذلك عند ركوبكم فيها في أسفاركم، لعلكم تقدموا شكراً لله على تيسيره هذه لكم، وبنحو هذا قال أهل العلم.

قال الطبري:

يقول تعالى ذكره: وما يعتدل البحرين فيستويان؛ أحدهما عذب فرات،

والفرات: هو أعذب العذب، وهذا ملح أجاج يقول: والآخر منهما ملح أجاج وذلك هو ماء البحر الأخضر، والأجاج: المر وهو أشد المياه ملوحة.

وأورد بسند حسن عن قتادة قوله: ﴿وَهَذَا مِلْحُ أَجَاجٍ﴾ والأجاج: المر.

وقوله: ﴿وَمِنْ كُلِّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا﴾ يقول: ومن كل البحار تأكلون لحمًا طريًا، وذلك السمك من عذبهما الفرات وملحهما الأجاج ﴿وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا﴾ يعني: الدر والمرجان تستخرجونها من الملح الأجاج، وقد بينا قبل وجه ﴿وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً﴾ وإنما يستخرج من الملح، فيما مضى بما أغنى عن إعادته. ﴿وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاحِرَ﴾ يقول تعالى ذكره: وترى السفن في كل تلك البحار مواخير تمخر الماء بصدورها، وذلك خرقها إياه إذا مرت واحدا منها ماخرة، يقال منه: مَخَرَتْ تَمْخُرُ وتمخر مخرًا، وذلك إذا شقت الماء بصدورها.

وأورد بسند حسن عن قتادة قوله: ﴿وَمِنْ كُلِّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا﴾ أي: منهما جميعًا ﴿وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا﴾ هذا اللؤلؤ ﴿وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاحِرَ﴾ فيه السفن مقبلة ومدبرة بريح واحدة.

وقوله: ﴿لَتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ﴾ يقول: لتطلبوا بركوبكم في هذه البحار في الفلك من معاشكم، ولتتصرفوا فيها في تجاراتكم، وتشكروا الله على تسخير ذلك لكم، وما رزقكم منه من طيبات الرزق وفاخر الحلي.

وقال الحافظ ابن كثير رَحِمَهُ اللَّهُ:

يقول تعالى منها على قدرته العظيمة في خلقه الأشياء المختلفة: وخلق البحرين العذب الزلال، وهو هذه الأنهار السارحة بين الناس، من كبار وصغار، بحسب الحاجة إليها في الأقاليم والأمصار، والعمران والبراري

والقفار، وهي عذبة سائغ شراها لمن أراد ذلك، ﴿وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ﴾، وهو البحر الساكن الذي تسير فيه السفن الكبار، وإنما تكون مالحة زُعَاقًا مَرَّةً، ولهذا قال: ﴿وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ﴾، أي: مَرَّ.

ثم قال: ﴿وَمِنْ كُلِّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا﴾ يعني: السمك، ﴿وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا﴾، كما قال تعالى: ﴿يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ﴾ (٢٢) ﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ (الرحمن: ٢٢، ٢٣).

وقوله: ﴿وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَازٍ﴾ أي: تمخره وتشقه بحيزومها، وهو مقدمها المُسَنَّم الذي يشبه جَوْجُو الطير - وهو: صدره.

وقال مجاهد: تمخر الريح السفن، ولا يمخر الريح من السفن إلا العظام. وقوله: ﴿لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ﴾ أي: بأسفاركم بالتجارة، من قطر إلى قطر، وإقليم إلى إقليم، ﴿وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ أي تشكرون ربكم على تسخيره لكم هذا الخلق العظيم، وهو البحر، تتصرفون فيه كيف شئتم، وتذهبون أين أردتم، ولا يمتنع عليكم شيء منه، بل بقدرته قد سخر لكم ما في السموات وما في الأرض، الجميع من فضله ومن رحمته.

س: **وضح معنى قوله تعالى: (يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُؤَلِّجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ) وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ** (١٣).

ج: **المعنى** -والله تعالى أعلم-: يُدخل الليل في النهار، وذلك عندما يقصر الليل ويطول النهار ويدخل النهار في الليل، فيأخذ الليل جزءاً من النهار، وذلك عندما يقصر النهار ويطول الليل، وسخر الشمس والقمر

يجريان لأجل قد حدّده الله ﷻ ذلكم الله ربكم وحده لا شريك له هو المعبود وحده لا رب غيره، ولا إله سواه، والذين يعبدون من دونه ما يملكون قشرة النواة الخفيفة.

قال الطبري رحمه الله:

يقول تعالى ذكره: يدخل الليل في النهار وذلك ما نقص من الليل أدخله في النهار فزاده فيه، ويولج النهار في الليل وذلك ما نقص من أجزاء النهار زاد في أجزاء الليل فأدخله فيها.

وأورد بإسناد حسن عن قتادة قوله: (يُولَجُ اللَّيْلُ فِي النَّهَارِ وَيُولَجُ النَّهَارُ فِي اللَّيْلِ) زيادة هذا في نقصان هذا، ونقصان هذا في زيادة هذا.

وقوله: (وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى) يقول: وأجرى لكم الشمس والقمر نعمة منه عليكم، ورحمة منه بكم؛ لتعلموا عدد السنين والحساب، وتعرفوا الليل من النهار.

وقوله: (كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى) يقول: كل ذلك يجري لوقت معلوم. **وأورد بإسناد حسن عن قتادة قوله:** (وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى) أجل معلوم، وحد لا يقصر دونه ولا يتعداه.

وقوله: (ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ) يقول: الذي يفعل هذه الأفعال معبودكم أيها الناس الذي لا تصلح العبادة إلا له، وهو الله ربكم.

وقوله: (لَهُ الْمُلْكُ) يقول تعالى ذكره: له الملك التام الذي لا شيء إلا وهو في ملكه وسلطانه.

وقوله: (وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ ﴿١٣﴾) يقول تعالى ذكره: والذين تعبدون أيها الناس من دون ربكم الذي هذه الصفة التي ذكرها

في هذه الآيات الذي له الملك الكامل، الذي لا يشبهه ملك، صفته (مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ ١٣) يقول: ما يملكون قشر نواة فما فوقها.

وأورد من عدة وجوه أن القطمير قشر النواة.

وقال القرطبي رَحِمَهُ اللهُ:

﴿ذَلِكَ كُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ﴾ أي: هذا الذي من صنعه ما تقرر هو الخالق المدبر والقادر المقتدر فهو الذي يعبد ﴿وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ﴾ يعني الأصنام ﴿مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ﴾ أي لا يقدرُونَ عليه ولا على خلقه والقطمير: القشرة الرقيقة البيضاء التي بين الثمرة والنواة قاله أكثر المفسرين.

وقال ابن كثير رَحِمَهُ اللهُ:

وهذا أيضًا من قدرته التامة وسلطانه العظيم، في تسخير الليل بظلامه والنهار بضياءه، ويأخذ من طول هذا فيزيده على قصر هذا فيعتدلان. ثم يأخذ من هذا في هذا، فيطول هذا ويقصر هذا، ثم يتقارضان صيفًا وشتاءً، ﴿وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ﴾ أي: والنجوم السيارات، والثوابت الثاقبات بأضوائهن أجرام السموات، الجميع يسرون بمقدار معين، وعلى منهاج مقنن محرر، تقديرًا من عزيز عليم.

﴿كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى﴾ أي: إلى يوم القيامة.

﴿ذَلِكَ كُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ﴾ أي: الذي فعل هذا هو الرب العظيم، الذي لا إله غيره، ﴿وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ﴾ أي: من الأنداد والأصنام التي هي على صورة من تزعمون من الملائكة المقربين، ﴿مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ﴾.

قال ابن عباس، ومجاهد، وعكرمة، وعطاء وعطية العوفي، والحسن، وقتادة وغيرهم: القطمير: هو اللفافة التي تكون على نواة التمرة، أي: لا

يملكون من السموات والأرض شيئاً، ولا بمقدار هذا القطمير.

س: وضع معنى قوله تعالى: ﴿إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دَعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا

لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَيْرٍ﴾ (١٤) ؟

ج: المعنى - والله أعلم - : إذا سألتهم يا أهل الشرك هذه الآلهة التي عبدتموها مع الله ﷻ ما سمعت دعاءكم ولا فهمت ولا وعت، وإن قُدر، وأنها سمعت بما يقذفه الله فيها من قدرة على السماع إن شاء ما أجابتكم إلى طلبكم ثم يوم القيامة تكفر هذه الآلهة بعبادتكم لها وتنكر عبادتكم إياها وكونها كانت شريكة لله ﷻ، ولا يخبرك بحقيقة الأمور، وحقيقة هذه الآلهة وإلى ماذا سيؤول إليه أمر هذه الآلهة وعابديها.

قال الطبري: قوله: ﴿إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دَعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ﴾.

يقول تعالى ذكره: إن تدعوا أيها الناس هؤلاء الآلهة التي تعبدونها من دون الله لا يسمعوا دعاءكم؛ لأنها جماد لا تفهم عنكم ما تقولون: ﴿وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ﴾ يقول: ولو سمعوا دعاءكم إياهم، وفهموا عنكم أنها قولكم، بأن جعل لهم سمعاً يسمعون به، ما استجابوا لكم؛ لأنها ليست ناطقة، وليس كل سامع قولاً متيسراً له الجواب عنه، يقول تعالى ذكره للمشركين به الآلهة والأوثان: فكيف تعبدون من دون الله من هذه صفته، وهو لا نفع لكم عنده، ولا قدرة له على ضرركم، وتدعون عبادة الذي بيده نفعكم وضرركم، وهو الذي خلقكم وأنعم عليكم.

وأورد بإسناد حسن عن قتادة قوله: ﴿إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دَعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا

اسْتَجَابُوا لَكُمْ﴾ أي: ما قبلوا ذلك عنكم، ولا نفعوكم فيه.

وقوله: ﴿وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ يَكْفُرُونَ بَشْرِكِكُمْ﴾ يقول تعالى ذكره للمشركين من عبدة الأوثان: ويوم القيامة تتبرأ ألهتكم التي تعبدونها من دون الله من أن تكون كانت لله شريكاً في الدنيا.

وأورد بإسناد حسن عن قتادة: ﴿وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ يَكْفُرُونَ بَشْرِكِكُمْ﴾ إياهم ولا يرضون ولا يقرون به.

وقوله: ﴿وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ﴾ يقول تعالى ذكره: ولا يخبرك يا محمد عن آلهة هؤلاء المشركين وما يكون من أمرها وأمر عبدتها يوم القيامة؛ من تبرئها منهم، وكفرها بهم، مثل ذي خبرة بأمرها وأمرهم، وذلك الخبير هو الله الذي لا يخفى عليه شيء كان أو يكون سبحانه.

وأورد بإسناد حسن عن قتادة قوله: ﴿وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ﴾ والله هو الخبير أنه سيكون هذا منهم يوم القيامة.

وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله:

ثم قال: ﴿إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ﴾ يعني: الآلهة التي تدعونها من دون الله لا يسمعون دعاءكم؛ لأنها جماد لا أرواح فيها ﴿وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ﴾ أي: لا يقدر على ما تطلبون منها، ﴿وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ يَكْفُرُونَ بَشْرِكِكُمْ﴾، أي: يتبرؤون منكم، كما قال تعالى: ﴿وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ وَهُمْ عَنِ دُعَائِهِمْ غَفِلُونَ ﴿٥﴾ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ ﴿٦﴾﴾ [الأحقاف: ٥، ٦]، وقال: ﴿وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا ﴿٨١﴾ كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا ﴿٨٢﴾﴾ [مريم: ٨١، ٨٢].

وقوله: ﴿وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ﴾ أي: ولا يخبرك بعواقب الأمور ومآلها وما تصير إليه، مثل خبير بها.

قال قتادة: يعني نفسه تبارك وتعالى، فإنه أخبر بالواقع لا محالة.

وقال القرطبي رَحِمَهُ اللهُ:

قوله تعالى: ﴿إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دَعَاءَكُمْ﴾ أي: إن تستغيثوا بهم في النوائب لا يسمعوا دعاءكم؛ لأنها جمادات لا تبصر ولا تسمع ﴿وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ﴾ إذ ليس كل سامع ناطقاً. وقال قتادة: المعنى لو سمعوا لم ينفعوكم وقيل: أي لو جعلنا لهم عقولاً وحياة فسمعوا دعاءكم لكانوا أطوع لله منكم ولما استجابوا لكم على الكفر ﴿وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ يَكْفُرُونَ بَشِرْكُمْ﴾ أي يجحدون أنكم عبدتموهم ويتبرءون منكم، ثم يجوز أن يرجع هذا إلى المعبودين مما يعقل كالملائكة والجن والأنبياء والشياطين أي يجحدون أن يكون ما فعلتموه حقاً وأنهم أمروكم بعبادتهم كما أخبر عن عيسى بقوله: ﴿مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ﴾ [المائدة: ١١٦] ويجوز أن يندرج فيه الأصنام أيضاً أي يحييها الله حتى تخبر أنها ليست أهلاً للعبادة ﴿وَلَا يَنْبُتُكَ مِثْلُ خَيْرٍ﴾ هو الله جل وعز أي لا أحد أخبر بخلق الله من الله فلا ينبئك مثله في عمله

قال الله تعالى:

﴿يَأَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ۝١٥﴾ إِنَّ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ ۝١٦ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ ۝١٧ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۚ وَإِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۚ إِنَّمَا نُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ ۚ وَمَنْ تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ ۚ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ ۝١٨ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ ۝١٩ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ ۝٢٠ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ ۝٢١ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَنْ يَشَاءُ ۚ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ ۝٢٢ إِنْ أَنْتَ إِلَّا نَذِيرٌ ۝٢٣ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ۚ وَإِنْ مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ ۝٢٤ وَإِنْ يَكْذِبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ ۖ وَالزُّبُرِ ۖ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ ۝٢٥ ثُمَّ أَخَذْتُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ۝٢٦﴾

[فاطر: ١٥-٢٦]

س: وضع معنى ما يلي:

﴿الْفُقَرَاءُ - الْحَمِيدُ - يُذْهِبُكُمْ - بَعَزِيزٍ - وَلَا تَزِرُ - وَزِيرَةٌ - وَزَرَ أُخْرَى - مُثْقَلَةٌ - حَمَلَهَا - ذَا قُرْبَى - بِالْغَيْبِ - تَزَكَّى - الْمَصِيرُ - الْحُرُورُ - خَلَا - بِالْبَيْتِ - الرُّبْرُ - الْكِتَابِ الْمُنِيرِ - فَكَيْفَ كَانَتْ نَكِيرٌ﴾؟

ج:

الكلمة	معناها
﴿الْفُقَرَاءُ﴾	المحتاجون
﴿الْحَمِيدُ﴾	المحمود على نعمه
﴿يُذْهِبُكُمْ﴾	يُميتكم - يهلككم
﴿بَعَزِيزٍ﴾	بشاق - بعسير - بمعجزٍ لله - بمرتفع - بصعب
﴿وَلَا تَزِرُ﴾	ولا تحمل
﴿وَزِيرَةٌ﴾	نفسٌ حاملةٌ
﴿وَزَرَ أُخْرَى﴾	حمل نفس أخرى - ذنوب نفس أخرى
﴿مُثْقَلَةٌ﴾	نفس أثقلتها الذنوب، وكثرت عليها ذنوبها
﴿حَمَلَهَا﴾	حملها من الذنوب والآثام
﴿ذَا قُرْبَى﴾	قريباً (كالأب والأخ والعم ونحوهم)
﴿بِالْغَيْبِ﴾	وهم لا يرون الله - في حال غيابهم عن الناس
﴿تَزَكَّى﴾	تطهر من الشرك والذنوب والمعاصي والبدع
﴿الْمَصِيرُ﴾	المرجع والمآب (يوم القيامة)

(٥٥٥) أحمر
أسود

تفسير سورة فاطر

٥٥٥

الحرُّ	(الْحُرُّ) ﴿١٠﴾
مضى – سلف وكان	(خَلَا) ﴿١١﴾
بالحجج الواضحات	(بِالْبَيِّنَاتِ) ﴿١٢﴾
الكتب المنزلة	(الزُّبُرِ) ﴿١٣﴾
الكتاب الواضح البين الظاهر	(الْكِتَابِ الْمُنِيرِ) ﴿١٤﴾
كيف كان إنكاري عليهم أي لقد كان إنكاري عليهم شديداً، وذلك أني عاقبتهم عقاباً شديداً على صنيعهم	(فَكَيْفَ كَانَتْ نَكِيرٌ) ﴿١٥﴾

س: وضح المعنى الإجمالي لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ﴾ (١٥). ﴿١٥﴾

ج: هذا – والله أعلم – إخبارٌ ونداء للناس مفاده يا أيها الناس أنتم المحاويج إلى الله تحتاجون إليه في كل شيء، وفي كل أمر، لا غنى لكم عنه، وهو سبحانه الغني عنكم لا يحتاج إليكم، وكذا طاعتكم وعبادتكم وتقواكم لا يزيد ذلك في ملك الله شيئاً. ثم هو ذو النعم، فليس غنياً فحسب بل هو المنعم المحمود على نعمه وآلائه وإحسانه.

قال الطبري رحمه الله:

يقول تعالى ذكره: يا أيها الناس أنتم أولو الحاجة والفقر إلى ربكم فإياه فاعبدوا، وفي رضاه فسارعوا، يغنكم من فقركم، وتنجح لديه حوائجكم ﴿وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ﴾ عن عبادتكم إياه وعن خدمتكم، وعن غير ذلك من الأشياء؛ منكم

ومن غيركم ﴿الْحَمِيدُ﴾ يعني: المحمود على نعمه؛ فإن كل نعمة بكم وبغيركم فمنه، فله الحمد والشكر بكل حال.

وقال الحافظ ابن كثير رَحِمَهُ اللهُ:

يخبر تعالى بغناؤه عما سواه، وبافتقار المخلوقات كلها إليه، وتذللها بين يديه، فقال: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ﴾ أي: هم محتاجون إليه في جميع الحركات والسكنات، وهو الغني عنهم بالذات؛ ولهذا قال: ﴿وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ﴾ أي: هو المتفرد بالغنى وحده لا شريك له، وهو الحميد في جميع ما يفعله ويقول، ويقدره ويشعره.

وقال القرطبي رَحِمَهُ اللهُ:

قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ﴾ أي المحتاجون إليه في بقائكم وكل أحوالكم. الزمخشري: «فإن قلت لم عرف الفقراء؟ قلت: قصد بذلك أن يريهم أنهم لشدة افتقارهم إليه هم جنس الفقراء وإن كانت الخلائق كلهم مفتقرين إليه من الناس وغيرهم لأن الفقر مما يتبع الضعف وكلما كان الفقير أضعف كان أفقر وقد شهد الله سبحانه على الإنسان بالضعف في قوله: ﴿وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا﴾ [النساء: ٢٨]، وقال: ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ﴾ [الروم: ٥٤] ولو نكّر لكان المعنى: أنتم بعض الفقراء فإن قلت: قد قبل (الفقراء) بـ (الغني) فما فائدة (الحميد)؟ قلت: لما أثبت فقرهم إليه وغناه عنهم وليس كل غني نافعاً بغناه إلا إذا كان الغني جواداً منعماً وإذا جاد وأنعم حمده المنعم عليهم واستحق عليهم الحمد- ذكر (الحميد) ليبدل به على أنه الغني النافع بغناه خلقه الجواد المنعم عليهم، المستحق بإنعامه عليهم أن يحمده.

س: وضح معنى قوله تعالى: ﴿إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ﴾ (١٦) وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بَعِيزٌ ﴿١٧﴾.

ج: المعنى إن يشأ ربنا سبحانه أن يهلككم ويُميتكم ويأت بخلق جديد مطيع له لذهب بكم ولأهلككم، وما هذا الصنيع عليه بشاق ولا بعسير.

قال الطبري رحمه الله:

يقول تعالى ذكره: إن يشأ يهلككم أيها الناس ربكم؛ لأنه أنشأكم من غير ما حاجة به إليكم ﴿وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ﴾ (١٦) يقول: ويأت بخلق سواكم يطيعونه ويأتمرون لأمره وينتهون عما نهاهم عنه. وقوله: ﴿وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بَعِيزٌ﴾ (١٧) يقول: وما إذهابكم والإتيان بخلق سواكم على الله بشديد، بل ذلك عليه يسير سهل، يقول: فاتقوا الله أيها الناس، وأطيعوه قبل أن يفعل بكم ذلك.

س: معلوم أن النبي ﷺ أرسل للعالمين نذيراً فما توجيه قوله تعالى: (إِنَّمَا نُنْذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ...؟)

ج: المراد إنما ينتفع بالإنذار من كان يخشى ربه بالغيب، والله أعلم.

س: لأهل العلم قولان في تفسير قوله تعالى: (يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ)؟

وضحهما؟

ج: أحد القولين: أنهم يخشون ربهم وهم لا يرونه.

الثاني: أنهم أيضاً يخشون ربهم في حال غيابهم عن الناس. والله أعلم.

س: **وضح المعنى الإجمالي لقوله تعالى:** ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَإِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ جَمِيلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۖ إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ ۚ وَمَنْ تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ ۚ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ ١٨﴾ .

ج: المعنى إجمالاً، والله أعلم: وصف لبعض ما يكون يوم القيامة فهناك نفوس (بشر و جن) أثقلتهم ذنوبهم، كانوا قد أذنبوا في دنياهم ذنوباً عظيمة، أتوا بها يوم القيامة يحملونها على ظهورهم كما قال تعالى: ﴿وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَىٰ ظُهُورِهِمْ ۖ﴾ [الأنعام: ٣١] فهذه الذنوب تثقل هذه الأنفس وترهقها ولا تحمل نفس حمل نفس أخرى، ولا تخفف عنها من أحمالها وإن دعت نفس مثقلة بالذنوب نفساً أخرى لحمل شيء من أوزارها ما أجابتها ولو كان المدعو قريباً لمن دعاه، فإنه يفر منه كما قال تعالى: ﴿يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ ۚ وَأُمُّهُ وَأَبِيهِ ۚ وَصَدِيقِهِ ۚ وَبَنِيهِ ۚ لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ ۚ﴾ [عن: ٣٤-٣٧].

أما قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ ۚ﴾ فحاصله أنك يا رسول الله تنذر القوم كلهم، ولكن المتفجعون بالذكرى هم الذين يخافون ربهم وهم لا يرونه، وكذلك يخشونه إذا ابتعدوا عن أعين الناس، وأقاموا الصلاة حافظوا على أدائها في أوقاتها.

أما قوله تعالى: ﴿وَمَنْ تَزَكَّىٰ ۖ﴾ أي: ومن تطهر من الشرك والذنوب والمعاصي والآثام، مقلعاً عنها مستغفراً منها فإن تطهره لنفسه والله غني عن العباد وأعمالهم، وإنما المرجع والمآب إلى الله ويجازي كلاً بعمله. وبنحو هذا قال أهل العلم.

قال الطبري رحمه الله:

وقوله: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ﴾ يقول تعالى ذكره: ولا تحمل آثمة إثم

أخرى غيرها ﴿وإن تدعُ مُثْقَلَةً إلى حِمْلها لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى﴾ يقول تعالى: وإن تسأل ذات ثقل من الذنوب من يحمل عنها ذنوبها وتطلب ذلك لم تجد من يحمل عنها شيئاً منها ولو كان الذي سألته ذا قرابة من أب أو أخ.

وأورد بإسناد حسن عن قتادة: ﴿وإن تدعُ مُثْقَلَةً إلى حِمْلها﴾ إلى ذنوبها ﴿لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى﴾ أي: قريب القرابة منها، لا يحمل من ذنوبها شيئاً، ولا تحمل على غيرها من ذنوبها شيئاً ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾.

وقوله: ﴿إِنَّمَا نُنْذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ﴾ يقول تعالى ذكره لنبى محمد ﷺ: إنما تنذري يا محمد الذين يخافون عقاب الله يوم القيامة من غير معاينة منهم لذلك، ولكن لإيمانهم بما أتيتهم به، وتصديقهم لك فيما أنبأتهم عن الله، فهؤلاء الذين ينفعهم إنذارك ويتعظون بمواعظك، لا الذين طبع الله على قلوبهم فهم لا يفقهون.

وقوله: ﴿وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ﴾ يقول: وأدوا الصلاة المفروضة بحدودها على ما فرضها الله عليهم.

وقوله: ﴿وَمَنْ تَزَكَّى فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ﴾ يقول تعالى ذكره: ومن يتطهر من دنس الكفر والذنوب بالتوبة إلى الله، والإيمان به، والعمل بطاعته. فإنما يتطهر لنفسه، وذلك أنه يشيها به رضا الله، والفوز بجنانه، والنجاة من عقابه الذي أعده لأهل الكفر به.

وقوله: ﴿وَالِىَ اللَّهِ الْمَصِيرُ﴾ يقول: وإلى الله مصير كل عامل منكم أيها الناس، مؤمنكم وكافركم، وبركم وفاجركم، وهو مجاز جميعكم بما قدم من خير وشر على ما أهل منه.

وقال الحافظ ابن كثير رَحِمَهُ اللهُ:

وقوله: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ﴾ أي: يوم القيامة، ﴿وَلَا تَدْعُ مَثْقَلَةٌ إِلَىٰ جَمِلِهَا﴾ أي: وإن تدع نفس مثقلة بأوزارها إلى أن تُسَاعِدَ على حمل ما عليها من الأوزار أو بعضه، ﴿لَا يَحْمِلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ﴾ أي: ولو كان قريباً إليها، حتى ولو كان أباهاً أو ابنها، كل مشغول بنفسه وحاله.

ثم قال: ﴿إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ﴾ أي: إنما يتعظ بما جئت به أولو البصائر والنهي، الخائفون من ربهم، الفاعلون ما أمرهم به، ﴿وَمَنْ تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ﴾ أي: ومن عمل صالحاً فإنما يعود نفعه على نفسه، ﴿وَالِإِلَهِ الْمَصِيرُ﴾ أي: وإليه المرجع والمآب، وهو سريع الحساب، وسيجزى كل عامل بعمله، إن خيراً فخير، وإن شراً فشر.

وقال القرطبي رَحِمَهُ اللهُ:

وقال الفضيل بن عياض: هي المرأة تلقى ولدها فتقول: يا ولدي! ألم يكن بطني لك وعاء، ألم يكن ثدي لك سقاء، ألم يكن حجري لك وطاء فيقول: بلى يا أماه فتقول: يا بني قد أثقلتني ذنوبي فاحمل عني منها ذنباً واحداً فيقول: إليك عني يا أماه فإني بذنبي عنك مشغول.

قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ﴾ أي إنما يقبل إنذارك من يخشى عقاب الله تعالى وهو كقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ الْغَيْبَ﴾ [يس: ١١].

قوله تعالى: ﴿وَمَنْ تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ﴾ أي من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه وقرئ: «ومن ازكى فإنما يزكى لنفسه» ﴿وَالِإِلَهِ الْمَصِيرُ﴾ أي إليه مرجع جميع الخلق.

س: وضح المعنى الإجمالي لقوله تعالى: ﴿وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ ۖ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ ۖ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ ۖ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ ۚ وَمَا أَنتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ ۚ إِنَّ أَنتَ إِلَّا نَذِيرٌ ۚ﴾.

ج: هذا مثلٌ ضربهُ الله ﷻ للكافر والمؤمن، ولما هما عليه ولما يؤول إليه أمرهما يوم القيامة، وكذا لحالهم عند تبليغهم أمر الله ﷻ، وأمر رسوله ﷺ. * فكما أنه لا يستوي في الدنيا الأعمى الذي فقد بصره مع ذي العينين في إِبصار الطريق ورؤيته.

** فكذا لا يستوي أعمى البصيرة، الذي أعمى الله قلبه عن الإيمان مع ذي البصيرة الذي بصره الله بالإيمان وهداه ووفقه لسلوكه.

وكما أن الظلمات لا تستوي مع النور.

فكذلك لا تستوي ظلمات الكفر مع نور الإيمان والهداية.

وكما أنه لا يستوي الظل مع الحر.

فكذلك لا تستوي الجنة مع النار.

وكما أنه لا يستوي الحي مع الميت.

فكذا لا يستوي المؤمن مع الكافر.

قال تعالى: ﴿أَوْ مَن كَانَ مَيِّتًا فَأُحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَن مَّثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا ۚ﴾ [الأنعام: ١٢١].

وقوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ﴾ أي: يُسمعه ما يهتدي به ويوفقه له، وما أنت بمسمع من في القبور، حاصل معناه أنك لن تستطيع هداية أحدٍ في حكم الميت، بل هو ميت القلب فما أنت إلا منذر تحذر الناس من عاقبة ما هم عليه، ومن سوء ما أُعدَّ لهم، وبنحو هذا وليس لك من أمر هدايتهم (هداية

التوفيق) من شيء، قال أهل العلم:

قال الطبري رحمه الله:

يقول تعالى ذكره: ﴿وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ﴾ عن دين الله الذي ابتعث به نبيه محمداً ﷺ ﴿وَالْبَصِيرُ﴾ الذي قد أبصر فيه رشد؛ فاتبع محمداً وصدقته، وقبل عن الله ما ابتعثه به ﴿وَلَا الظُّلُمَاتُ﴾ يقول: وما تستوي ظلمات الكفر ونور الإيمان ﴿وَلَا الظُّلُ﴾ قيل: ولا الجنة ﴿وَلَا الْحَرُورُ﴾ قيل: النار، كأن معناه عندهم: وما تستوي الجنة والنار، والحرور بمنزلة السموم، وهي الرياح الحارة. وذكر أبو عبيدة معمر بن المثنى، عن رؤية بن العجاج، أنه كان يقول: الحرور بالليل والسموم بالنهار. وأما أبو عبيدة فإنه قال: الحرور في هذا الموضع والنهار مع الشمس، وأما الفراء فإنه كان يقول: الحرور يكون بالليل والنهار، والسموم لا يكون بالليل إنما يكون بالنهار.

والقول في ذلك عندي: أن الحرور يكون بالليل والنهار، غير أنه في هذا الموضع بأن يكون كما قال أبو عبيدة: أشبه مع الشمس لأن الظل إنما يكون في يوم شمس، فذلك يدل على أنه أريد بالحرور: الذي يوجد في حال وجود الظل.

وقوله: ﴿وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ﴾ يقول: وما يستوي الأحياء القلوب بالإيمان بالله ورسوله، ومعرفة تنزيل الله، والأموات القلوب لغلبة الكفر عليها، حتى صارت لا تعقل عن أمره ونهيه، ولا تعرف الهدى من الضلال، وكل هذه أمثال ضربها الله للمؤمن والإيمان والكافر والكفر.

وأورد الطبري بإسناد حسن عن قتادة قوله: ﴿وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ...﴾ الآية، خلقاً فضل بعضه على بعض؛ فأما المؤمن فعبد حي الأثر، حي البصر، حي

وأورد بإسناد صحيح عن ابن زيد، في قوله: ﴿وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ﴾ (١١) وَلَا أَظْلَمْتُ وَلَا النُّورُ (٢٠) وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ (٢١) وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ ﴿ قال: هذا مثلٌ ضربه الله؛ فالمؤمن بصير في دين الله، والكافر أعمى، كما لا يستوي الظل ولا الحرور ولا الأحياء ولا الأموات، فكذلك لا يستوي هذا المؤمن الذي يبصر دينه ولا هذا الأعمى، وقرأ: ﴿أَوْ مَن كَانَ مَيِّتًا فَأُحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ﴾ [الأنعام: ١٢٢] قال: الهدى الذي هداه الله به ونور له، هذا مثلٌ ضربه الله لهذا المؤمن الذي يبصر دينه، وهذا الكافر الأعمى فجعل المؤمن حيًّا وجعل الكافر ميتًا ميت القلب ﴿أَوْ مَن كَانَ مَيِّتًا فَأُحْيَيْنَاهُ﴾ قال: هديناه إلى الإسلام كمن مثله في الظلمات أعمى القلب وهو في الظلمات، أهذا وهذا سواء؟

قال الطبري:

وقوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ وَمَا أَنتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ﴾ ﴿٢٢﴾ يقول تعالى ذكره: كما لا يقدر أن يسمع من في القبور كتاب الله فيهديهم به إلى سبيل الرشاد، فكَذَلِكَ لا يقدر أن ينتفع بمواعظ الله وبيان حججه من كان ميت القلب من أحياء عبادِهِ، عن معرفة الله، وفهم كتابه وتنزيله، وواضح حُججه.

وَأُورِدَ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ وَمَا أَنتَ بِمُسْمِعٍ مَّن

فِي الْقُبُورِ ﴿٢٢﴾ كَذَلِكَ الْكَافِرُ لَا يَسْمَعُ، وَلَا يَتَنَفَّعُ بِمَا يَسْمَعُ.

وقوله: ﴿إِن أَنْتَ إِلَّا نَذِيرٌ﴾ يقول تعالى ذكره لنبيه محمد ﷺ: ما أنت إلا نذير تنذر هؤلاء المشركين بالله الذين طبع الله على قلوبهم، ولم يرسلك ربك

إليهم إلا لتبلغهم رسالته، ولم يكلفك من الأمر ما لا سبيل لك إليه، فأما اهتداؤهم وقبولهم منك ما جئتهم به فإن ذلك بيد الله لا بيدك ولا بيد غيرك من الناس؛ فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن هم لم يستجيبوا لك.

وقال الحافظ ابن كثير رَحِمَهُ اللهُ:

يقول تعالى: كما لا تستوي هذه الأشياء المتباينة المختلفة، كالأعمى والبصير لا يستويان، بل بينهما فرق وبون كثير، وكما لا تستوي الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور، كذلك لا تستوي الأحياء ولا الأموات، وهذا مثل ضربه الله للمؤمنين وهم الأحياء، وللكافرين وهم الأموات، كقوله تعالى: ﴿أَوَمَنْ كَانَ مَيِّتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا﴾ [الأنعام: ١٢٢]، وقال تعالى: ﴿مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمَى وَالْأَصْمَى وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا﴾ [هود: ٢٤] فالؤمن سميع بصير في نور يمشي، على صراط مستقيم في الدنيا والآخرة؛ حتى يستقر به الحال في الجنات ذات الظلال والعيون، والكافر أعمى أصم، في ظلمات يمشي، لا خروج له منها، بل هو يتيه في غيّه وضلاله في الدنيا والآخرة؛ حتى يفضي به ذلك إلى الحرور والسموم والحميم، ﴿وَضَلَّ مِنْ يَمِينٍ ۖ لَا بَارِدُ وَلَا حَرِيرٌ ۖ﴾ [الواقعة: ٤٣، ٤٤].

وقوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَنْ يَشَاءُ﴾ أي: يهديهم إلى سماع الحجة وقبولها والانقياد لها ﴿وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَن فِي الْقُبُورِ﴾ أي: كما لا ينتفع الأموات بعد موتهم وصيرورتهم إلى قبورهم، وهم كفار بالهداية والدعوة إليها، كذلك هؤلاء المشركون الذين كُتِبَ عليهم الشقاوة لا حيلة لك فيهم، ولا تستطيع هدايتهم. ﴿إِنْ أَنْتَ إِلَّا نَذِيرٌ﴾ أي: إنما عليك البلاغ والإنذار، والله يضل من يشاء ويهدي من يشاء.

وقال القرطبي رَحِمَهُ اللهُ:

قوله تعالى: ﴿وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ﴾ أي الكافر والمؤمن والجاهل والعالم مثل: ﴿قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ﴾ [المائدة: ١٠٠].
﴿وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ﴾ قال الأخفش سعيد: (لا) زائدة والمعنى ولا الظلمات والنور ولا الظل والحرور. قال الأخفش: والحرور لا يكون إلا مع شمس النهار والسموم يكون بالليل وقيل بالعكس. وقال روبة بن العجاج: الحرور تكون بالنهار خاصة والسموم يكون بالليل خاصة حكاه المهدوي وقال الفراء: السموم لا يكون إلا بالنهار والحرور يكون فيهما. النحاس: وهذا أصح لأن الحرور فعول من الحر وفيه معنى التكثير أي الحر المؤذي.
قلت: وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن رسول الله ﷺ قال: «قالت النار ربّ أكل بعضي بعضاً فأذن لي أتنفس فأذن لها بنفسين؛ نفس في الشتاء ونفس في الصيف فما وجدتم من برد أو زمهرير فمن نفس جهنم وما وجدتم من حرّ أو حرور فمن نفس جهنم» وروي من حديث الزهري عن سعيد عن أبي هريرة: «فما تجدون من الحر فمن سمومها وشدة ما تجدون من البرد فمن زمهريرها» وهذا يجمع تلك الأقوال وأن السموم والحرور يكون بالليل والنهار فتأمله وقيل: المراد بالظل والحرور الجنة والنار فالجنة ذات ظل دائم كما قال تعالى: ﴿أَكُلْهَا دَائِمًا وَظِلُّهَا﴾ [الرعد: ٣٥] والنار ذات حرور وقال معناه السدي وقال ابن عباس: أي ظل الليل وحر السموم بالنهار. قطرب: الحرور الحر والظل البرد ﴿وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ﴾ قال ابن قتيبة: الأحياء العقلاء والأموات الجاهل. قال قتادة: هذه كلها أمثال أي كما لا تستوي هذه الأشياء كذلك لا يستوي الكافر والمؤمن ﴿إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ﴾ أي يسمع

أولياءه الذين خلقهم لجنته ﴿وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ﴾ أي الكفار الذين أمات الكفر قلوبهم أي كما لا تسمع من مات كذلك لا تسمع من مات قلبه.

وقال:

قوله تعالى: ﴿إِنْ أَنْتَ إِلَّا نَذِيرٌ﴾ أي رسول منذر فليس عليك إلا التبليغ ليس لك من الهدى شيء إنما الهدى بيد الله تبارك وتعالى.

سماع الأموات

س: هل الموتى يسمعون؟

ج: أولاً: وقبل الإجابة على السؤال، فأنبه على أمرٍ ألا وهو أن الأموات وإن سمعوا لا يتفعلون بهذا السماع، لمجرد أنهم سمعوه أما إذا دعا لهم داعٍ، أو سأل لهم سائل، أو استغفر لهم مستغفر، فقد يتفعلون بذلك بإذن الله.

ثانياً: اختلف أهل العلم في سماع الأموات على قولين:

القول الأول: أنهم لا يسمعون، وحجة أصحابه قوله تعالى: ﴿إِنَّكَ لَا تَسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الضُّمَمَ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَوْ أُمَّدِيرِينَ﴾ (النمل: ٨٠)، وقوله تعالى: ﴿وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ﴾.

القول الثاني: أنهم يسمعون، ولكن لما أسلفت لا يتفعلون بذلك السماع، ومن حجج أصحاب هذا القول ما يلي:

أولاً: قصة القلب، قلب بدر لما أُلقي فيه أهل الشرك بعد قتلهم، كأبي جهل وعتبة بن ربيعة، وشيبة بن ربيعة، والوليد بن عتبة وغير هؤلاء وخطاب الرسول لهم وقوله: «يا عتبة بن ربيعة، يا شيبة بن ربيعة، يا أبا جهل بن هشام، يا فلان، يا فلان، أيسركم أنكم أطعمتم الله ورسوله؟ فإننا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقاً

فهل وجدتم ما وعد ربكم حقاً؟!»، قال: فقال عمر: يا رسول الله، ما تكلم أجساد لا أرواح لها، فقال رسول الله ﷺ: «والذي نفس محمد بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم».

ولهذا الحديث طرق وألفاظ كثيرة^(١).

ثانياً: حديث أنس رضي الله عنه عن النبي ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ وَتَوَلَّى وَذَهَبَ أَصْحَابُهُ حَتَّى إِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ أَنَّهُ مَلَكَانِ فَأَقْعَدَاهُ...» الحديث.

وفي رواية: «إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ وَتَوَلَّى عَنْهُ أَصْحَابُهُ وَإِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ...» الحديث^(٢).

ثالثاً: استدلو أيضاً بتسليم النبي ﷺ على أهل القبور، فكان إذا أتى المقبرة قال: «السَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ»^(٣) إلى غير ذلك من الأحاديث في هذا الصدد.

واستدلو أيضاً بما أخرجه مسلم^(٤) من حديث عمرو بن العاص موقوفاً عليه قال وهو في سياقة الموت فبكى بكاءً طويلاً وَحَوَّلَ وَجْهَهُ إِلَى الْجِدَارِ فَقَالَ: فَإِذَا دَفَنْتُمُونِي فَشْنُوا عَلَيَّ التُّرَابَ شَنْئاً ثُمَّ أَقِيمُوا حَوْلَ قَبْرِي قَدْرَ مَا تُنْحَرُ جُزُورٌ وَيُقَسَّمْ لَحْمُهَا حَتَّى أَسْتَأْنِسَ بِكُمْ، وَأَنْظُرُ مَاذَا أَرَا جُعِ بِهِ رُسُلَ رَبِّي». **قال النووي رَحِمَهُ اللَّهُ:** ... وفيه أن الميت يسمع حينئذٍ من حول القبر.

(١) انظر البخاري (٣٩٧٦)، و(٣٩٧٩)، و(٣٩٨٠)، و(٣٩٨١) ومسلم (٢٨٧٣) و(٢٨٧٤) و(٢٨٧٥)، وأحمد (١٥٩٢١، ١٥٩٢٤، ١١٦٠٩)، وغيرها كثير جداً.

(٢) البخاري (١٣٧٤) ومسلم (٢٨٧٠).

(٣) مسلم (مع النووي ١٣٧/٣)، و(٤٠/٧).

(٤) مسلم (١٢١).

وكذا استدلوا بأحاديث أخر في أسانيد كثير منها فقال:

ووجه هؤلاء قوله تعالى: ﴿وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَن فِي الْقُبُورِ﴾ ، وقوله تعالى: ﴿إِنَّكَ لَا تَسْمِعُ الْمَوْتِ﴾ [النمل: ٨٠]، على أن المراد موتى القلوب وهم الكفار.

لكن أجاب الأولون على ذلك بما حاصله أن المشبه به يكون أقوى من المشبه، فإذا شبه الكافر بالميت في عدم سماعه فيكون الميت أقوى في عدم السماع، أي: أشد امتناعاً للسمع كما تقول فلان أسد، تشبهه بالأسد في شجاعته، فمعلوم أن الأسد أشد شجاعة.

لكن يمكن أن يجاب على هذا بأن تشبيه الكافر بالميت إنما هو في عدم الاستفادة أي: أن المنفي هو سماع الاستفادة، والله أعلم.

وعلى كل حال فالمسألة خلافية كما ترى وللعلماء فيها القولان لكن لا ينتفع الميت بما يدور حوله وبما يسمعه من كلام، اللهم إن كان استغفاراً أو دعاء، أو ما ورد فيه نص أم مجرد السماع، فلا انتفاع. والله أعلم.

س: **وضح المعنى الإجمالي لقوله تعالى: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ﴾ (٢٤)؟**

ج: **المعنى** - والله تعالى أعلم - : إنا أرسلناك رسولاً إلى الناس يا رسول الله ومعك الحق، بالقرآن، كذا أرسلناك وأرسلنا لك حق، بشيراً لمن أطاع ربّه ﷻ ووحده وعبدته بالجنة، ونذيراً لمن أشرك وعصى بالنار، وما من أمة من الأمم قد تقدمت ومضت وسلفت إلا وقد كان فيها نذير، منذرٌ ومحذرٌ من غضب الله وعقابه ومنذرٌ من الشرك والعصيان.

قال الطبري رحمه الله:

يقول جل ثناؤه لنبيه محمد ﷺ: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ يَا مُحَمَّدٌ بِالْحَقِّ﴾ وهو الإيمان بالله وشرائع الدين التي افترضها على عباده ﴿بَشِيرًا﴾ يقول: مبشراً بالجنة من صدقك وقبل منك ما جئت به من عند الله من النصيحة ﴿وَنَذِيرًا﴾ تنذر الناس من كذبك ورد عليك ما جئت به من عند الله من النصيحة ﴿وَلِإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ﴾ يقول: وما من أمة من الأمم الدائنة بملة إلا خلا فيها من قبلك نذير ينذرهم بأسنا على كفرهم بالله.

وأورد بإسناد حسن عن قتادة: ﴿وَلِإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ﴾ كل أمة كان لها

رسول.

وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله:

﴿إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا﴾ أي: بشيراً للمؤمنين ونذيراً للكافرين، ﴿وَلِإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ﴾ أي: وما من أمة خلعت من بني آدم إلا وقد بعث الله إليهم النذير، وأزاح عنهم العلل، كما قال تعالى: ﴿إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ﴾ [الرعد: ٧]، وكما قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَن هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَن حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ﴾ الآية [النحل: ٣٦]، والآيات في هذا كثيرة.

س: هل هناك فارق بين الزبر والكتاب المنير؟

ج: قال كثير من أهل العلم: إنهما في هذا المقام بمعنى واحد، حاصله أن المراد الكتب التي أنزلها الله عليهم، وإنما قوله الكتاب المنير فريدٌ وصف للزبر كما تقول: طببتك باللحم واللحم الطيب، فالثاني بيانٌ للأول وإيضاح له.

أورد الطبري بإسناد حسن عن قتادة قال: (بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ ﴿٥٧٠﴾ أي الكتب، وقوله: ﴿وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ﴾ يقول: وجاءهم من الله الكتاب المنير لمن تأمله وتدبره أنه الحق.

وقال أيضاً: ﴿وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ﴾ يضعف الشيء وهو واحد. قلت (مصطفى): بل وقال بعض أهل العلم: إن قوله: ﴿بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ﴾ و﴿وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ﴾ ثلاث مسميات لشيء واحد وهو الكتاب الذي أنزل الله على رسوله (رسول كل أمة).

قال القرطبي رَحِمَهُ اللهُ:

﴿جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ﴾ أي بالمعجزات الظاهرات والشرائع الواضحات ﴿وَالزُّبُرِ﴾ أي: الكتب المكتوبة ﴿وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ﴾ أي الواضح وكرر الزبر والكتاب وهما واحدٌ لاختلاف اللفظين وقيل: يرجع البيّنات والزبر والكتاب إلى معنى واحد وهو ما أنزل على الأنبياء من الكتب.

س: ما فائدة إخبار النبي ﷺ بما سبق من تكذيب الأمم للمرسلين من قبله؟
ج: فائدته تصوير النبي ﷺ وتشبيته كما قال: ﴿فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَأُولُوا الْعِزْرِ مِنَ الرُّسُلِ﴾ [الأحقاف: ٣٥] وكذا حملة على التأسّي بمن سبقه من أهل الصلاح والفضل من المرسلين.

س: وضح معنى قوله تعالى: ﴿وَإِنْ يَكْذِبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ﴾ (٥٧٠) ثُمَّ أَخَذْتُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ (٥٧١).
ج: المعنى: وإن يكذبك قومك والقرشيون والذين أرسلت فيهم فقد

كذبت الأمم من قبلهم رسلهم، مع مجيء رسلهم بالحُجج الواضحات والمعجزات الباهرات الدالة على صدقهم ونبوتهم ورسالتهم، وكذا جاؤوهم بالكتب من عند الله فكذبوهم أيضاً مع مجيئهم بالكتب التي هي الكتب الواضحات الظاهرات التي لا لبس فيها ولا غموض، فماذا كان بعد تكذيبهم، لقد أخذت أهل الكفر بعذاب شديد فكيف كان إنكاري عليهم لقد كان إنكاراً شديداً، لقد كان إنكاري عليهم متمثلاً في عذاب شديد.

وبنحو هذا قال أهل العلم.

قال الطبري رَحِمَهُ اللهُ:

وقوله: ﴿وَلَا يَكْذِبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ﴾ يقول تعالى ذكره مسلماً نبيه ﷺ فيما يلقي من مشركي قومه من التكذيب: وإن يكذبك يا محمد مشركو قومك فقد كذب الذين من قبلهم من الأمم الذين جاءتهم رسلهم بالبينات، يقول: بحجج من الله واضحة، وبالزبر يقول: وجاءتهم بالكتب من عند الله.

وقوله: ﴿ثُمَّ أَخَذْتُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ﴾ يقول تعالى ذكره: ثم أهلكنا الذين جحدوا رسالة رسلنا، وحقيقة ما دعوهم إليه من آياتنا وأصروا على جحودهم ﴿فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ﴾ يقول: فانظر يا محمد كيف كان تغيري بهم وحلول عقوبيتي بهم.

وقال القرطبي رَحِمَهُ اللهُ:

﴿ثُمَّ أَخَذْتُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ﴾ أي: كيف كانت عقوبيتي لهم وأثبت ورش عن نافع وشيبة الياء في (نكيري) حيث وقعت في الوصل دون الوقف وأثبتها يعقوب في الحاليين وحذفها الباقون في الحاليين.

وقال الحافظ ابن كثير رَحِمَهُ اللهُ:

وقوله تبارك وتعالى: ﴿وَلَا يُكْذِبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ﴾ وهي: المعجزات الباهرات، والأدلة القاطعات، ﴿وَالزُّبُرِ﴾ وهي الكتب، ﴿وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ﴾ أي: الواضح البين.
﴿ثُمَّ أَخَذْتُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ أي: ومع هذا كله كَذَّبَ أولئك رسلهم فيما جاؤوهم به، فأخذتهم، أي: بالعقاب والنكال، ﴿فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ﴾ أي: فكيف رأيت إنكاري عليهم عظيمًا شديدًا بليغًا؟

قال الله تعالى:

﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بَيَضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ ۚ﴾ (٢٧) وَمِنَ النَّاسِ وَالْدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَنُهُ، كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ ﴿٢٨﴾﴾ [فاطر: ٢٧-٢٨]

س: وضع معنى ما يلي:

﴿جُدُدٌ -وَعَرَابِيبٌ سُودٌ -يَخْشَى﴾؟

ج:

الكلمة	معناها
(جُدُدٌ)	طرائق في الجبال - قطع خطوط بألوان تغاير لون الجبل (أي: أن الجبل نفسه به خطوط ملونة تخالف لونه)
(وَعَرَابِيبٌ سُودٌ)	سود غرابيب أي سود شديدة السواد
(يَخْشَى)	يخاف

س: وضع معنى قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ تَرَأَى اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدُدٌ بَيْضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَعَرَابِيبٌ سُودٌ﴾ (٢٧) وَمِنَ النَّاسِ وَالْدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَنُهُ، كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّكَ اللَّهُ عَزِيزٌ غَفُورٌ (٢٨)؟

ج: المعنى - والله تعالى أعلم - : ألم تر بعينيك وأمامك وكذا ألم تر بقلبك وتعلم أن الله ﷻ أنزل من السماء ماء - وهو الغيث والمطر - فأخرج به من الأرض نباتاً، ثم أثمر هذا النبات ثمرات متنوعة في ألوانها هذا أصفر، وذاك أحمر، وذاك أبيض، ومن كل الألوان كما قال تعالى: ﴿وَأَنْبَتْنَا مِنْ كُلِّ رَوْحٍ بِهِيجٌ﴾ (٥) [الحج: ٥]، وكذا فإن الله ﷻ جعل من الجبال قطعاً وطرائق أوهى الخطوط تكون في الجبال بألوان تخالف لون الجبل الأصلي فترى الجبل الشامخ به ألوان في وسطه أحياناً ترى اللون الأبيض وترى لوناً آخر أحمر، وألوان آخر، وترى من الجبال جبلاً سوداً غرابيب (أي: شديدة

السواد)، وهكذا من الناس أيضًا من هو أبيض، ومن هو أسمر، ومن هو أحمر، ومن هو بين ذلك ودون ذلك وكذا الدواب التي تدب على الأرض والأنعام أيضًا، من إبل وبقر ضأن ومعز كلها ذات ألوان يخالف بعضها بعضًا ويُغاير بعضها بعضًا.

ألم تر ذلك فتستدل به على قدرة الله ﷻ فهو قادر على خلق الشيء وما يقابله كما قال: ﴿سُبْحَنَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ﴾ [يس: ٣٦].

إنما يستدل بذلك على وحدانية الله وقدرته أهل العلم الذين يخشون الله ويعلمونه أنه على كل شيء قدير، يعلمون أن الله قادرٌ على هداية أقوام، وإضلال أخرى، قادر على تعذيب أقوام ورحمة آخرين. إن الله عزيز لا يغلب، غفور كثير المغفرة لمن استغفر وأناب.

وبنحو هذا قال العلماء

قال الطبري رحمه الله:

يقول تعالى ذكره: ألم تر يا محمد أن الله أنزل من السماء غيثًا فأخرجنا به ثمرات مختلفًا ألوانها: يقول: فسقيناه أشجارًا في الأرض فأخرجنا به من تلك الأشجار ثمرات مختلفًا ألوانها؛ منها الأحمر ومنها الأسود والأصفر، وغير ذلك من ألوانها ﴿وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بَيْضٌ وَحُمْرٌ﴾ يقول تعالى ذكره: ومن الجبال طرائق، وهي الجدد، وهي الخطط تكون في الجبال بيض وحمرة وسود، كالطرق واحدها جدة، ومنه قول امرئ القيس في صفة حمار:

كَأَنَّ سَرَاتَهُ وَجُدَّةَ مَتْنِهِ كَنَائِنُ يَجْرِي فَوْقَهُنَّ دَلِيسُ

يعني بالجدة: الخططة السوداء تكون في متن الحمار.

وقوله: ﴿تُخْتَلِفُ أَلْوَانُهَا﴾ يعني: مختلف ألوان الجدد ﴿وَعَرِيبٌ سُودٌ﴾ وذلك من المقدم الذي هو بمعنى التأخير، وذلك أن العرب تقول: هو أسود غريب، إذا وصفوه بشدة السواد، وجعل السواد ها هنا صفة للغريب.

وقوله: ﴿وَمِنَ النَّاسِ وَالْدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ تُخْتَلِفُ أَلْوَانُهُ﴾ كما من الثمرات والجبال مختلف ألوانه بالحمرة والبياض والسواد والصفرة، وغير ذلك.

وأورد بإسناد حسن عن قتادة في قوله: ﴿الْمَرْتَرَانِ اللَّهُ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا﴾ أحمر وأخضر وأصفر ﴿وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بَيَضٌ﴾ أي: طرائق بيض ﴿وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا﴾ أي: جبال حمر وبيض ﴿وَعَرِيبٌ سُودٌ﴾ هو الأسود يعني لونه كما اختلف ألوان هذه اختلف ألوان الناس والدواب والأنعام كذلك.

وقوله: ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾ يقول تعالى ذكره: إنما يخاف الله فيتقي عقابه بطاعته العلماء، بقدرته على ما يشاء من شيء، وأنه يفعل ما يريد، لأن من علم ذلك أيقن بعقابه على معصيته؛ فخافه ورهبه خشية منه أن يعاقبه. وقوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ﴾ يقول تعالى ذكره: إن الله عزيز في انتقامه ممن كفر به غفور لذنوب من آمن به وأطاعه.

وقال ابن كثير رَحِمَهُ اللَّهُ:

يقول تعالى منبهاً على كمال قدرته في خلقه الأشياء المتنوعة المختلفة من الشيء الواحد، وهو الماء الذي ينزله من السماء، يخرج به ثمرات مختلفاً ألوانها، من أصفر وأحمر وأخضر وأبيض، إلى غير ذلك من ألوان الثمار، كما هو المشاهد من تنوع ألوانها وطعومها وروائحها، كما قال تعالى في الآية الأخرى: ﴿وَفِي الْأَرْضِ قِطْعٌ مُتَجَاوِرَةٌ وَجَنَّتٌ مِّنْ أَعْنَبٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنَوَانٌ وَغَيْرُ

صِنَوَانٍ يُسْقَى بِمَاءٍ وَجِدٍ وَنُفِضَ لُبَّهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأَكْلِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٤﴾ [الرعد: ٤] .

وقوله تبارك وتعالى: ﴿وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بَيَضٌ وَحُمْرٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا﴾ أي: وخلق الجبال كذلك مختلفة الألوان، كما هو المشاهد أيضًا من بيض وحمرة، وفي بعضها طرائق -وهي: الجُدَد، جمع جُدَّة- مختلفة الألوان أيضًا. **قال ابن عباس** رضي الله عنهما: الجُدَد: الطرائق. وكذا قال أبو مالك، والحسن، وقتادة، والسدي .

ومنها: ﴿وَعَرَابِيثُ سُودٌ﴾، قال عكرمة: الغرابيب: الجبال الطوال السود. وكذا قال أبو مالك، وعطاء الخراساني وقتادة. **وقال ابن جرير**: والعرب إذا وصفوا الأسود بكثرة السواد، قالوا: أسود غريب.

ولهذا قال بعض المفسرين في هذه الآية: هذا من المقدم والمؤخر في قوله تعالى: ﴿وَعَرَابِيثُ سُودٌ﴾ أي: سود غرابيب. وفيما قاله نظر. وقوله تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ وَالْأَنْعَامِ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَنُهُ، كَذَلِكَ﴾ أي: وكذلك الحيوانات من الأناسي والدواب -وهو: كل ما دبَّ على قوائم- والأنعام، من باب عطف الخاص على العام. كذلك هي مختلفة أيضًا، فالناس منهم بربر وحُبُوش وطُمَاطم في غاية السواد، وصقالبة وروم في غاية البياض، والعرب بين ذلك، والهنود دون ذلك؛ ولهذا قال تعالى في الآية الأخرى: ﴿وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ أَرْضٍ حُمْرٍ وَأَلْوَنُكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالَمِينَ﴾ [الروم: ٢٢]. وكذلك الدواب والأنعام مختلفة الألوان، حتى في الجنس الواحد، بل النوع الواحد منهم مختلف الألوان، بل الحيوان الواحد يكون أبلق، فيه من هذا اللون وهذا

اللون، فتبارك الله أحسن الخالقين.

ثم قال:

ولهذا قال تعالى بعد هذا: ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾ أي: إنما يخشاه
حق خشيته العلماء العارفون به؛ لأنه كلما كانت المعرفة للعظيم القدير العليم
الموصوف بصفات الكمال المنعوت بالأسماء الحسنى - كلما كانت المعرفة
به أتمّ والعلم به أكمل، كانت الخشية له أعظم وأكثر.

قال الله تعالى:

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تَجَرَّةً لَّنْ تَبُورَ ۖ ﴿٢٩﴾ لِيُوفِيَهُمْ أَجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ ۗ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ ۖ ﴿٣٠﴾ وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ ۖ ﴿٣١﴾ ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ ۚ وَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ ۖ يُؤْذِنُ اللَّهُ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ ۖ ﴿٣٢﴾ جَنَّتٌ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ۖ ﴿٣٣﴾ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزْنَ ۖ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ ۖ ﴿٣٤﴾ الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِن فَضْلِهِ ۚ لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبٌ وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبٌ ۖ ﴿٣٥﴾﴾

[فاطر: ٢٩-٣٥]

س: وضع معنى ما يلي:

﴿يَتْلُونَ - وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ - سِرًّا - وَعَلَانِيَةً - لَّنْ تَكْبُرَ - أَجُورَهُمْ - غَفُورٌ شَكُورٌ - أَوْحَيْنَا - مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ - أَصْطَفَيْنَا - ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ - مُقْتَصِدٌ - سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ - جَنَّتٌ عَدْنٍ - يَحْلَوْنَ - أَسَاوِرَ - شَكُورٌ - أَحَلَّنَا - دَارَ الْمُقَامَةِ - لَا يَمَسُّنَا - نَصَبٌ - لُّغُوبٌ﴾.

ج:

معناها	الكلمة
يقرؤون (وقيل: يتبعون)	﴿يَتْلُونَ﴾
أدوا الصلاة في أوقاتها بأركانها وحدودها	﴿وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ﴾
في خفاء	﴿سِرًّا﴾
علنا (أمام الناس) جهارًا	﴿وَعَلَانِيَةً﴾
لن تكسد ولن تخيب ولن تضيع	﴿لَّنْ تَكْبُرَ﴾
ثواب أعمالهم	﴿أَجُورَهُمْ﴾
غفور لذنوبهم شكور لحسناتهم	﴿غَفُورٌ شَكُورٌ﴾
أنزلنا	﴿أَوْحَيْنَا﴾
موافقًا لما بين يديه من الكتب التي تقدمته (كالتوراة والإنجيل)	﴿مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ﴾
اخترنا - فضلنا - اجتبتنا	﴿أَصْطَفَيْنَا﴾
مسرف على نفسه بالمعاصي والكبائر	﴿ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ﴾

(٥٨١) أحمر
أسود

تفسير سورة فاطر

٥٨١

(مُقْتَصِدٌ) ﴿١﴾	متوسط في الطاعات يفعل الواجبات ويترك الكبائر
(سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ) ﴿٢﴾	يسبق غيره إلى فعل الخير - مسابق إلى الخير سباق إليه
(جَنَّتْ عَدْنٍ) ﴿٣﴾	بساتين إقامة
(يُحَلِّوْنَ) ﴿٤﴾	يلبسون (كحلية)
(أَسَاوِرَ) ﴿٥﴾	جمع أسورة، وهي ما يلبس في اليد
(شُكُورٌ) ﴿٦﴾	يشكر لعباده أعمالهم الصالحة التي عملوها ويكافؤهم عليها
(أَحْلَنَّا) ﴿٧﴾	أسكننا - أدخلنا - وأنزلنا - جعلها محلاً لنا
(دَارَ الْمُقَامَةِ) ﴿٨﴾	دار الإقامة التي لا تحول عنها ولا خروج منها
(لَا يَمَسُّنَا) ﴿٩﴾	لا يصيبنا
(نَضَبٌ) ﴿١٠﴾	تعب
(لُغُوبٌ) ﴿١١﴾	إعياء

س: اذكر بعض الوارد في فضل تلاوة القرآن والحث على ذلك؟

ج: من ذلك ما يلي:

قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تَجَرَّةً لَّنْ تَكْبُرَ ۖ لِيُوفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ ۗ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ﴾ (٣٠).

وقوله تعالى: ﴿لَيْسُوا سَوَاءً مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَن يُكْفَرُوهُ﴾ [آل عمران: ١١٥].

وفي الحث على ذلك:

وقوله تعالى: ﴿أَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ﴾ [العنكبوت: ٤٥].

وقوله تعالى: ﴿وَرَتَّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا﴾ [المزمل: ٤].

والآيات في هذا كثيرة.

أما الأحاديث فمنها ما يلي:

قوله ﷺ: «الْمَاهِرُ بِالْقُرْآنِ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَّةِ وَالَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيَتَتَعَتُعُ فِيهِ وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌّ لَهُ أَجْرَانِ»^(١).

وقوله ﷺ: «وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمْ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ»^(٢).

وما أخرجه ابن ماجه^(٣) وغيره من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ لِلَّهِ أَهْلِينَ مِنَ النَّاسِ» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ هُمْ؟ قَالَ: «هُمْ أَهْلُ الْقُرْآنِ أَهْلُ اللَّهِ وَخَاصَّتُهُ».

قوله ﷺ: «مَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيَعْمَلُ بِهِ كَالْأُتْرَاجَةِ طَعْمُهَا طَيِّبٌ وَرِيحُهَا طَيِّبٌ»^(٤).

وقوله ﷺ: «يُقَالُ لِصَاحِبِ الْقُرْآنِ اقْرَأْ وَارْتَقِ وَرَتِّلْ كَمَا كُنْتَ تُرَتِّلُ فِي الدُّنْيَا فَإِنَّ مَنْزِلَتَكَ عِنْدَ آخِرِ آيَةٍ تَقْرَأُ بِهَا»^(٥).

(١) مسلم (٧٩٨)، ونحوه عند البخاري (٤٩٣٧).

(٢) مسلم (٢٦٩٩).

(٣) ابن ماجه (٢١٥)، وأحمد (١٢٧/٣).

(٤) البخاري (٥٠٥٩)، ومسلم (٧٩٧).

(٥) الترمذي (٢٩١٤) وغيره.

وقوله ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ يَرْفَعُ بِهَذَا الْكِتَابِ أَقْوَامًا وَيَضَعُ بِهِ الْآخَرِينَ»^(١).
وقوله ﷺ: «لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ رَجُلٌ عَلَّمَهُ اللَّهُ الْقُرْآنَ فَهُوَ يَتْلُوهُ أَنَاءَ اللَّيْلِ وَأَنَاءَ النَّهَارِ...» الحديث^(٢).

وقوله ﷺ: «خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ»^(٣).
وقوله ﷺ: «أَيُّحِبُّ أَحَدُكُمْ إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ أَنْ يَحْدِثَ فِيهِ ثَلَاثَ خَلِفَاتٍ»^(٤)
عِظَامِ سِمَانٍ؟، قُلْنَا: نَعَمْ، قَالَ: «ثَلَاثُ آيَاتٍ يَقْرَأُ بِهِنَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ ثَلَاثِ خَلِفَاتٍ عِظَامِ سِمَانٍ»^(٥).

وفي صحيح مسلم أيضاً أن النبي ﷺ قال: «أَيُّكُمْ يُحِبُّ أَنْ يَغْدُو كُلَّ يَوْمٍ إِلَى بَطْحَانَ أَوْ إِلَى الْعَقِيقِ فَيَأْتِي مِنْهُ بِنَاقَتَيْنِ كَوْمَاوَيْنِ فِي غَيْرِ إِثْمٍ وَلَا قَطْعِ رَحِمٍ؟»
فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ نُحِبُّ ذَلِكَ قَالَ: «أَفَلَا يَغْدُو أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَيَعْلَمُ أَوْ يَقْرَأُ آيَتَيْنِ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ خَيْرٌ لَهُ مِنْ نَاقَتَيْنِ وَثَلَاثِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ ثَلَاثٍ وَأَرْبَعٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَرْبَعٍ وَمِنْ أَعْدَادِهِنَّ مِنَ الْإِبِلِ».

س: ما المراد بالزيادة في قوله تعالى: (وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ)؟

ج: قال بعض العلماء أن المراد بالزيادة ما يلي:

أولاً: تضعيف الثواب على الحسنات فالحسنة بعشر أمثالها وأكثر.

ثانياً: الشفاعة تقبل فيهم بإذن الله فالقرآن يشفع لهم والرسول ﷺ يشفع

(١) مسلم (٨١٧).

(٢) البخاري (٥٠٢٦)، ونحوه عند البخاري ومسلم عن ابن عمر مرفوعاً، البخاري (٥٠٢٥)، ومسلم (٨١٥).

(٣) البخاري (٥٠٢٧).

(٤) المراد الحوامل من الإبل.

(٥) مسلم (٨٠٢).

لهم، وأعمالهم الصالحة هنالك يثابون عليها.

ثالثاً: رفعة الدرجات، ففي الحديث: «يُقَالُ لِصَاحِبِ الْقُرْآنِ اقْرَأْ وَارْتَقِ وَرَتِّلْ، فَإِنَّ مَنْزِلَتَكَ عِنْدَ آخِرِ آيَةٍ تَقْرَأُهَا».

رابعاً: فضل الله عليهم بالنظر لوجهه الكريم وإحلال رضوانه عليهم. والله أعلم.

س: **وضح معنى قوله تعالى:** ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تَجَرَّةً لَّنْ تَكْوَرَ ۖ لِيُؤْفِيَهُمْ أَجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ ۗ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ﴾.

ج: هذا - والله تعالى أعلم - إخبارٌ من الله ﷻ بفضيلة حملة كتابه العزيز العاملين به، فيقول تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ﴾، الذين يقرءون القرآن ويرتلونه ويتبعونه، ويحافظون على صلواتهم كما أمرهم الله ﷻ، وكذلك يؤدون الزكوات زكوات الفرض والنفل (سراً) في خفاء، وهذا غالب حالهم سترًا على الفقراء والمحاويج والمساكين، ومن العلماء من قال: زكاة الفرض لا بأس بإبدائها (وعلانية) حيث يحتاج الأمر إلى ذلك كأن يكون في ذلك دفعًا للشبهات المثارة حول شخص، أن يكون في ذلك حملٌ للآخرين على التآسي والاقْتداء، فهؤلاء الذين ذكر صفاتهم وأعمالهم، يبتغون بأعمالهم هذه ثوابًا من ربهم ﷻ بتلك الأعمال، لن يضيع ثوابهم، بل سيوفيههم ربهم ﷻ أجورهم، ثواب أعمالهم مستوفى كاملاً، بل وسيزيدهم من فضله عطاءً فوق العطاء وثواباً فوق الثواب، فإنه ﷻ غفورٌ لذنوب عباده المستغفرين، وشكورٌ لأعمالهم الحسنة التي عملوها.

وبنحو هذا قال أهل العلم:

قال الطبري رَحِمَهُ اللهُ:

يقول تعالى ذكره: إن الذين يقرءون كتاب الله الذي أنزله على محمد ﷺ ﴿وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ﴾ يقول: وأدوا الصلاة المفروضة لمواقيتها بحدودها، وقال: وأقاموا الصلاة بمعنى: وقيموا الصلاة.

وقوله: ﴿وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً﴾ يقول: وتصدقوا بما أعطيناكم من الأموال سرًّا في خفاء وعلانية جهارًا، وإنما معنى ذلك أنهم يؤدون الزكاة المفروضة، ويتطوعون أيضًا بالصدقة منه بعد أداء الفرض الواجب عليهم فيه.

وقوله: ﴿يَرْجُونَ تَجَارَةً لَّن تَبُورَ﴾ يقول تعالى ذكره: يرجون بفعلهم ذلك تجارة لن تبور: لن تكسد ولن تهلك، من قولهم: بارت السوق إذا كسدت وبار الطعام. وقوله: ﴿تَجَارَةً﴾ جواب لأول الكلام.

وقوله: ﴿لِيُؤْفِقَهُمْ أُجُورَهُمْ﴾ يقول: ويوفيهم الله على فعلهم ذلك ثواب أعمالهم التي عملوها في الدنيا ﴿وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ﴾ يقول: وكى يزيدهم على الوفاء من فضله ما هو له أهل، وكان مطرف بن عبد الله يقول: هذه آية القراء.

وأورد الطبري بأسانيد صحيحة عن مطرف بن عبد الله قال: في هذه الآية ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ...﴾ إلى آخر الآية، هذه آية القراء يعني بذلك رَحِمَهُ اللهُ هذه الآية التي فيها فضيلة القراء واضحة وظاهرة وجلية وعظيمة.

وقوله: ﴿إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ﴾ يقول: إن الله غفور لذنوب هؤلاء القوم الذين هذه صفتهم شكور لحسناتهم.

وقال الحافظ ابن كثير رَحِمَهُ اللهُ:

يخبر تعالى عن عباده المؤمنين الذين يتلون كتابه ويؤمنون به ويعملون بما فيه، من إقام الصلاة، والإنفاق مما رزقهم الله في الأوقات المشروعة ليلاً ونهاراً، سرّاً وعلانية، ﴿يَرْجُونَ تَحَرُّكاً لَّنْ تَكُونُ﴾ أي: يرجون ثواباً عند الله لا بد من حصوله. كما قدمنا في أول التفسير عند فضائل القرآن أنه يقول لصاحبه: «إن كل تاجر من وراء تجارته، وإنك اليوم من وراء كل تجارة»؛ ولهذا قال تعالى: ﴿لِيُؤْفِقَهُمْ أَجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِّنْ فَضْلِهِ﴾ أي: ليوفيهم ثواب ما فعلوه ويضاعفه لهم بزيادات لم تخطر لهم ﴿إِنَّهُ غَفُورٌ﴾ أي: لذنوبهم ﴿شَكُورٌ﴾ للقليل من أعمالهم.

س: وضح معنى قوله تعالى: ﴿وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقاً لِّمَا

بَيْنَ يَدَيْهِ إِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ﴾ (٣١) ؟

ج: المعنى - والله تعالى أعلم -: والذي أنزلنا إليك يا رسول الله هو الحق، لا شك فيه ولا ريب، وهو الصواب أنزلناه إليك موافقاً الكتب التي سبقته، تلك التي أنزلناها على أنبيائنا ورسلنا كالتوراة والإنجيل وغيرها، فهي لا تخالفه ولا يخالفها بل هو مصدق لها وهي به مبشرة وله مصدقة وفي قوله (مُصَدِّقاً لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ) وجهان مشهوران للعلماء:

أحدهما: أن الأخبار التي في الكتاب العزيز توافق تلك التي في التوراة والإنجيل، وكذا ما فيه من الأخبار بوحدانية الله ﷻ والأمر بعبادته وحده لا شريك له.

الثاني: أن مجيء القرآن تصديقاً للتوراة والإنجيل، ففي التوراة والإنجيل

إخبار بأنه سينزل على النبي محمد ﷺ، فإذا لم ينزل كانت الأخبار التي فيها بخروجه كاذبة، فنزوله يُعدُّ تصديقاً لها، والله أعلم.

أما قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ﴾ (٣١) فحاصل معناه أن الله ﷻ ذو خبرة بعباده، والله يستحق الإكرام منهم، وبصير بما يصلحهم وينفعهم فيشرع لهم ما ينفعهم ويرشدهم إلى كل ما فيه خيرٌ لهم.

وبنحو ما ذكر قال العلماء:

قال الطبري رحمه الله:

يقول تعالى ذكره: ﴿وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ﴾ يا محمد وهو هذا القرآن الذي أنزله الله عليه ﴿هُوَ الْحَقُّ﴾ يقول: هو الحق عليك وعلى أمتك أن تعمل به، وتتبع ما فيه دون غيره من الكتب التي أوحيت إلى غيرك ﴿مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ﴾ يقول: هو يصدق ما مضى بين يديه فصار أمامه من الكتب التي أنزلتها إلى من قبلك من الرسل.

وأورد بإسناد حسن، عن قتادة قوله: ﴿وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ﴾ للكتب التي خلت قبله.

قال:

وقوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ﴾ (٣١) يقول تعالى ذكره: إن الله بعباده لذو علم وخبرة بما يعملون بصير بما يصلحهم من التدبير.

وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله:

يقول تعالى: ﴿وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ﴾ يا محمد ﴿مِنَ الْكِتَابِ﴾، وهو القرآن ﴿هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ﴾ أي: من الكتب المتقدمة يصدقها، كما شهدت له بالنبوة، وأنه منزل من رب العالمين.

﴿إِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ﴾ أي: هو خير بهم، بصير بمن يستحق ما يفضل به على مَنْ سواه. ولهذا فضل الأنبياء والرسل على جميع البشر، وفضل النبيين بعضهم على بعض، ورفع بعضهم درجات، وجعل منزلة محمد ﷺ فوق جميعهم، صلوات الله عليهم أجمعين.

الظالم لنفسه والمقتصد والسابق بالخيرات

س: ما المراد بالكتاب المذكور في الآية الكريمة: ﴿ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا﴾ ومن الذين اصطفاهم الله من عباده الذين عناهم الله بقوله: ﴿اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا﴾؟

ج: لأهل العلم في تفسير الكتاب أقوالٌ - وسأذكرها بعد إن شاء الله - أختار منها أن المراد بالكتاب هنا القرآن الكريم الذي أنزله الله على رسوله محمد ﷺ.

والذين اصطفاهم الله ﷻ هم أمة محمد ﷺ اصطفاهم الله من سائر الأمم وفضلهم على سائر الأمم كما قال تعالى: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ﴾ وكما قال ﷺ: «خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي»^(١).

وللحديث عدة ألفاظ تحمل هذا المعنى في الصحاح وغيرها وكما قال ﷺ: «إِنَّكُمْ تَوْفُونَ سَبْعِينَ أُمَّةً أَنْتُمْ خَيْرُهَا وَأَكْرَمُهَا عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ».

وإنما قلت: (اصطفاهم الله من سائر الأمم) احترازاً من أن يفهم أحد أن أفراد أمة محمد ﷺ أفضل من الأنبياء؛ فالأنبياء عموماً صفوة الله من خلقه من البشر، وكيف يكون الظالم لنفسه من أمة محمد ﷺ أفضل من الأنبياء!!

(١) البخاري (٢٦٥١، ٢٦٥٢)، ومسلم (٢٥٣٣، ٢٥٣٤) وله طرق.

فلذا قلت مُحترزًا: اصطفى الله أمة محمد ﷺ في الجملة من سائر الأمم.

س: وضح المراد بالظالم لنفسه وبالمقتصد وبالسابق بالخيرات بإذن الله.

ج: على ما ذهبت إليه من تأويل الآية الكريمة فالذي أراه، والعلم عند الله.
أن الظالم لنفسه: هو المسرف على نفسه من أمة محمد ﷺ وهو مرتكب الذنوب والمعاصي والآثام ومقترف الكبائر والموبقات، ولكن من أهل التوحيد يشهد ألا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، ولا يشرك بالله شيئًا. فهذا، وإن كان يعذب - إن لم يغفر الله له - يُعذب على ذنوبه وجنایاته وجرائمه، لكن مآله ما دام من أهل التوحيد إلى الجنة، على ما وردت به الأحاديث الصحاح الثابتة عن رسول الله ﷺ من خروج أقوام من النار ودخولهم الجنة.

وقد يفهم أيضًا هذا من السياق القرآني الكريم فعقب هذه الآيات يقول تعالى: ﴿جَنَّتٌ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا﴾ فإن حملناها على الثلاثة الظالم لنفسه والمقتصد والسابق بالخيرات بإذن الله، فيكون توجيه القول في الظالم لنفسه ودخوله الجنة بأحد أمرين:

أولهما: أن يغفر الله له لتوحيده، وذلك أمر مردّه إلى الله، وقد قال ﷻ:

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ [النساء: ٤٨].

والثاني: أن يعذب في النار بقدر جرائمه وجرائره ثم يخرج منها ويدخل

الجنة على ما أفادته الأحاديث الصحاح. والله أعلم.

أما المقتصد من هذه الأمة: فهو الذي يفعل الواجبات والفرائض ويتقي

المحظورات والكبائر، وأراه كالقائل في الحديث لما سأل النبي ﷺ عن

الصلاة والزكاة والصيام ... وقال: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص، وقال النبي ﷺ: «أفلح إن صدق»، أو «دخل الجنة إن صدق»، وكذلك يدخل في هذا الباب من كان مقتصدًا في الطاعات ليس بمستكثر منها.

أما السابق بالخيرات من هذه الأمة: فهو القائم بالفرض والمتبعه بالنفل، هو المحسن المتصدق، هو المصلي والقانت آناء الليل، هو فاعل النوافل بعد الفرائض عمومًا هو المسابق إلى الخيرات عمومًا، هو محسن التوكل على الله هو التقي الورع، إلى غير ذلك مما تقتضيه المسابقة بالخيرات. والله أعلم

س: لماذا قدم الظالم لنفسه على المقتصد والسابق بالخيرات؟

ج: قال الشنقيطي في «أضواء البيان»:

واختلف أهل العلم في سبب تقديم الظالم في الوعد بالجنة على المقتصد والسابق، فقال بعضهم: قدم الظالم لئلا يقنط، وآخر السابق بالخيرات لئلا يعجب بعمله فيحبط. وقال بعضهم: قدم الظالم لنفسه؛ لأن أكثر أهل الجنة الظالمون لأنفسهم؛ لأن الذين لم تقع منهم معصية أقل من غيرهم. كما قال تعالى: ﴿إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ﴾ [ص: ٢٤].

س: ما وجه الإفادة بقوله تعالى: (بِإِذْنِ اللَّهِ) عقب قوله تعالى: ﴿وَمِنْهُمْ سَابِقٌ

بِالْخَيْرَاتِ﴾؟

ج: ذلك - والله أعلم - لبيان أمر حاصله أن من يسبق بالخيرات سبق لا يكون إلا بإذن الله بذلك وبتوفيق من الله لذلك، فمن ثمَّ يحرص العبد على سؤال الله ﷻ أن يجعله من السابقين بالخيرات.

س: ما وجه قوله تعالى: ﴿ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ﴾؟

ج: المعنى - والله تعالى أعلم - : ثم تفضّلنا على أمة محمد ﷺ بهذا الكتاب العزيز متضمنًا ما في الكتب التي تقدمته ومصدقًا لها ومهيمنًا عليها، تفضّلنا عليهم بأن جعلناهم القائمين بهذا الكتاب العزيز، المؤمنين به، العاملين بما فيه المصدقين له.

فوراثة الكتاب وراثة الإيمان به والعمل بما فيه والتصديق له.
وإن كان بعض العلماء كالطبري - رحمه الله تعالى - قد أوّل الميراث بأنه الإيمان بالكتب المتقدمة - على ما سيأتي من قوله إن شاء الله - وابن كثير أوّله بالقيام به (أي: بالقيام بالقرآن يعني بالعمل به).
وآخرون أوّلوا بتأويلاتٍ أخرى، لكن ما ذكرته لعلها والله أعلم يكون أشملها.

س: ذلك هو الفضل الكبير إشارة إلى ماذا؟

ج: ذلك يحتمل أمورًا:

أحدها: أنه راجع إلى أقرب مذكور وهو السبق بالخيرات، فمن سبق بالخيرات فقد تفضّل الله عليه بفضل كبير.

الثاني: أنه عائدٌ على الاصطفاء وإيتاءهم هذا الكتاب مع أن منهم الظالم لنفسه ومنهم المقتصد.

الثالث: أنه عائدٌ على الجنات التي أعدت لهم، والله أعلم.

س: اذكر بعض أقوال أهل العلم في تفسير قوله تعالى: ﴿ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بإِذْنِ اللَّهِ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ﴾ (٣٢).

ج: من هذه الأقوال ما يلي:

قول الطبري رحمه الله، فقد قال:

اختلف أهل التأويل في معنى الكتاب الذي ذكر الله في هذه الآية أنه أورثه الذين اصطفاهم من عباده، ومن المصطفون من عباده، والظالم لنفسه؛ فقال بعضهم: الكتاب هو الكتب التي أنزلها الله من قبل الفرقان. والمصطفون من عباده أمة محمد ﷺ. والظالم لنفسه أهل الإجماع منهم.

وأورد من طرق متعددة عن عبد الله بن الحارث بن نوفل قال: قال كعب: إن

الظالم لنفسه والمقتصد والسابق بالخيرات من هذه الأمة كلهم في الجنة، ألم تر أن الله يقول: ﴿ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا...﴾ حتى بلغ قوله: ﴿جَنَّتٌ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا﴾.

وأورد بإسناد صحيح عن حميد عن إسحاق بن عبد الله بن الحارث عن

أبيه أن ابن عباس سأل كعباً عن قوله تعالى: ﴿ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا...﴾ إلى قوله: ﴿بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ فقال: تماسست مناكبهم ورب الكعبة ثم أعطوا الفضل بأعمالهم.

قال الطبري رحمه الله:

وقال آخرون: الكتاب الذي أورث هؤلاء القوم هو شهادة أن لا إله إلا الله، والمصطفون هم أمة محمد ﷺ، والظالم لنفسه منهم هو المنافق، وهو في

النار، والمقتصد والسابق بالخيرات في الجنة.

وأورد بإسناد صحيح عن الحسن قال: الظالم لنفسه المنافق.

وبإسناد حسن عن قتادة قوله: ﴿ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا﴾ شهادة أن لا إله إلا الله ﴿فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ﴾ هذا المنافق في قول قتادة والحسن ﴿وَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ﴾ قال: هذا صاحب اليمين ﴿وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ﴾ قال: هذا المقرب، قال قتادة: كان الناس ثلاث منازل في الدنيا، وثلاث منازل عند الموت، وثلاث منازل في الآخرة؛ أما الدنيا فكانوا: مؤمن ومنافق ومشرک، وأما عند الموت فإن الله قال: ﴿فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ﴾ ﴿٨٨﴾ ﴿فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتْ نَعِيمٌ﴾ ﴿٨٩﴾ ﴿وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ أَصْحَابِ الْيَمِينِ﴾ ﴿٩٠﴾ ﴿فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ﴾ ﴿٩١﴾ ﴿وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ﴾ ﴿٩٢﴾ ﴿فَنُزُلٌ مِنْ حَمِيمٍ﴾ ﴿٩٣﴾ ﴿وَتَصْلِيَةٌ جَمِيمٌ﴾ ﴿٩٤﴾ [الواقعة: ٨٨-٩٤] وأما في الآخرة فكانوا أزواجاً ثلاثة ﴿فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ﴾ ﴿٨﴾ ﴿وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ﴾ ﴿٩﴾ ﴿وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ﴾ ﴿١٠﴾ ﴿أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ﴾ ﴿١١﴾ [الواقعة: ٨-١١].

ثم قال الطبري رحمه الله:

وأولى الأقوال في ذلك بالصواب تأويل من قال: عني بقوله: ﴿ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا﴾ الكتب التي أنزلت من قبل الفرقان.

فإن قال قائل: وكيف يجوز أن يكون ذلك معناه وأمة محمد ﷺ لا يتلون

غير كتابهم، ولا يعملون إلا بما فيه من الأحكام والشرائع؟ قيل: إن معنى ذلك على غير الذي ذهب إليه وإنما معناه: ثم أورثنا الإيمان بالكتاب الذين اصطفينا؛ فمنهم مؤمنون بكل كتاب أنزله الله من السماء قبل كتابهم وعاملون به؛ لأن كل كتاب أنزل من السماء قبل الفرقان، فإنه يأمر بالعمل بالفرقان عند نزوله، وباتباع من جاء به، وذلك عمل من أقر بمحمد ﷺ وبما جاء به وعمل

بما دعاه إليه بما في القرآن، وبما في غيره من الكتب التي أنزلت قبله.

وإنما قيل: عني بقوله: ﴿ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ﴾ الكتب التي ذكرنا؛ لأن الله جل ثناؤه قال لنبيه محمد ﷺ: ﴿وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ﴾ ثم أتبع ذلك قوله: ﴿ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا﴾ فكان معلومًا إذ كان معنى الميراث إنما هو انتقال معنى من قوم إلى آخرين، ولم تكن أمة على عهد نبينا ﷺ انتقل إليهم كتاب من قوم كانوا قبلهم غير أمته أن ذلك معناه: وإذ كان ذلك كذلك فبين أن المصطفين من عباده هم مؤمنو أمته، وأما الظالم لنفسه فإنه لأن يكون من أهل الذنوب والمعاصي التي هي دون النفاق والشرك عندي أشبه بمعنى الآية من أن يكون المنافق أو الكافر، وذلك أن الله تعالى ذكره أتبع هذه الآية قوله: ﴿جَنَّتٌ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا﴾ فعمم بدخول الجنة جميع الأصناف الثلاثة.

فإن قال قائل: فإن قوله: ﴿يَدْخُلُونَهَا﴾ إنما عني به المقتصد والسابق!

قيل له: وما برهانك على أن ذلك كذلك من خبر أو عقل؟ فإن قال: قيام الحجة أن الظالم من هذه الأمة سيدخل النار، ولو لم يدخل النار من هذه الأصناف الثلاثة أحد وجب أن لا يكون لأهل الإيمان وعيد؟ قيل: إنه ليس في الآية خبر أنهم لا يدخلون النار، وإنما فيها إخبار من الله تعالى ذكره أنهم يدخلون جنات عدن، وجائز أن يدخلها الظالم لنفسه بعد عقوبة الله إياه على ذنوبه التي أصابها في الدنيا، وظلمه نفسه فيها بالنار أو بما شاء من عقابه، ثم يدخله الجنة، فيكون ممن عمه خبر الله جل ثناؤه بقوله: ﴿جَنَّتٌ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا﴾.

وأورد الطبري حديثين في هذا الباب في إسناديهما ضعف أعرضت عن

ذكرهما عن عمدٍ وقد أشار الطبري نفسه إلى ضعفهما، ثم قال رحمه الله: وعني بقوله: ﴿الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا﴾ الذين اخترناهم لطاعتنا واجتبيناهم، وقوله: ﴿فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ﴾ يقول: فمن هؤلاء الذين اصطفينا من عبادنا من يظلم نفسه بركوبه المآثم واجترامه المعاصي واقترافه الفواحش ﴿وَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ﴾ وهو غير المبالغ في طاعة ربه وغير المجتهد فيما ألزمه من خدمة ربه حتى يكون عمله في ذلك قصداً ﴿وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ﴾ وهو المبرز الذي قد تقدم المجتهدين في خدمة ربه وأداء ما ألزمه من فرائضه، فسبقهم بصالح الأعمال وهي الخيرات التي قال الله جل ثناؤه: ﴿يَا ذِينَ اللَّهِ﴾ يقول: بتوفيق الله إياه لذلك.

وقوله: ﴿ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ﴾ يقول تعالى ذكره: سبق هذا السابق من سبقه بالخيرات بإذن الله، هو الفضل الكبير الذي فضل به من كان مُقَصِّراً عن منزلته في طاعة الله من المقتصد والظالم لنفسه.

وقال الحافظ ابن كثير رَحِمَهُ اللهُ:

يقول تعالى: ثم جعلنا القائمين بالكتاب العظيم، المصدق لما بين يديه من الكتب، الذين اصطفينا من عبادنا، وهم هذه الأمة، ثم قسمهم إلى ثلاثة أنواع، فقال: ﴿فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ﴾ وهو: المفرط في فعل بعض الواجبات، المرتكب لبعض المحرمات. ﴿وَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ﴾ وهو: المؤدي للواجبات، التارك للمحرمات، وقد يترك بعض المستحبات، ويفعل بعض المكروهات. ﴿وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ يَا ذَنِ اللَّهِ﴾ وهو: الفاعل للواجبات والمستحبات، التارك للمحرمات والمكروهات وبعض المباحات.

وأورد عدداً كبيراً من الأحاديث عن رسول الله ﷺ في هذا الصدد لا يثبت

منها أي حديث عن رسول الله ﷺ ثم قال:
وإذا تقرر هذا فإن الآية عامة في جميع الأقسام الثلاثة من هذه الأمة،
فالعلماء أغبط الناس بهذه النعمة، وأولى الناس بهذه الرحمة.

وقال القرطبي رَحِمَهُ اللهُ بعد أن أورد أقوالاً في الظالم لنفسه والمقتصد والسابق

بالخيرات:

قوله تعالى: ﴿أَوْزَنَّا الْكِتَابَ﴾ أي أعطينا والميراث عطاء حقيقة أو مجازاً
فإنه يقال فيما صار للإنسان بعد موت آخر و﴿الْكِتَابَ﴾ هاهنا يريد به معاني
الكتاب وعلمه وأحكامه وعقائده وكأن الله تعالى لما أعطى أمة محمد ﷺ
القرآن وهو قد تضمن معاني الكتب المنزلة فكأنه ورث أمة محمد عليه السلام
الكتاب الذي كان في الأمم قبلنا ﴿أَصْطَفَيْنَا﴾ أي اخترنا واشتقاه من الصفو
وهو الخلوص من شوائب الكدر وأصله استفونا فأبدلت التاء طاء والواو ياء
﴿مِّنْ عِبَادِنَا﴾ قيل المراد أمة محمد ﷺ قاله ابن عباس وغيره وكان اللفظ
يحتمل جميع المؤمنين من كل أمة إلا أن عبارة توريث الكتاب لم تكن إلا
لأمة محمد ﷺ والأول لم يرثوه وقيل: المصطفون الأنبياء توارثوا الكتاب
بمعنى أنه انتقل عن بعضهم إلى آخر، قال الله تعالى: ﴿وَوَرِثَ سُلَيْمَنُ دَاوُدَ﴾
[النمل: ١٦] وقال: ﴿يَرْثِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ﴾ [مريم: ٦] فإذا جاز أن تكون النبوة
موروثة فكذلك الكتاب ﴿فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ﴾ من وقع في صغيرة. قال ابن
عطية: وهذا قول مردود من غير ما وجه. قال الضحاك: معنى ﴿فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ
لِّنَفْسِهِ﴾ أي: من ذريتهم ظالم لنفسه وهو المشرك. الحسن: من أمهم على
ما تقدم ذكره من الخلاف في الظالم والآية في أمة محمد ﷺ وقد اختلفت
عبارات أرباب القلوب في الظالم والمقتصد والسابق فقال سهل بن عبد الله:

السابق العالم والمقتصد المتعلم والظالم الجاهل وقال ذو النون المصري: الظالم الذاكِر الله بلسانه فقط والمقتصد الذاكِر بقلبه والسابق الذي لا ينساه. وقال الأنطاكي: الظالم صاحب الأقوال والمقتصد صاحب الأفعال والسابق صاحب الأحوال. وقال ابن عطاء: الظالم الذي يحب الله من أجل الدنيا والمقتصد الذي يحبه من أجل العقبى والسابق الذي أسقط مراده بمراد الحق وقيل: الظالم الذي يعبد الله خوفاً من النار والمقتصد الذي يعبد الله طمعاً في الجنة والسابق الذي يعبد الله لوجهه لا لسبب. وقيل: الظالم الزاهد في الدنيا لأنه ظلم نفسه فترك لها حظاً وهي المعرفة والمحبة والمقتصد العارف والسابق المحب وقيل: الظالم الذي يجزع عند البلاء والمقتصد الصابر على البلاء والسابق المتلذذ بالبلاء وقيل: الظالم الذي يعبد الله على الغفلة والعادة والمقتصد الذي يعبد على الرغبة والرغبة والسابق الذي يعبد على الهيبة وقيل: الظالم الذي أعطي فمنع والمقتصد الذي أعطي فبذل والسابق الذي منع فشكر وآثر يدوى أن عابدين التقيا فقال: كيف حال إخوانكم بالبصرة؟ قال: بخير إن أعطوا شكروا وإن منعوا صبروا فقال: هذه حالة الكلاب عندنا ببلخ! عبادنا إن منعوا شكروا وإن أعطوا آثروا وقيل: الظالم من استغنى بماله والمقتصد من استغنى بدينه والسابق من استغنى بربه وقيل: الظالم التالي للقرآن ولا يعمل به والمقتصد التالي للقرآن ويعمل به والسابق القارئ للقرآن العالم به والعامل به وقيل: السابق الذي يدخل المسجد قبل تأذين المؤذن والمقتصد الذي يدخل المسجد وقد أذن والظالم الذي يدخل المسجد وقد أقيمت الصلاة لأنه ظلم نفسه الأجر فلم يحصل لها ما حصله غيره وقال بعض أهل العلم في هذا: بل السابق الذي يدرك الوقت والجماعة فيدرك

الفضيلتين والمقتصد الذي إن فاتته الجماعة لم يفرط في الوقت والظالم الغافل عن الصلاة حتى يفوت الوقت والجماعة فهو أولى بالظلم وقيل : الظالم الذي يحب نفسه والمقتصد الذي يحب دينه والسابق الذي يحب ربه وقيل : الظالم الذي يتتصف ولا ينصف والمقتصد الذي يتتصف وينصف والسابق الذي ينصف ولا يتتصف وقالت عائشة رضي الله عنها : السابق الذي أسلم قبل الهجرة والمقتصد من أسلم بعد الهجرة والظالم من لم يسلم إلا بالسيف وهم كلهم مغفور لهم.

قلت : ذكر هذه الأقوال وزيادة عليها الثعلبي في تفسيره وبالجمله فهم طرفان وواسطة وهو المقتصد الملازم للقصد وهو ترك الميل ومنه قول جابر ابن حني التغلبي :

نعاطي الملوكة السلم ما قصدوا لنا وليس علينا قتلهم بمحرم

أي: نعاطيهم الصلح ما ركبوا بنا القصد أي: ما لم يجوروا وليس قتلهم بمحرم علينا إن جاروا فلذلك كان المقتصد منزلة بين المنزلتين فهو فوق الظالم لنفسه ودون السابق بالخيرات.

وفي «أضواء البيان»:

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له : من أرجى آيات القرآن العظيم قوله تعالى : ﴿ ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ إِذْنُ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ ﴾ (٣٢) جَنَّتْ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ﴿٣٣﴾ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزْنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ ﴿٣٤﴾ الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِنْ فَضْلِهِ لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبٌ وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبٌ ﴿٣٥﴾ .

قد بيّن تعالى في هذه الآية الكريمة أن إيرات هذه الأمة لهذا الكتاب ، دليل على أن الله اصطفأها في قوله : ﴿ ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا ﴾ وبين أنهم ثلاثة أقسام :

الأول : الظالم لنفسه ، وهو الذي يطيع الله ، ولكنه يعصيه أيضاً فهو الذي قال الله فيه : ﴿ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللَّهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ ﴾ [التوبة: ١٠٢] .
والثاني : المقتصد وهو الذي يطيع الله ، ولا يعصيه ، ولكنه لا يتقرب بالنوافل من الطاعات.

والثالث : السابق بالخيرات : وهو الذي يأتي بالواجبات ويجتنب المحرمات ويتقرب إلى الله بالطاعات والقربات التي هي غير واجبة ، وهذا على أصح الأقوال في تفسير الظالم لنفسه ، والمقتصد والسابق ، ثم إنه تعالى بين أن إيراثهم الكتاب هو الفضل الكبير منه عليهم ، ثم وعد الجميع بجنت عدن وهو لا يخلف الميعاد في قوله : ﴿ جَنَّتٌ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا ﴾ إلى قوله : ﴿ وَلَا يَمَسُّنَ فِيهَا لُغُوبٌ ﴾ والواو في يدخلونها شاملة للظالم ، والمقتصد والسابق على التحقيق . ولذا قال بعض أهل العلم : حق لهذه الواو أن تكتب بماء العينين ، فوعده الصادق بجنت عدن لجميع أقسام هذه الأمة ، وأولهم الظالم لنفسه يدل على أن هذه الآية من أرجى آيات القرآن ، ولم يبق من المسلمين أحد خارج عن الأقسام الثلاثة ، فالوعد الصادق بالجنة في الآية من أرجى آيات القرآن ، ولم يبق من المسلمين أحد خارج عن الأقسام الثلاثة ، فالوعد الصادق بالجنة في الآية شامل لجميع المسلمين ولذا قال بعدها متصلاً بها ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فِيمَوْثُوهَا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا كَذَٰلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَافِرٍ ﴾ إلى قوله : ﴿ فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ ﴾ .

س: هل الرجال في الجنة يتحلون بالأساور من ذهب؟

ج: نعم كلُّ يتحلَّى بذلك الرجال والنساء على السواء فالذهب، وإن كان مُحرمًا لبسه على الرجال في الدنيا لكنه حلالٌ لهم يوم القيامة كما أفادته الآيات المباركات.

س: ما المراد بالحزن الذي أذهب الله عن أهل الإيمان؟

ج: لأهل العلم في ذلك أقوال:

أحدها: أنه الخوف من دخول النار، فقد سلمهم الله وآمنهم، وكانوا من قبل خائفين من ذلك.

الثاني: حزن الموت والخوف من الموت.

الثالث: ما كان في الدنيا من تعب ونصب وهمٍّ وحزن .

الرابع: أن الحزن هو الخوف الذي كان يعتري الظالم لنفسه.

الخامس: أن الحزن الخوف الذي كانوا فيه في مواقف القيامة عند تلقي

الكتاب، وعند الميزان وعند الصراط، وعند دنو الشمس من رؤوس الخلائق

يوم القيامة، وكذا عند القنطرة لقصاص المظالم، وعند الخروج من القبور.

والظاهر -والله أعلم-: أن المراد بالحزن هو كل حزن قد أصابهم قبل

دخول الجنة. والله أعلم.

س: وضع المعنى الإجمالي لقوله تعالى: ﴿جَنَّتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ﴾ (٣٣) وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزْنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ (٣٤) الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِن فَضْلِهِ لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبٌ وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبٌ (٣٥).

ج: هذا - والله تعالى أعلم - بيان للفضل الكبير الذي أخبر الله ﷻ أنه أعدّه للذين اصطفاهم من عباده، فهذا الفضل الكبير هو ﴿جَنَّتُ عَدْنٍ﴾ أي: حدائق وبساتين إقامة دائمة يلبسون في هذه الجنات، أساور من ذهب يتحلون بها وكذا يتحلون باللؤلؤ وغيره، ولباسهم في هذه الجنات حرير ثم يخبر الله عن قولهم وشكرهم لما أدخلهم جناته جنات النعيم إذ قالوا: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزْنَ﴾ الذي كنا نعاني منه في ديانا وكنا نخشاه عند موتنا ويوم بعثنا وقبل أن ندخل تلك الجنات جنات النعيم.

﴿إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ﴾ لذنوبنا التي اقترفناها فقد كنا بشرًا نخطئ ونذنّب ﴿شَكُورٌ﴾ لصنائع المعروف التي صنعناها الحمد لله الذي أسكننا وأنزلنا وجعل محلًّا لنا ﴿دَارَ الْمُقَامَةِ﴾ الجنة التي هي دار الإقامة الدائمة لا تحوّل عنها ولا خروج منها، أنزلنا فيها بفضلِهِ سبحانه، وإلا فأعمالنا لم تكن بكافية لأنزلنا تلك الدار، أحلنا بفضلِهِ وبرحمته هذه الدار لا يصيبنا فيها تعبٌ ولا إعياء، لا قليل التعب ولا كثيره، لا تعبٌ على الأبدان، ولا تعب على النفوس فله الحمد جعلنا الله من سكان الفردوس، اللهم آمين، وهذه بعض أقوال العلماء في الآيات المباركات.

قال الطبري رَحِمَهُ اللهُ:

يقول تعالى ذكره: بساتين إقامة يدخلونها هؤلاء الذين أورثناهم الكتاب،

الذين اصطفينا من عبادنا يوم القيامة ﴿يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ﴾ يلبسون في جنات عدن أسورة من ذهب ﴿وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ﴾ يقول: ولباسهم في الجنة حرير.

وقوله: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزْنَ﴾ اختلف أهل التأويل في الحزن الذي حمد الله على إذهابه عنهم هؤلاء القوم؛ فقال بعضهم: ذلك الحزن الذي كانوا فيه قبل دخولهم الجنة من خوف النار إذ كانوا خائفين أن يدخلوها.

وقال آخرون: عني به الموت.

وقال آخرون: عني به حزن الخبز.

(يعني) والله أعلم، التعب من أجل الحصول على الطعام، الذي كان يحدث للبعض في الدنيا.

وقال آخرون: الحزن من التعب الذي كانوا فيه في الدنيا.

وقال آخرون: بل عني بذلك الحزن الذي ينال الظالم لنفسه في موقف القيامة.

ثم قال الطبري رحمه الله:

وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: إن الله تعالى ذكره أخبر عن هؤلاء القوم الذين أكرمهم بما أكرمهم به أنهم قالوا حين دخلوا الجنة: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزْنَ﴾ وخوف دخول النار من الحزن، والجزع من الموت من الحزن، والجزع من الحاجة إلى المطعم من الحزن. ولم يخصص الله إذ أخبر عنهم أنهم حمدوه على إذهابه الحزن عنهم نوعاً دون نوع، بل أخبر عنهم أنهم عموا جميع أنواع الحزن بقولهم ذلك، وكذلك ذلك؛ لأن من دخل الجنة فلا حزن عليه بعد ذلك، فحمدهم على إذهابه عنهم جميع معاني الحزن.

وقوله: ﴿إِنَّكَ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ﴾ يقول تعالى ذكره مخبراً عن قيل هذه الأصناف الذين أخبر أنه اصطفاهم من عباده عند دخولهم الجنة: إن ربنا لغفور لذنوب عباده الذين تابوا من ذنوبهم، فساترها عليهم بعفوه لهم عنها، شكور لهم على طاعتهم إياه، وصالح ما قدموا في الدنيا من الأعمال.

ثم قال رحمه الله في تأويل قوله تعالى:

﴿الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ الْمَقَامَةِ مِنْ فَضْلِهِ لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبٌ وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبٌ﴾ (٣٥) يقول تعالى ذكره مخبراً عن قيل الذين أدخلوا الجنة ﴿إِنَّكَ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ﴾ (٣٤) الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ الْمَقَامَةِ ﴿أي: ربنا الذي أنزلنا هذه الدار يعنون الجنة، فدار المقامة: دار الإقامة التي لا نقلة معها عنها ولا تحول، والميم إذا ضمت من «المقامة» فهو من الإقامة، فإذا فتحت فهي من المجلس، والمكان الذي يقام فيه، قال الشاعر:

يَوْمَانِ يَوْمٌ مَقَامَاتٍ وَأَنْدِيَّةٍ وَيَوْمٌ سَيْرٍ إِلَى الْأَعْدَاءِ تَأْوِيبٍ

وقوله: ﴿لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبٌ﴾ يقول: لا يصيبنا فيها تعب ولا وجع ﴿وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبٌ﴾ يعني باللغوب: العناء والإعياء.

وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله:

يخبر تعالى أن مأوى هؤلاء المصطفين من عباده، الذين أورثوا الكتاب المنزل من رب العالمين مأواهم يوم القيامة ﴿جَنَّتُ عَدْنٍ﴾ أي: جنات الإقامة ﴿يَدْخُلُونَهَا﴾ يوم معادهم وقدمهم على ربهم ﴿يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا﴾، كما ثبت في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن رسول الله صلی الله علیه وسلم أنه قال: «تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء»^(١).

(١) مسلم (٢٥٠)

﴿وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ﴾ ولهذا كان محظوراً عليهم في الدنيا، فأباحه الله لهم في الدار الآخرة، وثبت في الصحيح أن رسول الله ﷺ قال: «من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة»^(١). وقال: «هي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة».

وقال في تأويل قوله تعالى:

﴿وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزْنَ﴾ وهو الخوف من المحذور، أزاحه عنا، وأراحنا مما كنا نتخوفه، ونحذره من هموم الدنيا والآخرة.

وقال رحمه الله:

﴿الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ الْمَقَامَةِ مِنْ فَضْلِهِ﴾: يقولون: الذي أعطانا هذه المنزلة، وهذا المقام من فضله ومنه ورحمته، لم تكن أعمالنا تساوي ذلك. كما ثبت في الصحيح أن رسول الله ﷺ قال: «لن يدخل أحدٌ منكم عمله الجنة». قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: «ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل»^(٢).

﴿لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبٌ وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبٌ﴾ أي: لا يمسنا فيها عناء ولا إعياء. والنصب واللغوب: كلٌّ منهما يستعمل في التعب، وكأن المراد بنفي هذا وهذا عنهم أنهم لا تعب على أبدانهم ولا أرواحهم، والله أعلم. فمن ذلك أنهم كانوا يُدبُّون أنفسهم في العبادة في الدنيا، فسقط عنهم التكليف بدخولها، وصاروا في راحة دائمة مستمرة، قال الله تعالى: ﴿كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي

الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ﴾^(٢٤) [الحاقة: ٢٤].

(١) البخاري (٥٨٣٢)، ومسلم (٢٠٧٣) وله طرق.

(٢) البخاري (٥٦٧٣)، ومسلم (٢٨١٦).

(٦٠٥) أحمر
أسود

٦٠٥

تفسير سورة فاطر

قال الله تعالى:

﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ
 مِنْ عَذَابِهَا كَذَٰلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَافِرٍ ﴿٣٦﴾ وَهُمْ يَصْطَرِحُونَ فِيهَا رَبَّنَا
 أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُم مَّا يَتَذَكَّرُ
 فِيهِ مَن تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَّصِيرٍ ﴿٣٧﴾ إِنَّ
 اللَّهَ عَلِيمُ غَيْبِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ عَلِيمُ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿٣٨﴾﴾

[فاطر: ٣٦-٣٨]

س: وضع معنى ما يلي:

﴿لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ - نَجْزَى - كَفُورٍ - يَصْطَرِحُونَ - نُعَمِّرْكُمْ - مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرَ﴾.

ج:

الكلمة	معناها
(لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ) ﴿	لا يحكم عليهم بالموت
(نَجْزَى) ﴿	نعطيه جزاءه الذي يستحقه
(كَفُورٍ) ﴿	جحود لنعم الله
(يَصْطَرِحُونَ) ﴿	يصيحون - يضجون - يصرخون بشدة - ينادون بصوت عالٍ - يستغيثون بصوت عالٍ
(نُعَمِّرْكُمْ) ﴿	نجعلكم أحياء في الدنيا
(مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرَ) ﴿	زمنًا يتعظ فيه من يتعظ

س: وضع معنى قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فِيمَوتُوا

وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا كَذَلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَفُورٍ﴾ (٣١).

ج: هذا بيان لحال الأشقياء يوم القيامة بعد أن بُيِّنَ حال السعداء، قال

تعالى في شأن الأشقياء: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ﴾، جزاء لهم على كفرهم وعصيانهم وتمردهم ﴿لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فِيمَوتُوا﴾ لا يحكم لهم بالموت فيموتوا، بل يبقون بلا موت، وكذا لا يخفف عنهم العذاب كما قال تعالى: ﴿لَا يَفْتَرُّ عَنْهُمْ

وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ﴿٧٥﴾ [الزخرف: ٧٥]، فهكذا نجازي كل جحود لنعم الله وجحود لرسالات الله.

وينحوه قال أهل العلم.

قال الطبري رَحِمَهُ اللهُ:

يقول تعالى ذكره: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا﴾ بالله ورسوله ﴿لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ﴾ يقول: لهم نار جهنم مخلدين فيها؛ لا حظ لهم في الجنة ولا نعيمها. **وأورد بإسناد حسن، عن قتادة:** ﴿لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ﴾ بالموت ﴿فَيَمُوتُوا﴾؛ لأنهم لو ماتوا لاستراحوا ﴿وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا﴾ يقول: ولا يخفف عنهم من عذاب نار جهنم بما تتهم، فيخفف ذلك عنهم. **وأورد من حديث أبي سعيد قال:** قال رسول الله ﷺ: «أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون، لكن ناسًا، أو كما قال، تُصَيِّهُمُ النَّارُ بذنوبهم، أو قال: بخطاياهم، فَيُؤَيِّتُهُمْ إِمَاتَةً حَتَّى إِذَا صَارُوا فَحْمًا أُذِنَ فِي الشَّفَاعَةِ، فَجِيءَ بِهِمْ ضَبَائِرَ ضَبَائِرَ، فَبُثُّوا عَلَى أَهْلِ الْجَنَّةِ، فَقَالَ: يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ أَفِيضُوا عَلَيْهِمْ فَيَنْبُتُونَ كَمَا تَنْبُتُ الْحَبَّةُ فِي حَمِيلِ السَّيْلِ» فقال رجل من القوم حينئذ: كأن رسول الله ﷺ قد كان بالبادية^(١).

قال الطبري: فإن قال قائل: وكيف قيل: ﴿وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا﴾ وقد قيل في موضع آخر: ﴿كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا﴾ ﴿٩٧﴾ [الإسراء: ٩٧]؟ قيل: معنى ذلك: ولا يخفف عنهم من هذا النوع من العذاب.

وقوله: ﴿كَذَلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَفُورٍ﴾ يقول تعالى ذكره: هكذا يكافئ كل جحود لنعم ربه يوم القيامة؛ بأن يدخلهم نار جهنم بسيئاتهم التي قدموها في

(١) انظر مسلم (١٨٥).

الدنيا.

وقال الحافظ ابن كثير رَحِمَهُ اللهُ:

لما ذكر تعالى حال السعداء، شرع في بيان مآل الأشقياء، فقال: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فِيمَوْتُوهُمْ﴾، كما قال تعالى: ﴿لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ﴾ ﴿٧٤: طه﴾. وثبت في صحيح مسلم: أن رسول الله ﷺ قال: «أما أهل النار الذين هم أهلها، فلا يموتون فيها ولا يحيون» ^(١). قال الله تعالى: ﴿وَنَادَوْا يَمَنَّكَ لِيَقْضِ إِلَيْنَا رَبُّكَ قَالِ إِنَّكُمْ مَرْكُوثُونَ﴾ ﴿٧٧: الزخرف﴾. فهم في حالهم ذلك يرون موتهم راحة لهم، ولكن لا سبيل إلى ذلك، قال الله تعالى: ﴿لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فِيمَوْتُوهُمْ وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا﴾، كما قال تعالى: ﴿إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ﴾ ﴿٧٦: الزخرف: ٧٤، ٧٥﴾، وقال: ﴿كَلِمًا خَبِتَ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا﴾ ﴿٩٧: الإسراء: ٩٧﴾ ﴿فَذُوقُوا فَلَنْ نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا﴾ ﴿النبا: ٣٠﴾. ثم قال: ﴿كَذَلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَفُورٍ﴾ أي: هذا جزاء كل من كفر بربه وكذب بالحق.

س: وضح معنى قوله تعالى: (وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَدَقَاتٍ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ) ﴿٣٧﴾؟

ج: المعنى -والله تعالى أعلم-: وأهل النار يضجون فيها ويستغيثون بصوت عالٍ ويصيحون قائلين: يا ربنا أخرجنا من هذه النار نعمل عملاً صالحاً غير الذي كنا نعمله من العمل السيئ، فلا يجابون إلى طلبهم بل

(١) انظر مسلم (١٨٥).

يُوبَّخُونَ فيقال لهم: أولم نعمركم في الدنيا أعمارًا كانت كفيلة بأن يتعظ فيها من اتعظ، ويعتبر فيها من اعتبر؟! فلم تتعظوا ولم تعتبروا، وأرسلنا إليكم رسولنا يحذركم وينذركم فما سمعتم له ولا أطعتم فذوقوا النار جزاء تكذيبكم فما لأهل الشرك والظلم والكفر من نصير ينصرهم.

وبنحو ذلك قال أهل العلم.

قال الطبري رَحِمَهُ اللهُ:

وقوله: ﴿وَهُمْ يَصْطَرِحُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ﴾ يقول تعالى ذكره: هؤلاء الكفار يستغيثون ويضجون في النار، يقولون: يا ربنا أخرجنا نعمل صالحًا أي: نعمل بطاعتك ﴿غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ﴾ قبل من معاصيك. وقوله: ﴿يَصْطَرِحُونَ﴾ يفتعلون من الصراخ؛ حولت تأوها طاءً لقرب مخرجها من الصاد لما ثقلت.

ثم أورد جملة آثار وقال:

فتأويل الكلام إذن: أولم نعمركم يا معشر المشركين بالله من قریش من السنين، ما يتذكر فيه من تذكر، من ذوي الألباب والعقول، واتعظ منهم من اتعظ، وتاب من تاب، وجاءكم من الله منذر ينذركم ما أنتم فيه اليوم من عذاب الله، فلم تتذكروا مواعظ الله، ولم تقبلوا من نذير الله الذي جاءكم ما أتاكم به من عند ربكم.

ويقول تعالى ذكره: ﴿فَذُوقُوا﴾ نار عذاب جهنم الذي قد صليتموه أيها الكافرون بالله ﴿فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ﴾ يقول: فما للكافرين الذين ظلموا أنفسهم فأكسبوا غضب الله بكفرهم بالله في الدنيا من نصير ينصرهم من الله ليستنقذهم من عقابه.

وقال ابن كثير رَحِمَهُ اللهُ:

وقوله: ﴿وَهُمْ يَصْطَرِحُونَ فِيهَا﴾ أي: ينادون فيها، يجأرون إلى الله ﷻ بأصواتهم: ﴿رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ﴾ أي: يسألون الرجعة إلى الدنيا؛ ليعملوا غير عملهم الأول، وقد علم الرب ﷻ أنه لو ردهم إلى الدار الدنيا، لعادوا لما نهوا عنه، وإنهم لكاذبون. فلهذا لا يجيبهم إلى سؤالهم، كما قال تعالى مخبراً عنهم في قولهم: ﴿فَهَلْ إِلَى خُرُوجٍ مِنْ سَبِيلٍ﴾ (١١) ﴿ذَلِكُمْ بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ وَإِنْ يُشْرَكَ بِهِ تُؤْمِنُونَ﴾ [غافر: ١١، ١٢]، أي: لا يجيبكم إلى ذلك لأنكم كنتم كذلك، ولو رددتم لعدتم إلى ما نهيتم عنه؛ ولهذا قال هاهنا: ﴿أَوَلَمْ نَعْمَرْكُمْ مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ﴾ أي: أوما عشتم في الدنيا أعماراً لو كنتم ممن ينتفع بالحق لانتفعتم به في مدة عمركم؟

وقد اختلف المفسرون في مقدار العمر المراد هاهنا فروي عن علي بن الحسين زين العابدين أنه قال: مقدار سبع عشرة سنة. وقال قتادة: اعلّموا أن طول العمر حجة، فنعوذ بالله أن نُعَيَّر بطول العمر، قد نزلت هذه الآية: ﴿أَوَلَمْ نَعْمَرْكُمْ مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ﴾، وإن فيهم لابن ثمانى عشرة سنة.

ثم قال بعد أن أورد جملة من الأحاديث والآثار:

وكذا بعد أن أورد قولين في تأويل قوله تعالى: ﴿وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ﴾: أحدهما أن النذير هو الشيب، والثاني: أن النذير الرسول محمد ﷺ.

وصوب هذا الثاني بقوله:

وهذا اختيار ابن جرير، وهو الأظهر؛ لقوله تعالى: ﴿وَنَادُوا بِمَلِكٍ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَرْكُوتٌ﴾ (٧٧) ﴿لَقَدْ جِئْتَكُمْ بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَادِرُونَ﴾ (٧٨) [الزخرف: ٧٧،

[٧٨]، أي: لقد بينا لكم الحق على ألسنة الرسل، فأبيتم وخالفتم، وقال تعالى: ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا﴾ (١٥) ﴿[الإسراء: ١٥]﴾، وقال تبارك وتعالى: ﴿كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ﴾ (٨) ﴿[الملك: ٨، ٩]﴾. إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ ﴿[٩]﴾.

وقوله: ﴿فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ﴾ أي: فذوقوا عذاب النار جزاءً على مخالفتكم للأنبياء في مدة أعماركم، فما لكم اليوم ناصر ينقذكم مما أنتم فيه من العذاب والنكال والأغلال.

س: ما المراد بالنذير في قوله تعالى: ﴿وَحَاءَكُمْ النَّذِيرُ﴾؟

ج: للعلماء فيه قولان:

أحدهما: أن النذير هو الشيب الذي يعتري الرأس.

الثاني: وعليه الأكثر أن النذير هو رسول الله محمد ﷺ، وهذا الأظهر وعليه الأكثر.

قال تعالى لنبيه محمد ﷺ: ﴿إِنَّمَا أَنْتَ نَذِيرٌ﴾ [هود: ١٢]. والله أعلم.

س: ما العمر الذي قال تعالى: ﴿أُولَئِكَ نَعَمَّرَكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مِنْ تَذَكَّرٍ﴾؟

ج: لأهل العلم فيه أقوال:

أحدهما: أنه أربعون سنة، وذلك لقوله تعالى: ﴿حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي دُرِّيَّتِي إِنَّي بُنْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ (١٥) ﴿[الأحقاف: ١٥]﴾.

الثاني: أنه ستون سنة (وعليه أكثر العلماء)، وقد روي هذا، وذاك (أربعون

وستون) عن ابن عباس رضي الله عنهما بإسناد فيه عبد الله بن عثمان بن خثيم وهو صدوق، ويبدو أنه يُحسن حديثه ما لم يخالف لكن هنا رواه مرة بلفظ ستين، ومرة بلفظ أربعين فالله أعلم.

وقد جنح الحافظ ابن كثير إلى القول بأنه ستين سنة محتجاً بأحاديث منها ما أخرجه البخاري رحمته الله والإمام أحمد رحمته الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «أعذر الله ﷻ إلى امرئ أخر عمره حتى بلغه ستين سنة»^(١). وهذا أخرجه البخاري من طريق معن بن محمد الغفاري عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال: .. فذكره.

أما رواية أحمد من طريق رجل من بني غفار عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ أنه قال: «لقد أعذر الله إلى عبد أحياء حتى بلغ ستين أو سبعين سنة، لقد أعذر الله إليه لقد أعذر الله إليه».

وهناك وجوه آخر للاختلاف في سند هذا الحديث.

وأورد ابن كثير - رحمه الله تعالى - بإسناد حسن^(٢) عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «أعمار أمتي ما بين الستين إلى السبعين، وأقلهم من يجوز ذلك».

وفيه كلام أيضاً، ولكن له بعض الشواهد قد يصحح بها فالله أعلم.

قلت (مصطفى): وعلى كل فالذي يظهر لي كتفسير لقوله تعالى: ﴿أَوَلَمْ نَعْمَرْكُمْ مَا تَدْكُرُ فِيهِ مَنْ تَدْكُرُ﴾ أن المراد به: أولم نعيشكم في الحياة زمناً

(١) البخاري (٦٤١٩)، وأحمد (٢٧٥/٢) وغيرهما، قلت (مصطفى): وفي إسناد هذا الحديث بعض الاختلاف.

(٢) وفيه بعض الكلام كذلك، وقد أخرجه الترمذي (٣٥٥٠)، وابن ماجه (٤٢٣٦)، والسياق المذكور عزاه ابن كثير للحسن بن عرفة.

يحدث به التذكر والاتعاظ والاعتبار، وليس بلازم أن يكون أربعين سنة أو ستين سنة؛ لأن من الكفار من يموت وهو في العشرين، ومنهم من يموت دون ذلك والله أعلم.

أما الذي أحياه الله إلى ستين سنة، فقد أعذر الله إليه كما في الحديث ولا تعارض. والله أعلم.

س: **وضح معنى قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلِيمُ غَيْبِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ عَلِيمُ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾ (٣٨)؟**

ج: **قال الطبري رَحِمَهُ اللَّهُ فِي مَعْنَاهَا:**

وقوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلِيمُ غَيْبِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ يقول تعالى ذكره: إن الله عالم ما تخفون أيها الناس في أنفسكم وتضمرونه، وما لم تضمروه ولم تنووه مما ستنوونه، وما هو غائب عن أبصاركم في السماوات والأرض، فاتقوه أن يطلع عليكم، وأنتم تضمرون في أنفسكم من الشك في وحدانية الله أو في نبوة محمد، غير الذي تبدونه بالستكم، ﴿إِنَّهُ عَلِيمُ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾.

وقال ابن كثير رَحِمَهُ اللَّهُ:

يخبر تعالى بعلمه غيب السموات والأرض، وأنه يعلم ما تكنه السرائر وتنطوي عليه الضمائر، وسيجازي كل عامل بعمله.

قال الله تعالى:

(هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ، وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ
عِنْدَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقْتًا وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا ﴿٣٩﴾ قُلْ أَرَأَيْتُمْ شُرَكَاءَكُمُ
الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَوَاتِ أَمْ
ءَاتَيْنَهُمُ كِتَابًا فَهُمْ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّنْهُ بَلْ إِن يَعِدُ الظَّالِمُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا إِلَّا غُرُورًا
﴿٤٠﴾ إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَا وَلَئِنْ زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا
مِنْ أَحَدٍ مِّنْ بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ﴿٤١﴾ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ
جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَّيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَّا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا
﴿٤٢﴾ اسْتَكْبَارًا فِي الْأَرْضِ وَمَكْرَ السَّيِّئِ وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ فَهَلْ
يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ الْأَوَّلِينَ فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا
﴿٤٣﴾ أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَكَانُوا أَشَدَّ
مِنْهُمْ قُوَّةً وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ
عَلِيمًا قَدِيرًا ﴿٤٤﴾ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى
ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَٰكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ
فَاتَّكَ اللَّهُ كَانَ بَعْبَادِهِ بَصِيرًا ﴿٤٥﴾ [فاطر: ٣٩-٤٥]

س: وضع معنى ما يلي:

﴿خَلَّيْفَ - مَقْنًا - خَسَارًا - شُرَكَاءَكُمْ - تَدْعُونَ - شِرْكُ فِي السَّمَوَاتِ - عَلَى يَنْتِ مِنْهُ - غُرُورًا - تَزُولًا - جَهْدَ أَيْمَنِهِمْ - أَهْدَى مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ - نُفُورًا - أَسْكَبَارًا فِي الْأَرْضِ - وَمَكْرَ السَّيِّئِ - يَحِيقُ - يَنْظُرُونَ - سُنَّتِ الْأَوَّلِينَ - تَبْدِيلًا - تَحْوِيلًا - لِيُعْجِزَهُ﴾؟

ج:

معناها	الكلمة
قومٌ يأتون بعد قوم آخرين (جيل بعد جيل، وأمة بعد أمة، وقرن بعد قرن)	(خَلَّيْفَ) ﴿﴾
بغضًا (والمقت أشد البغض) بُعدًا عن الرحمة غضبًا عليهم	(مَقْنًا) ﴿﴾
هلاكا	(خَسَارًا) ﴿﴾
آلهتكم التي جعلتموها شريكةً لله عَجَلًا	(شُرَكَاءَكُمْ) ﴿﴾
تعبدون - تسألون وترجون	(تَدْعُونَ) ﴿﴾
مشاركة مع الله في خلق السموات أو في شيء مما في السموات	(شِرْكُ فِي السَّمَوَاتِ) ﴿﴾
على بصيرة منه - على أمرٍ منه	(عَلَى يَنْتِ مِنْهُ) ﴿﴾
خداعًا - غشًا وتضليلًا	(غُرُورًا) ﴿﴾
تنتقلًا عن أماكنهما	(تَزُولًا) ﴿﴾
مجتهدين في الإيمان - يقسمون أشد القسم ويؤكدون اليمين أشد التأكيد ويوثقونها أشد التوثيق	(جَهْدَ أَيْمَنِهِمْ) ﴿﴾

أوفق - أكثر توفيقاً ورشاداً واتباعاً للطريق المستقيم من إحدى الأمم التي مضت (قيل اليهود أو النصارى)	(أَهْدَى مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ) ﴿١٠﴾
ابتعاداً وهرباً	(نُفُورًا) ﴿١١﴾
تعالياً على الحق وبطراً له امتناعاً بكبرٍ عن اتباع آيات الله	(أَسْتَكْبَرًا فِي الْأَرْضِ) ﴿١٢﴾
المكر السيئ وهو الشرك وتضليل العباد وصرفهم عن الإيمان إلى الكفر	(وَمَكْرَ السَّيِّئِ) ﴿١٣﴾
ينزل - يحلُّ	(يَحِيقُ) ﴿١٤﴾
ينتظرون	(يَنْظُرُونَ) ﴿١٥﴾
طريقة الله في عقاب الأولين - طريقته في المكذبين وهي تعذيبهم والانتقام منهم	(سُنَّتِ الْأَوَّلِينَ) ﴿١٦﴾
تغييراً	(تَبْدِيلًا) ﴿١٧﴾
صرفاً ودفعاً	(تَحْوِيلًا) ﴿١٨﴾
يعجز عن إدراكه، ليهرب منه شيء فيعجز عن إدراكه - ليفوته ولا يستطيع اللحاق به	(لِيُعْجِزَهُ) ﴿١٩﴾

س: ما المراد بقوله: ﴿خَلِّفَ فِي الْأَرْضِ﴾ يَخْلَفُونَ مَنْ؟

ج: المراد -والله أعلم-: خلائف لقوم آخرين قد سبقوا ومضوا وهلكوا،

قيل: خلائف لقوم عادٍ وثمود، وكما قال تعالى: ﴿ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ

مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴿١٤﴾﴾ [يونس: ١٤].

قال الطبري §:

يقول تعالى ذكره: الله الذي جعلكم أيها الناس خلائف في الأرض من بعد عاد وثمود، ومن مضى من قبلكم من الأمم فجعلكم خلفونهم في ديارهم ومساكنهم.

وأورد عن قتادة بإسناد حسن قال: ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ﴾ أمة بعد أمة وقرناً بعد قرن.

س: وضح معنى قوله تعالى: ﴿فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ﴾؟

ج: المعنى - والله تعالى أعلم -: فمن كفر منكم فإثم كفره وجزاؤه عائدٌ عليه، ووبال كفره عائدٌ على نفسه دون غيره؛ إذ هو المعاقب عليه دون غيره، ولن يضر بكفره إلا نفسه.

س: وضح معنى قوله تعالى: ﴿وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقْتًا وَلَا يَزِيدُ

الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا﴾؟

ج: المعنى - والله أعلم -: أن استمرار الكافر على كفره يوماً بعد يوم يزيده بغضاً من الله وبعداً عن رحمة الله.

وكذا لا يزيده إلا هلاكاً يوم القيامة وخسارة لنفسه وعذاباً. وبنحوه قال أهل العلم.

قال الطبري رَحِمَهُ اللهُ:

وقوله: ﴿وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقْتًا﴾ يقول تعالى: ولا يزيده

الكافرين كفرهم عند ربهم إلا بعداً من رحمة الله ﴿وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا

خَسَارًا ﴿١﴾ يقول: ولا يزيد الكافرين كفرهم بالله إلا هلاكًا.

وقال ابن كثير رَحِمَهُ اللهُ:

﴿وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقْتًا﴾ أي: كلما استمروا على كفرهم أبغضهم الله، وكلما استمروا فيه خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، بخلاف المؤمنين فإنهم كلما طال عمر أحدهم وحسن عمله، ارتفعت درجته ومنزلته في الجنة، وزاد أجره وأحبه خالقه وبارؤه رب العالمين.

س: وضح معنى قوله تعالى: ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ شُرَكَاءَكُمُ الَّذِينَ نَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَوَاتِ أَمْ آتَيْنَهُمْ كِتَابًا فَهُمْ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّنْهُ بَلْ إِن يَعِدُ الظَّالِمُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا إِلَّا غُرُورًا﴾؟

ج: المعنى - والله أعلم -: قل يا رسول الله لهؤلاء المشركين الذين عبدوا مع الله آلهة أخرى، قل لهم أرايتم أوثانكم هذه التي جعلتموها شريكة لله ودعوتموها من دون الله انظروا إليها وفكروا واعتبروا، هل خلقت شيئًا في الأرض، أم هل هي شريكة لله في سمواته، سلهم يا رسول الله عن ذلك فلن يجدوا جوابًا.

كذا سلهم هل أنزل الله إليهم كتابًا من عنده يأمرهم بالشرك بالله فهم لهذا الكتاب متبعون وبه مقتدون، كلا بل هي أمانى كاذبة وغش وخداع يخدع به المستكبرون أهل الاستضعاف ويغشونهم، وكذا يخدع أهل الظلم عمومًا بعضهم بعضًا، يقولون: ستشفع لكم تلك الأصنام إذا عبدتموها.

يقولون: إنها تقربكم من الله زلفى!

هكذا يخدع بعضهم بعضًا.

وبنحو هذا قال أهل العلم.

قال الطبري رحمه الله:

يقول تعالى ذكره لنبيه محمد ﷺ: ﴿قُلْ يَا مُحَمَّدُ لِمَشْرِكِي قَوْمِكَ
﴿أَرَأَيْتُمْ﴾ أَيُّهَا الْقَوْمُ ﴿شُرَكَاءُكُمُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ﴾ يقول:
أروني أي شيء خلقوا من الأرض ﴿أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَوَاتِ﴾ يقول: أم لشركائكم
شرك مع الله في السماوات إن لم يكونوا خلقوا من الأرض شيئاً ﴿أَمْ آتَيْنَهُمْ كِتَابًا
فَهُمْ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّنْهُ﴾ يقول: أم آتينا هؤلاء المشركين كتاباً أنزلناه عليهم من
السماء بأن يشركوا بالله الأوثان والأصنام، فهم على بينة منه، فهم على برهان
مما أمرتهم فيه من الإشراف بي.

وأورد بإسناد حسن عن قتادة قال: ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ شُرَكَاءَكُمُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي
مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ﴾ لا شيء والله خلقوا منها ﴿أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَوَاتِ﴾ لا والله ما
لهم فيها شرك ﴿أَمْ آتَيْنَهُمْ كِتَابًا فَهُمْ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّنْهُ﴾ يقول: أم آتيناهم كتاباً فهو
يأمرهم أن يشركوا.

وقوله: ﴿بَلْ إِنْ يَعِدُ الظَّالِمُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا إِلاَّ غُرُورًا﴾ وذلك قول بعضهم
لبعض: ﴿مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى﴾ [الزمر: ٣] خداعاً من بعضهم لبعض
وغروراً، وإنما تزلفهم ألتهتهم من النار، وتقصيههم من الله ورحمته.

وقال ابن كثير رحمه الله:

يقول تعالى لرسوله ﷺ أن يقول للمشركين: ﴿أَرَأَيْتُمْ شُرَكَاءَكُمُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ
دُونِ اللَّهِ﴾ أي: من الأصنام والأنداد، ﴿أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ﴾ أم لهم شرك في السموات
أي: ليس لهم شيء من ذلك، ما يملكون من قاطمير.
وقوله: ﴿أَمْ آتَيْنَهُمْ كِتَابًا فَهُمْ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّنْهُ﴾ أي: أم أنزلنا عليهم كتاباً بما

يقولونه من الشرك والكفر؟ ليس الأمر كذلك، ﴿بَلْ إِنْ يَعِدُ الظَّالِمُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا
إِلَافًا غُرُورًا﴾ أي: بل إنما اتبعوا في ذلك أهواءهم وآراءهم وأمانيتهم التي تمنوها
لأنفسهم، وهي غرور وباطل وزور.

لا يسقط نجم على نجم إلا بإذن الله

س: وضح معنى قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَا وَلَئِنْ

زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا﴾ (٤١).

ج: المعنى -والله تعالى أعلم-: إن الله ﷻ يمسك السموات والأرض
ويحفظهما من أن تنتقلا عن أماكنهما ولئن قدر عليهما فانتقلتا عن أماكنهما
فلن يستطيع أحد أن يمنعهما ولن يستطيع أحد أن يمسكهما ﴿إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا﴾
بعباده إذ لم يعاجلهم بالعقوبة على كفرهم ﴿غَفُورًا﴾ كثير المغفرة لمن تاب
إليه وأناب.

قال الطبري رحمه الله:

يقول تعالى ذكره: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ﴾ لئلا تزولا من
أماكنهما ﴿وَلَئِنْ زَالَتَا﴾ يقول: ولو زالتا ﴿إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ﴾ يقول: ما
أمسكهما أحد سواه. ووضعت «لئن» في قوله: ﴿وَلَئِنْ زَالَتَا﴾ في موضع «لو»
لأنهما يجابان بجواب واحد، فيتشابهان في المعنى، ونظير ذلك قوله: ﴿وَلَئِنْ
أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَظَلُّوا مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ﴾ (٥١) [الروم: ٥١] بمعنى: ولو أرسلنا
ريحًا، وكما قال: ﴿وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ﴾ [البقرة: ١٤٥] بمعنى: لو أتيت.
وقد بينا ذلك فيما مضى بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع.

وأورد الطبري بإسناد صحيح عن أبي وائل: قال: جاء رجل إلى عبد الله

فقال: من أين جئت؟ قال: من الشام. قال: من لقيت؟ قال: لقيت كعباً. فقال: ما حدثك كعب؟ قال: حدثني أن السماوات تدور على منكب ملك. قال: فصدفته أو كذبه؟ قال: ما صدفته ولا كذبه. قال: لوددت أنك افتديت من رحلتك إليه براحتك ورحلها، وكذب كعب، إن الله يقول: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُمَسِّكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَا وَلَئِنْ زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ﴾.

وقوله: ﴿إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا﴾ يقول تعالى ذكره: إن الله كان حلیمًا عمن أشرك وكفر به من خلقه في تركه تعجيل عذابه له، غفورًا للذنوب من تاب منهم، وأناب إلى الإيمان به، والعمل بما يرضيه.

وقال الحافظ ابن كثير \$:

ثم أخبر تعالى عن قدرته العظيمة التي بها تقوم السماء والأرض عن أمره، وما جعل فيهما من القوة الماسكة لهما، فقال: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُمَسِّكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَا﴾ أي: أن تضطربا عن أماكنهما، كما قال: ﴿وَيُمَسِّكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ﴾ [الحج: ٦٥]، وقال تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ﴾ [الروم: ٢٥] ﴿وَلَئِنْ زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ﴾ أي: لا يقدر على دوامهما وإبقائهما إلا هو، وهو مع ذلك حلیم غفور، أي: يرى عباده وهم يكفرون به ويعصونه، وهو يحلم فيؤخر وينظر ويؤجل ولا يعجل، ويستتر آخرين ويغفر؛ ولهذا قال: ﴿إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا﴾.

س: **وضح معنى قوله تعالى:** ﴿وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَّا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا﴾ ﴿٤٣﴾ ؟

ج: **المعنى** - والله أعلم - أن مشركي مكة، كانوا قبل مبعث النبي ﷺ يقسمون ويجتهدون في الأيمان، ويغلظونها أشد التخليط أن لو جاءهم نذير من عند الله (يعنون رسولاً من عند الله، وكتاباً من عند الله) ليكونن أفضل وأحسن حظاً وأحسن استقامة ورشاداً من اليهود ومن النصارى كما في قوله تعالى: ﴿أَنْ تَقُولُوا إِنَّمَا أُنْزِلَ الْكِتَابُ عَلَى طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا وَإِنْ كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ لَغَفِيلِينَ﴾ ﴿١٥٦﴾ أَوْ تَقُولُوا لَوْ أَنَّا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْكِتَابُ لَكُنَّا أَهْدَىٰ مِنْهُمْ﴾ **[الأنعام: ١٥٦-١٥٧]**، يقول تعالى: ﴿فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَّا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا﴾.

أي: فلما جاءهم النذير من عند الله، وهو رسول الله محمد ﷺ، ما زادهم مجيؤه إلا بعداً وهرباً ونفوراً.

قال الطبري رحمه الله:

يقول تعالى ذكره: وأقسم هؤلاء المشركون بالله جهد أيمانهم، يقول: أشد الإيمان فبالغوا فيها، لئن جاءهم من الله منذر ينذرهم بأس الله ﴿لَيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ﴾ يقول: ليكونن أسلك لطريق الحق وأشد قبولاً لما يأتيهم به النذير من عند الله، من إحدى الأمم التي خلت من قبلهم ﴿فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ﴾ يعني بالنذير محمد ﷺ، يقول: فلما جاءهم محمد ينذرهم عقاب الله على كفرهم.

وأورد بإسناد حسن عن قتادة قوله: ﴿فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ﴾ وهو محمد ﷺ.

وقوله: ﴿مَّا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا﴾ يقول: ما زادهم مجيء النذير من الإيمان بالله واتباع الحق وسلوك هدى الطريق، إلا نفوراً وهرباً.

وقال ابن كثير رَحِمَهُ اللهُ:

يخبر تعالى عن قريش والعرب أنهم أقسموا بالله جهد أيمانهم، قبل إرسال الرسول إليهم: ﴿لَئِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَّيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ﴾ أي: من جميع الأمم الذين أرسل إليهم الرسل. قاله الضحاك وغيره، كقوله تعالى: ﴿أَنْ تَقُولُوا إِنَّمَا أُنْزِلَ الْكِتَابُ عَلَى طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا وَإِنْ كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ لَغَفْلِينَ﴾ (١٥٦) أَوْ تَقُولُوا لَوْ أَنَّا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْكِتَابُ لَكُنَّا أَهْدَىٰ مِنْهُمْ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيْنَهُ مِنْ رَبِّكُمْ وَهْدًى وَرَحْمَةً فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا﴾ (الأنعام: ١٥٦، ١٥٧)، وكقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانُوا لَيَقُولُنَّ لَوْ أَنَّا عُنْدَنَا ذِكْرٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ (١٦٨) لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ (١٦٩) فَكْفَرُوا بِهِ ۖ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ (١٧٠)﴾

[الصفات: ١٦٧-١٧٠]

قال الله تعالى: ﴿فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ﴾ - وهو: محمد ﷺ - بما أنزل معه من الكتاب العظيم، وهو القرآن المبين، ﴿مَّا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا﴾، أي: ما ازدادوا إلا كفرًا إلى كفرهم.

وقال القرطبي رَحِمَهُ اللهُ:

قوله تعالى: ﴿وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ﴾ هم قريش أقسموا قبل أن يبعث الله رسوله محمدًا ﷺ حين بلغهم أن أهل الكتاب كذبوا رسلهم فلعنوا من كذب نبيه منهم وأقسموا بالله جل اسمه ﴿لَئِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ﴾ أي نبي ﴿لَّيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ﴾ يعني ممن كذب الرسل من أهل الكتاب وكانت العرب تتمنى أن يكون منهم رسول كما كانت الرسل من بني إسرائيل فلما جاءهم ما تمنوه وهو النذير من أنفسهم نفروا عنه ولم يؤمنوا به.

س: وضح معنى قوله تعالى: ﴿أَسْتَكْبَارًا فِي الْأَرْضِ وَمَكْرَ السَّيِّئِ وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ الْأَوَّلِينَ فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا﴾ (٤٣).

ج: المعنى -والله تعالى أعلم-: أن أهل الشرك لما جاءهم نذير نفروا أشد النفور وامتنعوا عن الإيمان أشد الامتناع كبراً وتعالى على الحق، فد(الكبر بطر الحق وغمط الناس) كما قال النبي ﷺ فنفروا كبراً وتعالى وجحداً له، ومكروا المكر السيئ، واقترفوا السوء وأضلُّوا العباد فأشركوا بالله ما لم ينزل به سلطاناً وسعوا في غش العباد وتضليلهم، ولا يحيق المكر السيئ إلا بأهله، أي ولا يحل إثم المكر السيئ إلا بأهله، فهذا المكر الذي مكروه بشركهم، وتضليلهم العباد، عقوبته حالة بهم نازلة بهم.

فماذا عساهم أن ينتظروا حتى يؤمنوا؟

هل ينتظرون إلا مثل ما حلَّ بالأولين الذين سبقوهم من العقوبات، فعندها لن يتنفعوا بإيمان إن هم آمنوا، وسيحل بهم من الذي حلَّ بمن كانوا قبلهم، فلن تجد لسنة الله تغييراً، ولن تجد لعذاب الله تحويلاً.

فلن تتغير سنة الله وطريقته في أهل الظلم فإنه ﷻ يهلكهم ويعاقبهم، وإن تنوعت صور العقوبات.

ولن تجد أحداً يستطيع أن يحول عنهم العذاب إذا نزل بهم وبنحو هذا قال العلماء.

قال الطبري رحمه الله:

وقوله: ﴿أَسْتَكْبَارًا فِي الْأَرْضِ﴾ يقول: نفروا استكباراً في الأرض وخدعة سيئة، وذلك أنهم صدوا الضعفاء عن اتباعه مع كفرهم به. والمكر هاهنا: هو الشرك.

وأورد بإسناد حسن عن قتادة: ﴿وَمَكَرَ السَّيِّءُ﴾ وهو الشرك.

قال الطبري: وأضيف المكر إلى السيئ، والسيئ من نعت المكر كما قيل:

﴿إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ﴾ [الواقعة: ٩٥].

ثم قال الطبري رحمه الله:

وقوله: ﴿وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ﴾ يقول: ولا ينزل المكر السيئ إلا

بأهله، يعني بالذين يمكرونه، وإنما عني أنه لا يحل مكروه ذلك المكر الذي مكره هؤلاء المشركون إلا بهم.

وقوله: ﴿فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ الْأَوَّلِينَ﴾ يقول تعالى ذكره: فهل ينتظر هؤلاء

المشركون من قومك يا محمد إلا سنة الله بهم في عاجل الدنيا على كفرهم به أليم العقاب، يقول: فهل ينتظر هؤلاء إلا أن أحل بهم من نعمتي على شركهم بي وتكذيبهم رسولي مثل الذي أحللت بمن قبلهم من أشكالهم من الأمم.

وأورد بإسناد حسن عن قتادة قوله: ﴿فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ الْأَوَّلِينَ﴾ أي: عقوبة

الأولين ﴿فَلَنْ يَجْدِلَسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا﴾ يقول: فلن تجد يا محمد لسنة الله تغييرًا.

وقوله: ﴿وَلَنْ يَجْدِلَسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا﴾ يقول: ولن تجد لسنة الله خلقه تبديلًا

يقول: لن يغير ذلك ولا يبدله؛ لأنه لا مرد لقضائه.

وقال ابن كثير رحمه الله:

ثم بين ذلك بقوله: ﴿أَسْتَكْبَارًا فِي الْأَرْضِ﴾ أي: استكبروا عن اتباع آيات الله،

﴿وَمَكَرَ السَّيِّئُ﴾ أي: ومكروا بالناس في صدهم إياهم عن سبيل الله، ﴿وَلَا يَحِيقُ

الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ﴾ أي: وما يعود وبال ذلك إلا عليهم أنفسهم دون غيرهم.

وقوله: ﴿فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ الْأَوَّلِينَ﴾ يعني: عقوبة الله لهم على تكذيبهم

رسله ومخالفتهم أمره، ﴿فَلَنْ يَجْدِلَسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا﴾ أي: لا تغير ولا تبدل، بل هي

جارية كذلك في كل مكذب، ﴿وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا﴾ أي: ﴿وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ يَقُومَ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ﴾ [الرعد: ١١]، ولا يكشف ذلك عنهم، ويحوله عنهم أحد.

وقال القرطبي رحمه الله:

قوله تعالى: ﴿فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ الْأَوَّلِينَ﴾ أي إنما ينتظرون العذاب الذي نزل بالكفار الأولين ﴿فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا﴾ أي: أجرى الله العذاب على الكفار ويجعل ذلك سنة فيهم فهو يعذب بمثله من استحققه لا يقدر أحد أن يبدل ذلك ولا أن يحول العذاب عن نفسه إلى غيره والسنة الطريقة والجمع سنن وقد مضى في (آل عمران) وأضافها إلى الله عز وجل وقال في موضع آخر: ﴿سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا﴾ [الإسراء: ٧٧] فأضاف إلى القوم لتعلق الأمر بالجانبين وهو كالأجل تارة يضاف إلى الله وتارة إلى القوم، قال الله تعالى: ﴿فَإِنْ أَجَلَ اللَّهِ لَاتٍ﴾ [العنكبوت: ٥] وقال: ﴿فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ﴾ [النحل: ٦١].

س: وضح معنى قوله تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَكُنُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا﴾ ؟

ج: المعنى - والله تعالى أعلم - : قل يا رسول الله لهؤلاء القوم المكذبين سيروا في الأرض فانظروا إلى آثار الذين كذبوا من قبلكم، فقد كانوا أكثر منكم قوة وأشد منكم بطشاً، ثم ها هي بيوتهم خاوية لم تسكن من بعدهم إلا قليلاً، انظروا كيف أن الله ﷻ انتقم منهم وشتت شملهم وفرق جمعهم وأبادهم وأفناهم، وما كان منهم من أحد يستطيع الفرار من قدر الله ولا من أمر الله ولا

من عقاب الله، وما كان من شيء يعجز الله ويفوته هرباً وفراداً، فلا ملك، ولا إنس ولا جن، ولا دابة ولا طائر ولا يَحْتَان، ولا أي شيء يستطيع أن يهرب من الله ﷻ ويُعجز الله ﷻ بل الله ﷻ عليم بكل شيء، قديرٌ على كل شيء، وبنحو هذا قال أهل العلم.

قال الطبري رحمه الله:

يقول تعالى ذكره: أولم يسر يا محمد هؤلاء المشركون بالله في الأرض التي أهلكنا أهلها بكفرهم بنا وتكذيبهم رسلنا فإنهم تجار يسلكون طريق الشام ﴿فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ من الأمم التي كانوا يمرون بها، ألم نهلكهم ونخرب مساكنهم ونجعلهم مثلاً لمن بعدهم، فيتعظوا بهم وينزجروا عما هم عليه من عبادة الآلهة بالشرك بالله، ويعلموا أن الذي فعل بأولئك ما فعل ﴿وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً﴾ لن يتعذر عليه أن يفعل بهم مثل الذي فعل بأولئك من تعجيل النعمة والعذاب لهم.

وقوله: ﴿وَمَا كَانَتْ أَلَلُهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ﴾ يقول تعالى ذكره: ولن يعجزنا هؤلاء المشركون بالله من عبدة الآلهة المكذبون محمداً، فيسبقونا هرباً في الأرض إذا نحن أردنا هلاكهم؛ لأن الله لم يكن ليعجزه شيء يريد في السماوات ولا في الأرض، ولن يقدر هؤلاء المشركون أن ينفذوا من أقطار السماوات والأرض.

وقوله: ﴿إِنَّهُ كَانَ عَلِيماً قَدِيرًا﴾ يقول تعالى ذكره: إن الله كان عليماً بخلقه، وما هو كائن، ومن هو المستحق منهم تعجيل العقوبة، ومن هو عن ضلآله منهم راجع إلى الهدى آيب، قديراً على الانتقام ممن شاء منهم، وتوفيق من أراد منهم للإيمان.

وقال ابن كثير رَحِمَهُ اللهُ:

يقول تعالى: قل يا محمد لهؤلاء المكذبين بما جئتهم به من الرسالة: سيروا في الأرض، فانظروا كيف كان عاقبة الذين كذبوا الرسل؟ كيف دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها، فَخُلِيتْ مِنْهُمْ مَنَازِلُهُمْ، وسلبوا ما كانوا فيه من النِّعَم بعد كمال القوة، وكثرة العدد والعُدَد، وكثرة الأموال والأولاد، فما أغنى ذلك شيئاً، ولا دفع عنهم من عذاب الله من شيء، لما جاء أمر ربك؛ لأنه تعالى لا يعجزه شيء، إذا أراد كونه في السموات والأرض ﴿إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا﴾ أي: عليم بجميع الكائنات، قدير على مجموعها.

وقال القرطبي رَحِمَهُ اللهُ:

بين السنة التي ذكرها أي: أولم يروا ما أنزلنا بعاد وشمود وبمدين وأمثالهم لما كذبوا الرسل فتدبروا ذلك بنظرهم إلى مساكنهم ودورهم وبما سمعوا على التواتر بما حلَّ بهم أفليس فيه عبرة وبيان لهم ليسوا خيراً من أولئك ولا أقوى بل كان أولئك أقوى دليله قوله: ﴿وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ﴾ أي: إذا أراد إنزال عذاب بقوم لم يعجزه ذلك ﴿إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا﴾.

س: وضح معنى قوله تعالى: ﴿وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا﴾ ﴿٤٥﴾؟

ج: المعنى -والله تعالى أعلم-: ولو يؤاخذ الله عِبَادَهُ النَّاسَ بِمَا اقْتَرَفُوهُ مِنَ الذُّنُوبِ وَالْآثَامِ مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ تَدْبُ عَلَيْهَا مِنْ إِنْسٍ وَلَا

جنُّ، ولا أنعام ولا أي شيء يدبُّ على الأرض، ولكن يؤخر عقابهم إلى أجل قد سماه الله وعيَّن وحدده، وهو يوم القيامة، وقيل: إلى يوم مماتهم، فإذا جاء الأجل الذي حدَّه الله فالله ﷻ كان ولا يزال بصيرًا بعباده، وبصيرًا بأعمالهم، لا يخفى عليه شيء من أمرهم، وسيجازيهم على ما اقترفوه واكتسبوه، وبنحو هذا قال أهل العلم.

قال الطبري رحمه الله:

يقول تعالى ذكره: ﴿وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ﴾ يقول: ولو يعاقب الله الناس ويكافئهم بما عملوا من الذنوب والمعاصي واجترحوا من الآثام ما ترك على ظهرها من دابة تدب عليها ﴿وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى﴾ يقول: ولكن يؤخر عقابهم ومؤاخذتهم بما كسبوا إلى أجل معلوم عنده، محدود لا يقصرون دونه، ولا يجاوزونه إذا بلغوه.

وأورد بإسناد حسن عن قتادة: ﴿وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهِمَا مِنْ دَابَّةٍ﴾ إلا ما حمل نوح في السفينة.

وقوله: ﴿فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ﴾ قال الله ﷻ كان بعباده بصيرًا ﴿يَقُولُ تَعَالَى ذِكْرُهُ﴾ فإذا جاء أجل عقابهم فإن الله كان بعباده بصيرًا من الذي يستحق أن يعاقب منهم، ومن الذي يستوجب الكرامة ومن الذي كان منهم في الدنيا له مطيعًا، ومن كان فيها به مشرکًا، لا يخفى عليه أحد منهم، ولا يعزب عنه علم شيء من أمرهم.

وقال ابن كثير رحمه الله:

ثم قال تعالى: ﴿وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهِمَا مِنْ دَابَّةٍ﴾ أي: لو آخذهم بجميع ذنوبهم، لأهلك جميع أهل الأرض، وما

يملكونه من دواب وأرزاق.

قال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن سنان، حدثنا عبد الرحمن، حدثنا سفيان الثوري، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله قال: كاد الْجَعْلُ أَنْ يَعَذِّبَ فِي جُحْرِهِ بَذْنُ ابْنِ آدَمَ، ثُمَّ قَرَأَ: ﴿وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهِمَا مِنْ ذَنْبَةٍ﴾ ^(١).

وقال سعيد بن جبير، والسُّدِّيُّ في قوله: ﴿مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهِمَا مِنْ ذَنْبَةٍ﴾ أي: لما سقاهم المطر، فماتت جميع الدواب. ﴿وَلَا كُنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى﴾ أي: ولكن يُنْظَرُ لَهُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فيحاسبهم يومئذٍ، ويوفي كلَّ عامل بعمله، فيجازي بالثواب أهل الطاعة، وبالعقاب أهل المعصية؛ ولهذا قال تعالى: ﴿فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا﴾.

س: هل يستفاد من الآية الكريمة أن الله ﷻ لو أخذ كل شخص بذنوبه لأهلكه؟

ج: الظاهر - والله أعلم - أن الله ﷻ لو أخذ الناس ومن على الأرض بذنوب بعضهم لكانت ذنوب بعضهم كفيلة بإهلاك كل من على الأرض، أما هل لو أخذ الله كل شخص بذنوبه لأهلكه؟ فهذا يعكر عليه أن الأنبياء وأهل الصلاح حسناتهم تزيد على سيئاتهم، والله أعلم.

تم بحمد الله
تفسير سورة فاطر

(١) وهذا صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه.

(٦٣٢) أحمر
أسود

التسهيل لتأويل التنزيل

٦٣٢